

010
035
v.1

Library of

Princeton University.

VIERTELJAHRSSCHRIFT
FÜR
KULTUR UND LITTERATUR
DER
RENAISSANCE

HERAUSGEGEBEN

VON

DR. LUDWIG GEIGER

PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT BERLIN

ERSTER BAND

BERLIN 1886
AUGUST HETTLER

2010

,935

Bd. I

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Inhalt des ersten Bandes.¹⁾

Abhandlungen.

	Seite
<u>Studien zur Geschichte des französischen Humanismus. Von Ludwig Geiger</u>	1. 297
<u>Nachtrag zu S. 1—48</u>	533
<u>Michelangelo betreffend. Von Hermann Grimm</u>	49
<u>Die mittelfränkischen Bearbeitungen der Erzählung Bocaccios von Ghismonda und Guiscardo. Von Julius Zupitza</u>	63
<u>Der älteste römische Mufenalmanach. Von Ludwig Geiger</u>	145
<u>Geistliches Schauspiel und kirchliche Kunst. Von Karl Meyer</u>	162. 356. 409
<u>Das Epos der Renaissance. Von Karl Borinski</u>	187
<u>Johannes Hadus-Hadelius. Ein Beitrag zur Geschichte des Humanismus an der Ostsee. Von Gustav Bauch</u>	206
<u>Ifota Nogarola. Von E. Abel</u>	323. 456

Neue Mitteilungen.

<u>Briefe des Guarino von Verona, mitgeteilt von Remigio Sabbadini</u>	103. 506
<u>Fünf Briefe Reuchlins, mitgeteilt von Ludwig Geiger</u>	116
<u>Analekten zur Geschichte des Humanismus in Südwestdeutschland, mitgeteilt von Karl Hartfelder</u>	121. 494
<u>Neun Briefe von und an Jakob Wimpfeling, mitgeteilt von Gustav Knod</u>	229
<u>Lorenzo Valla über Thomas von Aquino. Von J. Vahlen</u>	384
<u>Einige ungedruckte Briefe und Verle von Antonio Panormita, mitgeteilt von A. Gaspary</u>	474
<u>Ein Schwank des 15. Jahrhunderts, mitgeteilt von Johannes Bolte</u>	484
<u>Hntteniana, mitgeteilt von Gustav Bauch</u>	486

Miscellen.

<u>Die Ashburnham-Handschrift des Dino Compagni. Von H. Bresslau</u>	129
<u>Eine neue Handschrift von Benedictus de'Accolis Geschichte des ersten Kreuzzuges. Von Hermann Hagen</u>	134
<u>Robert von Anjou und die jüdische Litteratur. Von Moritz Steinschneider</u>	136
<u>Bebel und Etterlin. Von L. Geiger</u>	140
<u>Ueber Huttena Charakter. Von Georg Ellinger</u>	244
<u>Ein Dialog des Erasmus. Von L. Geiger</u>	247
<u>Eine Flugchrift des Jahres 1521. Von L. Geiger</u>	396
<u>Zur Vita Geilleri des Beatus Rhenanus. Von G. Knod</u>	397
<u>Baldassar Castiglione. Von A. von Reumont</u>	398
<u>Zur Erklärung einiger Stellen der Mutianischen Briefe. Von C. Krause</u>	519

¹⁾ Die nicht unterzeichneten Artikel sind vom Herausgeber.

2010
936
ang.

DEC 12/9/12

426725

Rezensionen.

	Seite
A. Horawitz; <i>Erasmiana II.</i>	141
Karl Steif: <i>Der erste Buchdruck in Tübingen</i>	143
Neue Schriften zur Geschichte des deutschen Humanismus. Besprochen von L. Geiger	251
D. Reichling: <i>Ortwin Gratius</i> ; J. G. Lieffem: <i>Hermann von dem Busche</i> . Besprochen von L. Geiger	402
Karl Frey: <i>Die Loggia dei Lanzi in Florenz</i> . Besprochen von S. Löwenfeld .	406
R. Sabbadini: <i>Studi Vergiliani. Se Guarino Veronese abbia fatto una recensione</i> <i>di Catullo</i> . Besprochen von E. Abel	521
Leonis X. <i>Pontificis maximi regesta etc.</i>	523
F. X. Wegele: <i>Geschichte der deutschen Historiographie in Deutschland seit dem</i> <i>Auftreten des Humanismus</i>	524
Joseph Bayer: <i>Aus Italien</i>	525
A. Tilley: <i>The literature of the french Renaissance</i> . Besprochen von L. Geiger	527

Studien zur Geschichte des französischen Humanismus.

Von Ludwig Geiger.

Die Untersuchungen und Darstellungen, welche ich hiermit beginne und in dieser Zeitschrift fortzusetzen gedenke, betreffen ein Gebiet, das wenig bearbeitet, der Bearbeitung aber in hohem Grade wert ist. Die französische Litteratur des 16. Jahrhunderts ist durchaus abhängig von den Studien des Altertums. Diese Abhängigkeit zeigt sich z. B. in der Entleerung des kunstmäßigen Dramas, des Trauerspiels und des Lustspiels, sie zeigt sich in der lyrischen Dichtung, dergestalt, daß die Nachahmung Anakreons einer ganzen Litteraturgattung Namen und Wesen gibt. Das Pindarisiren beginnt Mode zu werden. Selbst der Hexameter, obwohl er für die französische Sprache durchaus ungeeignet ist, wird versucht. Wer wollte es unternehmen, einen Schriftsteller, wie Rabelais, zu würdigen, ohne die Beeinflussung darzulegen, die er durch das Altertum erfahren hat? Wer eine Geschichte der Plejade schreiben, ohne der halb begeisterten, halb zürnenden Empfindung zu gedenken, welche Ronsard und du Bellay, und nach ihnen die übrigen Mitglieder dieser Gruppe gegenüber dem Altertume hegen? Daß die wissenschaftliche Entwicklung vom Altertum abhängig ist, versteht sich von selbst. Die großen Gelehrten Frankreichs, insbesondere die, welche der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts angehören, G. Budé, Henry Estienne, Casaubon, Scaliger schreiben lateinisch und widmen ihr ganzes Leben der Erforschung des Altertums. Manche der Letzteren sind in neuerer und neuester Zeit mehrfach gewürdigt worden. Aber nicht ihnen gilt zunächst unsere Betrachtung. Sie sei vielmehr den Anfängen der humanistischen Bewegung gewidmet. Sie soll die anfängliche Aufnahme der lateinischen Sprache, die leidenschaftliche, wenn auch nicht immer glückliche, Hinneigung zur lateinischen Dichtung darthun. Sie soll den Zusammenhang dieser Bewegung mit der anderer Länder aufzeigen. Sie soll also zeigen, wie Paris, sei es nun die offizielle Universität,

feien es die freien litterarischen Kreise, die manchmal nur in loser Verbindung mit der Universität, manchmal sogar im Gegensatz zu ihr sich befinden. durch den Humanismus umgestaltet, wie die Universität aus dem Sammelplatz theologischer Studien zu einer Hochburg der Renaissance wird. Sie soll den Anteil der Franzosen an deutschem Geistesleben, den Anteil der Deutschen, der Fremden überhaupt an der spezifisch französischen Renaissancebildung ermitteln und darstellen. Die Stellung der französischen Humanisten zum Reuchlinischen Streit muß ebenso dargethan werden, wie das Studienleben der Deutschen in Paris oder wie die Einwirkung des Erasmus auf den Humanismus in Frankreich. Besonders merkwürdig für die gesamte französische Litteratur des 16. Jahrhunderts ist aber ihre Stellung zu Italien. Diese im Einzelnen zu verfolgen, z. B. dem Eindringen italienischer Wörter in die französische Sprache nachzugehen, liegt außer dem Bereich unserer Aufgabe. Wohl aber soll zunächst ein Humanist geschildert werden, der, aus Italien stammend, in Frankreich lebt, zum Franzosen wird, in seiner Gesinnung wenigstens, wenn auch nicht in seiner Sprache und als Lehrer und Dichter eine große Einwirkung auf die Zeitgenossen geübt hat.

I. Publio Fausto Andrelini aus Forlì.

Herman Grimm gibt in einer geistreichen Abhandlung: „Die Entstehung des Volksbuches vom Dr. Faust“ (Preußische Jahrbücher XLVII, S. 445 ff.) auch ein Kapitel „Faustus in Paris“ (S. 454—457). Er bedient sich der Korrespondenz des Faustus mit Erasmus, um Fausto Andrelini als eine der Persönlichkeiten darzustellen, deren Worte und Thaten von dem Verfasser des Faustbuches benutzt worden sind. Er meint, daß Andrelini's Liebesgedichte und Liebesleben für das erotische Element im Faustbuch wichtig geworden seien. Er gebraucht die scherzhafte Korrespondenz Andrelini's mit Erasmus zu seltsamen Schlüssen. In einer Bitte Andrelini's, Er möchte ihm Fliegen vorsetzen und der Erwiderung des Erasmus, damit seien wohl kleine Vögel gemeint, sieht er die Andeutung jenes wunderbaren Gerichts unbekannter Vögel, das im Faustbuch dem Faust zum Fenster hereinfliegt. In der Neckerei des Erasmus: „Wenn Du wüßtest, wie gut es sich in England lebt, Du flögest durch die Luft hierher und wenn Dein Podagra Dich halten wollte, gingest Du als Daedalus durch die Lüfte davon“, sieht er die ersten Spuren von dem weitverbreiteten Glauben an Fausts Fähigkeit, sich durch die Lüfte zu schwingen. Ich glaube nun allerdings nicht, daß diese Vermutungen ganz zutreffend sind, aber jedenfalls ist durch sie der Name eines merkwürdigen Menschen wieder genannt, der wert ist, daß man sich mit ihm beschäftigt.

Publio Fausto Andrelini ¹⁾ wurde in Forlì nach 1450 geboren. Von seiner Kindheit und Jugend weiß man nicht viel. Von Forlì's litterarischen Zuständen kennen wir zu wenig, um daraus Schlüsse auf Andrelini's geistige Ausbildung zu ziehen ²⁾. Ob Andrelini noch mit Codro Urceo bekannt gewesen, der 1477 nach Forlì als Erzieher des Sinibaldo, Sohnes des Pino Ordellaffi, des Herrn von Forlì, berufen wurde, ist zweifelhaft ³⁾. Gelegentlich erfahren wir nur, daß Andrelini's Eltern früher reich waren, später aber verarmten und daß diese Verarmung für den Jüngling Veranlassung wurde, Vaterhaus und Vaterland zu verlassen ⁴⁾. Der Tod der Mutter, der durch einen Sturz von der Treppe erfolgt, wird (um 1495) beklagt und bei dieser Gelegenheit werden zwei Brüder Karl und Johannes genannt ⁵⁾. Auch ein Bekannter Andrelini's aus Forlì, Brunorus, wird gelegentlich erwähnt ⁶⁾.

Zuerst studierte Andrelini — vielleicht in Bologna ⁷⁾ — Jurisprudenz ⁸⁾ und zwar auf den Wunsch seines Vaters und machte daher auch jenen Übergang von der Brot- und Zwangswissenschaft der Jurisprudenz zum Studium

1) Die biographische Litteratur über Andrelini — denn das ist doch wohl der Hauptname — ist nicht reich. Die ausführlichsten Mitteilungen finden sich bei Mazzuchelli, *Scrittori d'Italia*, vol. 1, pars 2, p. 714—719. Daraus schöpft Tiraboschi VI (Florenz 1807) p. 1092—1095. Die Artikel in der *Bibliothèque universelle* I, p. 663 fg. und in Erfch und Grubers *Realencyclopädie* I, Bd. 4, S. 46 fg. sind wohl nur spätere Auszüge aus jener ersten Darstellung.

2) Die Skizze in G. V. Marchesi: *Vitae illustrium Foroliviensium*, Forlì 1723, p. 230—236 bietet nicht die Belehrung, die man erwartet; sie ist nur eine wortreiche und inhaltsarme Deklamation. Auch der übrige Inhalt des Werkes ist für unsere Zwecke wenig brauchbar.

3) C. Malagola, Antonio Urceo detto Codro, Bologna 1878, p. 202 fg. behauptet es, ohne einen Beweis zu bringen. In C. U.'s Werken wird A. nicht genannt. — Es gibt eine Ausgabe der *Aulularia* des Plautus, von C. U. vervollständigt, Straßburg 1508, (Basler Univ.-Bibl. C. E. VII. 28) in der A 2a ein Distichon des Faustus Andr. de Plauto steht:

Ah summis infensa viris coquebat egestas

Ut traheres scabram Plaute diserte molam.

Doch kann man aus dem Abdruck dieses Distichons keine weiteren Schlüsse ziehen: es kann durch einen spätern Herausgeber, einen Verehrer Andrelini's, etwa Rheanus, an unpassender Stelle mitgeteilt sein.

4) *Bucolica* 1506, I. Gedicht.

5) So interpretire ich *Elegiae liber I*, el. 4. Es ist freilich hier nur allgemein von mäter die Rede, eine bestimmte Hinweisung auf den persönlichen Verlußt fehlt. Der Tod einer Schwester wird eleg. II. 10 beklagt.

6) *Livia*, 3. Buch, 5. Gedicht.

7) Daß er in Bologna war und dort krank lag, erfahren wir aus *Livia*, Buch 3. Gedicht 4.

8) Das ist nur aus *Elegiae II*, 7 zu entnehmen, wo es ausdrücklich heißt: *Sanctaque sectabar studioso pectore iura*. Kurz vorher wird, mit Bezug auf dieses Studium, von den *jussa parentum* gesprochen.

seiner Neigung, den Humaniora durch, den so viele seiner Zeitgenossen zu machen hatten, ohne daß er, gleich jenen, Groll gegen die Rechtswissenschaft zeitlebens bewahrte. Er kam früh nach Rom, wurde der Schüler des Pomponio Leto, den er sehr preist¹⁾, und muß dort durch seine Dichtungen bald die Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. 1480 war bereits in der Akademie seines Lehrers die Rede davon, ihm den poetischen Lorbeer zu erteilen; die Ceremonie wurde jedoch auf eine andere Zeit verschoben²⁾. Doch muß er diese von den Dichtern jener Zeit vielbegehrte Auszeichnung bald erhalten haben³⁾, und sicher in Rom, am Geburtstage der Stadt; er hat dann über diese für ihn besonders ehrenvolle Auszeichnung eine Elegie gedichtet, die er gemäß seiner eignen Mitteilung nach der Krönung vor dem gesamten Volke vorgetragen hat⁴⁾.

In Rom begann er zu lehren. Giovanni Biffi, ein mailändischer Dichter, bezeugt, in Rom Unterricht von ihm erhalten und treffliche, ihn in seiner Kunst fördernde Vorschriften empfangen zu haben⁵⁾. Aber seines Bleibens in Rom war nicht lange. Er machte daselbst die Bekanntschaft des Markgrafen Ludovico Gonzaga von Mantua, des feingebildeten, wissenschaftliebenden Schülers des großen Vittorino da Feltre⁶⁾. Durch ihn wurde er nach Mantua gezogen, dort scheint er aber auch nicht lange geblieben zu sein. Andrelini selbst spricht wenig von seinem Mantuaner Aufenthalt⁷⁾ und die italienischen Quellen sind überaus schweigsam über den Mann, der, man weiß nicht aus welchen Gründen, ziemlich frühzeitig seine Heimat verließ und in der Fremde die Anerkennung suchte, die ihm das Vaterland nicht gewähren wollte. Was man in der Mitte des 16. Jahrhunderts leicht verzieh, betrachtete man vielleicht am Ende des 15. als ein Unrecht: damals hatten sich die Franzosen noch nicht die ge-

1) Livia 3. Buch, 5. Gedicht.

2) Jac. Volat. bei Muratori, SS. rer. Ital., vol. 23, p. 185: Actum etiam de laurea danda Fausto (l. Fausto) Foroliviensi, quae non tam ei negata est, quam in aliud tempus dilata cerimonia.

3) In einem Briefe des Joh. Cordigerus an A. (angeführt bei Mazzuchelli) heißt es, Andrelini habe die Dichterkrönung erhalten, etsi nondum secundum et vigesimum annum agebat.

4) Livia, Buch 4, Gedicht 3. Besonders erwähnenswert sind die Verse:

Tu (der Tag wird angedeutet) facis ut primus patrias deductor ad oras
Omnia pegaseo nomina monte Irahim
Tu mea circumdas victrici tempora lauro
Multus ei ex omni gente poeta amor.

5) Saxius, hist. typ. Mediol. p. 363.

6) In Burchardi Diarium wird der Anwesenheit des Markgrafen nicht gedacht.

7) Gelegentlich wird der Markgraf erwähnt: Livia, Buch 2, Einleitungsgedicht, Buch 3, Gedicht 7. Vgl. Elegiae 1, 5, wo für den Verstorbenen die ewige Seligkeit ersehnt wird. Ein Neujahrsgeheimnis an denselben daselbst II, 4.

bietende Stellung in Europa oder wenigstens in Italien erworben, um die Huldigung der Italiener erlangen zu können oder gar zu erwarten, daß ein Italiener freiwillig zum Franzosen werde.

Andrelini ging 1488 nach Paris und wurde 1489 Professor der Rhetorik und Poesie an der Pariser Universität ¹⁾. Zu diesem Wechsel des Aufenthalts veranlaßt ihn vor allem die Erwägung, daß in Italien die Begünstigung der Wissenschaften aufgehört hat. Eine solche Klage klingt feltfam genug in jenem Zeitalter, in dem unserer Meinung nach das Mäcenatentum der Fürsten in übertriebener Weise herrschte, feltfam besonders in den Tagen des Lorenzo Magnifico ²⁾. Auf längere Zeit scheint er seitdem Paris nicht verlassen zu haben; sein Plan, nach Toulouse zu gehen ³⁾, ist wohl nicht zur Ausführung gekommen. Seitdem verflcht sich Andrelini's Leben und Wirken eng mit der Geschichte des französischen Geisteslebens, viele seiner Gedichte beziehen sich auf Ereignisse der französischen Geschichte ⁴⁾.

1) Diese Daten werden allgemein angenommen; beweisen kann ich sie jedoch nicht. In einer Schrift, die 1516 gedruckt ist (vgl. unten S. 15, A. 1), heist es *in gymnasio in quo quatuor et viginti annos oratoriam et poeticam non sine maxima laude sum professus*. Die 24 Jahre würden auf 1492 führen; zu bedenken ist aber, daß diese Rede noch in Lebenszeiten Annas von Bretagne gehalten wurde, die 1514 starb, so daß wir mindestens auf 1490 zurückgeführt werden.

2) Livia, Buch 2, Widmung. Die sehr bezeichnende Stelle, in der Lorenzo's Name nicht einmal erwähnt wird, lautet:

Nunc novo Sphorsiadæ generosaque corda Philippi
Nunc dux Montano-feltrius orbe vacat
Alphonso pumosa jacet tutore camaena
Munificusque sui Borsius aeris abest
Pontificis praelarga Pii clementia cessit
Et virtus quinto (Nikolaus V.?) deficiente jacet
Nec nomen Gonzagae tuum Ludovice silebo
Heu qualem ammisit pegasis unda ducem,

3) Er spricht davon Eleg. II, 8. zwei Jahre, nachdem er nach Paris gekommen.

4) Nur selten dagegen hat Andrelini der Stadt Paris, den Sitten der Bewohner der Stadt und des Landes einige Worte gewidmet. Eine Stelle (Livia IV, 5) ist um so mehr hervorzuheben, als sie jener Übergangszeit angehört und eine Art von Entschuldigung für die Entfernung aus dem Heimatlande sein soll. Sie lautet:

Haec quoque formosas tellus producit alumnas
Ipsaeque Parisia constat in urbe Venus.
Pene pares victus et habet gens gallica mores
Nec multum a Latio dissona verba sono.
Disclitur et quod vis minimo discrimen ab usu
Promit et humanos pica diserta sonos.
Ipsi etiam ausonios Galli coluere penates
Omnia natus foedera jungit amor
At si romanos implerunt stragibus agros
Haec fuit illatæ debita causa necis.

König von Frankreich war damals Karl VIII. Er war in sehr jugendlichem Alter, 14 Jahre alt, 1483 auf den französischen Thron gelangt. Vielleicht hatte Andrelini sich ihm durch ein Huldigungsgedicht bei der Thronbesteigung empfohlen¹⁾. Der Dichter rühmt den königlichen Jüngling, der trotz seiner jungen Jahre bereits nach Großem strebe. Er nimmt den Frieden, der im Lande herrsche, zur Bürgschaft weiterer gedeihlicher Entfaltung. Er empfiehlt dem jungen Könige Treue, Bescheidenheit, Mäßigung, Frömmigkeit, er weist ihn auf die Alten und Erfahrenen hin, deren Rat der beste sei. Er hat das größte Vertrauen zur Zukunft des Herrschers und gelobt ihm seine Treue: „willst du mein Gedicht nicht, so nimm mein Herz“.

Die Regierung Karls bot Gelegenheit zu manchem Lobgedicht. Freilich ließ Andrelini sich eine von manchen anderen Lobdichtern aufgesuchte entgehen. Die Vermählung Karls mit Anna von Bretagne, der Braut des deutschen Königs Maximilian, entlockte ihm kein Gedicht²⁾. Dieser Raub, der von manchen Dichtern jener Zeit zu einer nationalen Heldenthat aufgebauscht wurde³⁾, ließ den Italiener kalt, der sich in die inneren französischen Verhältnisse noch nicht eingelebt hatte und für die alte Rivalität zwischen Frankreich und Deutschland kein Interesse besaß. Ihm, dem Italiener, boten erst die französisch-italienischen Kriege rechten Stoff zu poetischer Behandlung. Er ist nicht der einzige Italiener, der den Eindringling lobte statt ihn zu schmähen, aber jedenfalls einer derer, die dieses Lob am lauteften und unverhohlensten verkündeten.

Karl VIII. war am 29. Aug. 1494 zu seinem Zuge nach Italien aufgebrochen. Er hatte rasch und von den größten Erfolgen begleitet einen Teil Italiens durchstreift, er hatte sich in Florenz und Rom als Herrn gezeigt, ohne die Absicht, diese Städte und Landschaften als dauernden Be-

1) Publii Fausti andrelini foroliuensis excelētissi | mi poetę laureatı: ad serenissimū Carolū fricorū | regē Panegyricum carmen incipit. Darunter ein Buchdruckerzeichen mit der Umschrift: Denis Roce. 6 Bl. in 4°, a. E. Finis. Rückst. d. Tit. leer. Das Gedicht fängt an:

Ecquis in imberbi maturos principe sensus
Alta quis in viridi condita mente neget
En novus invicta surgens ab origine Caesar
Iuvia magnanimo jam petis astra gradu.

(Bibl. ambrosiana Mailand S. Q. Q. III, 35.)

Das Gedicht wurde später mit einem großen profaischen Argumentum in die Elegiae aufgenommen (Buch 3, El. 2).

2) Nur einmal in den Bucolica 1506 (4. Gedicht) findet sich ein Lobgedicht auf die Vermählung, aber ohne politische Wendung. Der Dichter gibt den Inhalt seines Poems mit den Worten an: Cantatur victor certant Carolus ore | Atque nova Gallus conjuge gaudet ager.

3) vgl. meine Bemerkungen im Archiv für Literaturgeschichte Bd. VI.

sitz zu betrachten und wandte sich nun nach Neapel. Auch dort war der Erfolg ein ähnlicher wie in den nördlicheren Städten. Schon im Febr. 1495 konnte Karl nicht als ein unwillkommener Eroberer, sondern als ein erwarteter Triumphator in Neapel einziehen, begrüßt und gefegnet als ein erwünschter Gast ¹⁾. Aber trotzdem er alle Hoheitsrechte ausübte, merkte er doch, daß er Feinde genug selbst in Neapel zu bekämpfen haben würde, die bisher nur keine Zeit gehabt, sich wider ihn zu rüsten, und erfuhr zeitig genug, daß in Mittel- und Oberitalien der Widerstand gegen den Eindringling im Wachsen begriffen wäre. Am 6. Juli kam es am Taro in der Nähe von Fornovo zur Schlacht zwischen den Franzosen und den Verbündeten, besonders den Venezianern, einer Schlacht, in der die Franzosen sich den Sieg zuschrieben, ohne ihn jedoch zu benutzen oder auch nur benutzen zu können. Karls Rückzug ging langsam von Statten; seine Wiederkehr nach Frankreich erfolgte erst im Oktober. „Kaum jemals ²⁾ hat es eine kriegerische Unternehmung gegeben, die nach raschem Gelingen so wenig unmittelbare Folgen herbeigeführt hat, dagegen mittelbare von der größten Bedeutung für die Welt. Der Zug Karls des VIII. kann als das letzte Unternehmen in dem ritterlichen Geiste der Kreuzzüge, welches überhaupt vorgekommen ist, betrachtet werden.“

Diesem Ereignisse nun, speziell den Kämpfen um Neapel und Fornovo widmete Andrelini zwei Gedichte. Das erste, ³⁾ unter dem unmittelbaren Eindrucke des Ereignisses geschrieben, feiert kurz den Sieg und rühmt Karls Bedeutung. Es fehlt nicht an Worten wahren oder erheuchelten

1) Ranke, Geschichte der rom. und german. Völker 1874, S. 38.

2) Das Folgende sind Worte Rankes a. a. O. S. 62 fg.

3) *Faustus de neapolita | na victoria.* (Bibl. ambros. S. Q. Q. III, 35). Gothischer Druck. Unter dem Titel ein grosses Buchdruckerzeichen. Dann das Wort *Felix*. Darunter die Verse:

*Felix quem faciunt aliena pericula cantum
Felix monumenta de felicia felix
Pressit et haec viliū dent retinentes nihil.*

6 Bll. in 4° O. O. u. J.

Die Widmung ist gerichtet an Johannem Stephanum Ferrerium designatum Vercellensem episcopum, dessen Weisheit und Gelehrsamkeit sehr gelobt wird. Das Gedicht beginnt mit den Versen:

*Inclita jam dextro parsa est victoria Marte
Jam victa est Galla Parthenopaea manu
Ecce latet profugus Siculus Alphonsus in oris
Et solū quaeritur scaeptra subacta sui.*

— Dieses oder das folgende Gedicht ist für Andrelinis Leben nicht unwichtig gewesen. In den *Bucolica* 1506 (10. Gedicht) erzählt er, daß der König, da er in Rheims gekrönt worden sei, ihn, den Dichter, über den neapolitanischen Sieg habe singen hören und ihm eine Pension erteilt habe.

Mitleids für die Befiegten, auch nicht an einem kurzen Lobe der Schönheit des neapolitanischen Landes; aber rasch tröstet der Dichter die Unterworfenen mit dem Gedanken, daß die Franzosen unwiderstehlich, zugleich aber milde und gerecht seien ¹⁾).

Das zweite ist ein größeres poetisches Werk, in welchem sich Andrelini übrigens (in der poetischen Widmung an Karl VIII.) als Doctor der Rechte (*decretorum doctor*) bezeichnet ²⁾. Lange Reden wechseln in demselben mit Beschreibungen; Karls Zug wird im einzelnen geschildert. Die historischen Vorgänge geben im Grunde nur den Anlaß zu Abschweifungen, der ganze Zug durch Italien soll ja nur die Einleitung sein zu dem Unternehmen gegen Neapel. Bemerkenswert ist die Darstellung des Aufenthalts in Rom. Karl, der Friedlichgelinnte, hält dem schlauen Papste eine Rede, die einer Abkanzlung ziemlich ähnlich ist. Der Zug gegen Neapel wird ausführlicher geschildert: Ferrante, Alfonso's Sohn, muß aus Rom weichen, Karl zieht fort, um zu siegen oder zu sterben — die Erwähnung der Fahne St. Germain gibt Gelegenheit zu mannigfachen Abschweifungen — Alfonso mißtraut seinen Kräften, er meint im Traum die Mahnung zu hören, er müsse fliehen; wirklich flieht er und Karl zieht in Neapel ein, Ferrante wird gefangen, weil er sich weigert, den ihm von den Franzosen gestellten Bedingungen sich zu unterwerfen. Die einzelnen Städte des neapolitanischen Reichs, ihr Klima, die Merkwürdigkeiten derselben werden beschrieben. Der erste Teil endet mit der Mahnung an den Papst Alexander, einen Türkenzug zu veranstalten.

Der Schlacht von Taro oder bei Fornovo ist der zweite Teil des Gedichtes gewidmet. Auch in ihm finden sich viele Reden, besonders der Kriegsführer an ihre Heere, auch in ihm viele Anspielungen auf das Altertum, auch in ihm viele Abschweifungen, welche teils der Neigung des Dichters, seinen Helden zu loben, teils seiner gelehrten Sucht ihren Ur-

1) Dem Gedicht über den Krieg folgt ein 2 1/2 Seiten langes Gedicht *de beata Virgine crucifixum Christum gremio suo foventem*, gleichfalls in Distichen. Sodann 5 Distichen: *Stephani Berteloti parisiensis patricii Faustii discipuli et contubernalis epigramma*.

2) *Faustus de neapolitana Formosensique victoria*, Buchdruckerzeichen des Johanni Petit a bis e à 6 und 8 III, in 4° 1. S. leer.

A. E.: *Libri duo de gestis gloriosissimi caroli francorū regis octavi a clarissimo poeta fausto Andreliño foroliuēsi compositi, et summa cum diligentia a Guidone mercatore ac Johanne paruo in bellouisu impressi: Parisiis Anno a natali christiano, M. CCCC. L. XXXVI pridie kal Septembris*.

Faustus redet den Leser an:

Forsan adulator gallis contrarius armis
Scribet, ut ausoniae palma sit ista manus
Sed bona posteritas nullam inclinata per oram
Hic verax dicet: falsus at iste fuit.

sprung verdanken. Die verbündeten Mächte werden aufgezählt, die einzelnen Ereignisse ziemlich treu berichtet: der Angriff der Schweizer gegen Pontremoli, der Transport des Geschützes über die Berge ^h, die Schlacht selbst. In dieser Schilderung findet sich auch ein humoristischer Zug: ein Hase läuft aus dem venezianischen Lager in das französische. Karl benutzt dies in seiner Soldatenrede, um die Feigheit der Feinde dadurch zu charakterisiren. Die Verluste seines Helden verschweigt der Autor nicht ganz, er erwähnt, daß das Gepäck des Königs geraubt wird, daß manche seiner Getreuen in Gefangenschaft gerathen oder den Tod erleiden, aber den Triumph Karls hält er für unbestritten und schließt daher mit den stolzen Versen:

Utraque sic posito sedata est ira tumultu
Italia mirante tamen, quod tanta suorum
Copia spectetur campo prostrata eruento
Illasque suas Carolus remearet ad iras,
Quaquam illum falso captivum autore ferebat
Littera jampridem terras vulgata per omnes
Et tandem invieto quæsitos Marte triumphos
Carolus in patrium superator detulit orbem
Et meritis justos superis persolvit honores.

Seit seiner Rückkehr nach Frankreich hatte Carl keine Veranlassung mehr, persönlich in die italienischen Verhältnisse einzugreifen. Karl starb bereits 1498. Auch dem Verstorbenen widmete Andrelini Lobgedichte. Die kleine Sammlung ²⁾ zeigt eine rühmenswerthe Treue gegen den Dahingegangenen. Der Dichter verdankte dem Könige wol den Titel eines Hofdichters (*regius poeta*), er verdankte ihm eine behagliche Muße ³⁾ und die freundliche Anerkennung seiner dichterischen Leistungen. Seine Klage um den Verstorbenen ist daher zunächst eine persönliche, sie erhebt sich aber sodann zu einer allgemeinen, zu einem Trauergefang im Namen der

1) Dabei fehlt der Vergleich mit Hannibal nicht. Nach Ranke S. 57. Ann 1 brauchte Karl diesen Vergleich für den Befehlshaber jenes kühnen Unternehmens. Unser Dichter erzählt dann, wie der Doge in seiner Kriegsrede den König von Frankreich mit Hannibal vergleicht, aber nur um ihn als Barbaren hinzustellen.

2) Publii Fausti Andrelini Foroliviensis Regii | poetæ laureati | De obitu Caroli octavi deploratio | Eiusdem de eodem ad Guidonē Rupifortem | Epistola | Eiusdem de eodem varia epitaphia | Eiusdem carmē de parthiis urbis congratulatione | in Petri eoardi primi fracie præsidis electioe | Eiusdem carmen ad Laurentium Burelli Car- | mellitani; theologum et confessorum regii. Buchdrucker, Johann Petit's; Kückf. d. Tit. leer 11 Bl. in 4°.

A. E.: Parthiis ipressum anno a natali christiano, 1504. | Ludouico duodecimo regnante: Die 4. mensis octo | bris. Pro Johanne petit. (Basler Bibliothek).

3) Merkwürdig ist eine diesbezügliche Aeußerung. So lange er arm gewesen sei, sagt Andrelini: nescio quo vovui carmen inane modo; sobald er durch Gunst des Fürsten in gute, geordnete Verhältnisse gekommen sei: ipse ego sum prius ausus certare poetis.

Dichter und der Dichtung, zur Wehklage im Namen des ganzen Landes. Karl wird namentlich als freigebiger Fürst, als Wohlthäter der Dichter, als jugendlich unbefleckter Held gepriesen; das Gesamturtheil des Dichters wird einmal in die Worte zusammengefaßt:

Religio, bonitas, animus, donatio, iustum,
Hoc sita sunt tecum Carole summe loco.

Auch Karls Nachfolger, Ludwig XII., erfreute den Hofdichter durch manche Gunst und erlangte von diesem die einzige Belobigung, die er zu erteilen vermochte: durch lateinische Gedichte. Auf drei italienische Städte beziehen sich die Carmina, durch welche Andrelini und einzelne andere Humanisten ihren königlichen Herrn ehrten, auf Genua, Neapel, Venedig; ferner auf einen der Gegner des Königs, Ludovico Moro.

Ludovico Maria Sforza, genannt il Moro, Herr von Mailand, war am 10. April 1500 in die Hände der Franzosen gefallen.¹⁾ Der Triumph war um so größer, als Moro sich bis dahin als derjenige gerirt hatte, der über Krieg und Frieden zu entscheiden habe und sich wol auch geradezu als Herrn der Franzosen bezeichnet hatte. Es ist daher leicht begreiflich, daß die Dichter an dem nationalen Ereignis sich beteiligen. Andrelini²⁾ schwelgt in patriotischer Begeisterung und in moralischer Befriedigung: Lange sei Unrecht unbefraft geblieben, nun habe es seine Strafe gefunden; Ehrfucht und Begierde hätten den Herzog zu schlimmen Thaten getrieben, nun müsse er Standhaftigkeit im Unglück lernen. Der historische Teil des Gedichts ist länger als der moralische, aber er bietet nicht sonderlich große Belehrung. Von dem großen Gang der Politik, von den diplomatischen Verwicklungen im Einzelnen hat der Dichter einen ziemlich unklaren Begriff; die Megäre übernimmt bei ihm die Rolle, Friedlichgefinnte zu entzweien. Von dem augenblicklich zu schildernden Ereignis schaut der dichtende Historiker in die Vergangenheit zurück, die Kämpfe mit

1) Vgl. die dramatisch bewegte Schilderung der Vorgänge bei Ranke S. 129 ff.

2) Ich kenne drei Ausgaben. Die Originalausgabe scheint die folgende zu sein (Türiner Universitätsbibliothek.) FAUSTUS DE CAPTIVITATE LUDOVICI SPHORCIE. 14 BIL in 4°. — A. E.: FINIS. ANNO A NATIVITATE DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI MDC. IN ALMO PARISIENSI GYMNASIO IMPRESSU. KALE. FEBRU. (Die Zahl ist natürlich nur ein Druckfehler; es soll heißen: 1500). Die letzten Verse des Gedichts lauten:

Nec non discedens mutato Maurus amictu
Cognitus accipitur, Gallumque adductus in orbem
Vitam infelicem ferrato in carcere plorat.

Wenig später ist eine o. O. u. J. mit gleichem Titel, aber gothischen Buchstaben, gedruckt bei Rob. Gourmont in Paris. 10 BIL in 4°. (Zürcher Stadtbibliothek.) Eine dritte (Zürcher Cantonalbibliothek) hat denselben kurzen Titel, 10 BIL in 4°; a. E. die Angabe: Anno a nativitate domini nostri Jesu christi | M. cccc die XXVI Maji in almo Parisiensi gymnasio impressum. | Pro Johanne Petit.

Neapel werden berührt, die mit Venedig ausführlich erzählt; auch der Abzicht wird gedacht, Karl VIII., den unlängst Verstorbenen, in den Krieg hineinzuziehen; wobei dann, echt humanistisch, erwähnt wird, man habe centum oratores an ihn geschickt und ihm Geschenke zukommen lassen, die mit aller Ausführlichkeit geschildert werden. Ludwig XII. erhält aber noch eine besondere Huldigung; dem Titel folgt ein Epigramm, mit welchem der Dichter dem König sein Buch überreicht. —

Gegenüber diesem weltgeschichtlichen Ereignis ist die Einnahme Genuas am 29. April 1507 — die Empörung gegen die Franzosen hatte am 15. März stattgefunden — von geringer Bedeutung.¹⁾ Schon 8 Jahre vorher, nach der Occupation Mailands, war Genua besetzt worden. Damals war Philipp von Cleve-Ravenstein zum Statthalter ernannt, der aber nur kurze Zeit die ordnungsmäßigen Zustände wahren konnte; die neuerungslustigen Genuesen erhoben sich wider ihn. Der Dichter schildert nun die Empörung: die Genuesen laden den Statthalter zu einer Mahlzeit ein, bei welcher sie sich feiner zu entledigen gedenken; er merkt noch zeitig genug den Verrat und vermag zu entfliehen; die Seinen aber fallen den Aufständischen zum Opfer. Der Triumph der Aufständischen dauert jedoch nicht lange, unter der Führung des Karl von Amboise wissen die Franzosen wieder ihre gebietende Stellung einzunehmen; die Genuesen bezahlen durch harte Knechtschaft ihre kurze Freiheit.

Continuo claves rex urbis et arma requirit
Prosterantur humi cives veniamque precantur.

Dies Gedicht des Val. Varannus krankt, wie so manche Andrelini's, an der falschen Nachahmung des Altertums: die Erzählung wird unterbrochen durch zahlreiche, endlose Reden: Ravensteins an die Genuesen, desselben an den König, der verschiedenen Führer an ihre Heerhaufen, ferner durch Abschweifungen, die insbesondere dazu bestimmt sind, die

1) Carmen de expugnatione | genuensi cum multis ad | gallicorum historiam pertinentibus | (gotische Buchstaben). p. de ponte C. B. (d. i. Caecus Brugensis) ad lectorem.
Strenua francorum sub quo victoria fulget
Commodus ex illi venditur aere liber
Non igitur nummi tantum bone lector obumbras
Sequani dum rutilam dant tibi praela facem.

Venundatur in vico divi stephani de grecis e re | glorie templi eiusdem. In domo Nicolai depraetis in | intersiguo speculi commorantis. 34 Bll. in 4°. 1. S. leer. A. E. Editus est hic liber parisiis anno millesimo | quingentesimo septimo XV calendas martias | Illustrissimo Ludovico duodecimo imperante. Widmungsbrief des Valerandus de Varannis an Adrian de Henencourt ex domo choletorum apud Par. 7. id. Febr. 1507. Derselbe equiti aurato Rudolpho Lannojo. (Basler Univ.-Bibliothek.) Dieser Letztere ist der neue Gouverneur Genua's, der nach humanistischer Sitte mit großen Lobsprüchen überhäuft wird. Der Verf. unseres Gedichtes, Val. Varannus ist auch der Verfasser eines größern epischen Gedichtes über die Jungfrau von Orleans, das in einer spätern Studie gewürdigt werden soll.

frühere französische Geschichte und vornehmlich die Verdienste, welche sich die Gallier angeblich um Italien durch Begründung von Städten, durch Einführung des Christentums erworben hatten, kennen zu lehren; die Anspielungen auf das Altertum begegnen häufig und gerade an Stellen, wo sie am wenigsten passen; die Einführung allegorischer Personen Bellona und der Furien wirkt ermüdend. Dennoch unterscheidet sich das Gedicht sehr vorteilhaft von Andrelini's Gedichten durch die Anschaulichkeit seiner Erzählung; es gibt wirklich ein Bild der Ereignisse, statt dieselben voraussetzen oder durch lange Deklamationen und Betrachtungen unkenntlich zu machen. Es wendet sich gegen Italien, aber nicht bloß politisch, sondern auch literarisch, es verteidigt in lebhafter Weise die neue Bildung und weist energisch den Vorwurf der Barbarei zurück, welchen italienische Gelehrte den Vertretern anderer Länder zu machen so leicht bereit waren.

Mehrere Jahre vor der Einnahme Genuas war den Franzosen der »zweite neapolitanische« Sieg gelungen. Glücklicherweise sind die historischen Vorgänge aus anderen Quellen bekannt, als aus Andrelini's Poem. Der Krieg zwischen Franzosen und Spaniern um Neapel begann im Juni 1502; gleich von Anfang an waren die Franzosen im Vorteil; unmittelbar nach dem Beginne des Krieges muß unser Gedicht ¹⁾ entstanden sein. Denn es erzählt noch wenig bestimmte Ereignisse, sondern deutet nur die Vorgänge an. Es berichtet von dem Bündnisse zwischen Ludwig XII., Maximilian I. und Philipp. »zugleich Vassall von Frankreich und Erbe von Spanien« ²⁾, es preißt Friedrich von Neapel, weil er die Vertreibung aus seinem Lande so mutig ertragen, es spricht von der Verlobung der Kinder Ludwigs und Philipps. Aber dem Dichter liegen seine persönlichen Verhältnisse mehr am Herzen als die Verhältnisse Neapels. Wie er gleich am Anfang Sorge trägt, von seiner durch das Befingen des ersten neapolitanischen Sieges und der Gefangenschaft des Lud. Moro ermüdeten Muse zu sprechen, so ist er in einem weitläufigen Anhang bemüht, sich Freunden und Gönnern in angenehme Erinnerung zu bringen, den Tod einzelner Humanisten zu beklagen und den Neid, der sich gegen ihn hervorwage, mit dem Hinweis auf seine mächtigen Beschützer zum Schweigen zu bringen.

¹⁾ Faustus de secunda victoria Neapolitana. 14 Bll. in 4°. Rückss. d. T. leer: l. S. Buchdruckerzeichen d. Johann Petit. A. E.:

Impressum Parisiis per magistrum Guidonem
Mercatorem in Bellouisi. Anno a nativitate
redemptoris Millesimo quingentesimo secundo
Sexto Augusti. Pro Johanne Petit.

(Zürcher Cantonal-Bibliothek.)

²⁾ Ranke a. a. O., S. 152.

Das bedeutendste Ereignis in diesen Kämpfen in und um Italien aber war die Beliegung Venedigs (1509). Sie war nur möglich geworden durch eine Coalition der europäischen Mächte gegen die Inselstadt. Aber da durch die übermächtige Stellung der letztern im Grunde mehr Deutschland und das angeblich Italiens Interesse verteidigende Papsttum bedroht wurde, so darf man sich nicht wundern, daß Deutsche und Italiener auch in Dichtungen jenem Ereignis größere Bedeutung beimaßen, als die Franzosen. Einzelne von Franzosen herrührende Gedichte ¹⁾ sind daher von einem deutschen Humanisten als Beiträge zur Verherrlichung Deutschlands herausgegeben. Unter diesen ist das Werkchen Andrelini's mehr ein Familienpoem als ein politisches: Anna, Ludwigs XII. Gemahlin, ruft ihren Gatten nach der Beliegung Venedigs zurück. Wir wundern uns nicht, daß das königliche Paar mit Ulysses und Penelope verglichen wird, daß mutige Frauen des Altertums, Semiramis und Tanaquil zum Vergleiche herbeigezogen werden, aber wir freuen uns, daß neben diesen frostigen Zusammenstellungen der warme Ton der Zärtlichkeit nicht fehlt und ein frommer Sinn das Ganze durchzieht. Durchaus historisch dagegen ist des Antonius Sylviolus Beschreibung des Krieges. Sie beginnt mit kräftigen Versen, welche die Machtstellung Ludwigs preisen — einer Recapitulation der historischen Vorgänge des letzten Jahrzehnts:

Rex dominusque potens qui pace insignis et armis
Sfortiadus fudit regnumque recepit avitum,

1) HEVS LECTOR NOVARVM | RERV SVVDIOSE | IHC HABENTVR. | De fortuna Francisci Marchionis Mantuae, | F. Baptistae Mantuani Cramè (sic) elegantissimu. Videbis in eo carmine, quanti celeberrimus poeta | invictissimum Caesarem Maximilianum faciat, quid | de Rege Francorum Ludovico, ac Venetis sentiat. | Epistola Elegiaca Fausti Andrelini, qua Anna | Franciae regina, Ludouicum Franciae regem maritum | suum, post subactos Venetos, ad se reuocat. | AN toui Sylvioli Parisiensis CHILLAS de tri | umphali atq insigni Christianissimi Francorum regis | Ludouici Duodecimi in Venetos victoria. | Petri de ponte Brugensis Caeci, de | abitu et reditu pacis Carmen. | Sunt in eo multa ad Maximiliani Caesaris ac Margaritae Maximiliani filiae laude pertinentia. | Domini Zachariae abbatis ad Venetos Elegia de dominio eorum breui diruendo | & vt ad cor reuertantur. | A bis g. abwechselnd à 4, 6, 8 BIL Rückf. d. Tit. u. l. S. leer. A. E.: MDX. Junii XX. Voran geht ein Brief des Beatus Rhenanus an Thomas Aucuparius: Das erste Gedicht habe Kierher in Paris geschrieben und Mich, Hummelberger zum Druck befördert; die übrigen habe der Buchdrucker Schurer aus der Bibliothek des Rhenanus entnommen. Schlettstadt 5 id. Jun. 1510. — Andrelini's Gedicht in Diftichen 6 Seiten groß. Ein anderes Epigramm Andrelini's gegen Venedig findet sich auch in der etwa um dieselbe Zeit entstandenen Sammlung Hecatodistichon (vgl. unten S. 39, A. 2), die aber im Wesentlichen unpolitischen Inhalts ist. Aus derselben Sammlung gehören in unsern Zusammenhang etwa nur ein Lobgedicht auf die Galliae senatores und die folgenden Schmähverse auf Cesare Borgia:

Aut nihil aut Caesar vexillo pingis inani
Pro magno lies Caesare stulte nihil.

Rex qui Parthenopen tenuit, portusque Sicanos
 Tradidit et charae percusso foedere nepti
 Pontifici qui suppetias tulit et dnce Carlo
 Ambasio claris armorum laudibus alto
 Restituit pulsus Petro sua jura tyrannis,
 Dum conversa fuit cantante Bononia Gallo
 Quae proprium toties dominum perversa negarat
 Qui domuit Ligures et colla superba subegit
 Ac Genuae scopulos obtuta pressit in uno
 Et veluti ludens montes atque aequora vicit
 Ecce iterum aeris vicinas nubibus Alpes
 Transillit laeta procerum comitante iuventa
 Uturus Venetam rabiem saevosque furores
 Quos altum impressit dominandi caeca libido.

Sie schildert lebendig die kriegerischen Vorgänge, die Führer beider Parteien, die Schlacht bei Agnadello, die Unternehmungen der Franzosen gegen Bergamo und Peschiera. Sie erzählt, wie die Bewohner von Verona dem König Ludwig die Schlüssel überreichen, wie dieser sie aber ablehnt, da »er, mit dem Seinigen zufrieden, nichts Fremdes begehrt«¹⁾ und wie nach erlangtem Triumphe Ludwig nach Mailand zurückkehrt, dort jubelnd empfangen wird und nur eine Sehnsucht kennt, wieder in seine Heimat und in die Arme seiner Gemahlin zu gelangen.

Die ebenerwähnte Königin, die schon vor ihrer Verheiratung französischen Dichtern Gelegenheit zu poetischer Verherrlichung gegeben hatte²⁾,

1) Sehr merkwürdig ist die Stellung des Dichters zu Maximilian. Dieser erscheint nicht, der Dichter fragt nach dem Grunde seines Nichterscheinens: der Kaiser werde doch seinem Bundesgenossen Ludwig trauen:

nam qui Ludovico
 Tam iusto regi non fedit, fidere nulli
 Debeat.

Auch der folgende Dichter, Petrus de Ponte, beschäftigt sich mit Maximilian, er ist dem Kaiser günstig gesinnt, er hofft von ihm gewaltige Thaten, besonders Unternehmungen gegen die Türken:

At nunc sceptrum gerit quo non prudentior alter
 Imperii Caesar tenuisse legatur habenas.

Uebrigens vergelten die Deutschen nicht, wie man erwarten sollte, die ihnen von den Franzosen erwiesenen Aufmerksamkeiten. Vielmehr nehmen sie für sich allein den Ruhm in Anspruch und wollen den Franzosen keine Bedeutung gönnen. Eine in dieser Hinsicht sehr merkwürdige Stelle findet sich in einem handschriftlichen Briefe des Basler Jakob Spielmann an Bruno Amerbach, Paris die Magdal. 1509. (Baf. Univ.-Bibl. G. II, 30.) — Nulla apud nos sunt nova. Ferunt regem reparatis omnibus quae ut sibi debita desiderabat jam esse in reditu. Caesar noster in ore est omnium et in dies varii novique rumores circumvolvunt sed deo disponente efficit et superba Gallorum invidentia (qui de aliis nationibus invidere seque solos laudare noverunt) ementiti. De Gallorum gloria multa per mendaces impressores quotidie nova commenta habuimus. Tamen ubi eorum commenta ac signenta pecuniaria pena emuncta et castigata reddebantur, splendor ille aliquantisper caligavit.

2) Vgl. oben S. 6. A. 3.

wird auch von Andrelini in Prosa und Versen gerühmt. Der Lebenden und der Verstorbenen hat er je eine Rede gewidmet und den Reden Verse folgen lassen¹⁾. Er war ihr persönlich verpflichtet, denn er hatte durch sie (wahrscheinlich 1512)²⁾ zu seiner bisherigen Lehrthätigkeit eine neue Stellung erhalten, eine gutbezahlte³⁾ öffentliche Vorlesung. Darum rühmt er die Lebende, preißt ihre Liebe zur Wissenschaft und Dichtkunst und deren Vertreter und beklagt die Todte, die er mit Cornelia und Julia vergleicht. Aber er weiß, auch die rührendsten und innigst gefühlten Klagen vermögen nicht die Todten aufzuwecken; daher bleibt dem Dichter nur übrig, Gott zu bitten, das, was er der Mutter Anna verlag, der Tochter Claudia zu gewähren.

Und so spendet er auch dieser bei ihrer Vermählung mit Franz von Angoulême, dem künftigen französischen Könige Glück- und Segenswünsche⁴⁾. Ich finde nicht, daß Andrelini sonst den für die Renaissance eifrig thätigen König Franz I. verherrlicht hat. Statt seiner erhoben Andere laut ihre Stimme. Besonders war die Schlacht von Marignano, durch welche Franz im Fluge die Sympathie der Welt eroberte, ein Lieblingsgegenstand der Dichter. Einer aus Andrelinis Kreis, Petrus Pontanus — er nennt sich gern caecus Brugensis — hat diese Schlacht mit großem Pathos befangen⁵⁾. Charakteristisch für ihn ist die große Frömmigkeit. Gott erzeuge sich den Franzosen besonders gnädig, — Jesus und seine Mutter werden häufig als Hauptgönner des Königs bezeichnet; charakteristisch ist ferner der wüthende Haß gegen die Schweizer, der keine Grenzen kennt, zu dessen Begründung übrigens gelegentlich auf die Autorität des Enea Silvio hingewiesen wird. Daß der Dichter die Erfindung der bombardae in ihrer Bedeutung für die Kriegskunst kurz schildert, eine Erfindung.

1) Fausti prefationes duae: Al | tera de vivente: altera de defuncta Anna Francorum regina & | Britanniae duce 4 Bll. in 4° a. E.: Finis in aedibus Ascensianis cum gratia & privilegio | in Panegyrico eiusdem Fausti expressis kalendas | Febr. MD. XVI calculo Romano. (Zür. Stadtbibl.)

Die Schrift ist dem Carl Gaillard, Präsideuten des Pariser Senates gewidmet.

2) Vgl. unten.

3) Er bekomme trecentas libras dafür. — Er nennt seine Rede praefatio in lectionem a Regina Anna in Gymn. Parrh. primum institutam.

4) Das Gedicht Epithalamium de Claudia regia (!) et Francisco Valesiorum duce, befindet sich, nach einer Mitteilung des Bibliothekars Wendling, in Schlettstadt. Leider konnte ich es nicht benutzen.

5) Petri pontani Ceci Brugensis cōgra- | tulatio, de invictissimi francorum regis | Francisci primi optato post edomitos | helvetios in gallias reditu. Ad illustris- | sinum dñi Mundotum martoniriū : Parrhysii senatus primum presidē | aogustissimum.

In te Jesu spes mea recumbit. | Non omnibus salus. Darunter Vaenundantur Parrhysiis a M. Nicolao de la Barre e | regione collegii Langobardorum: sub intersignio Divi Jo | annis Baptistae; Widmungsbrief an denselben. Paris, 15. März 1516. 15. Bll. in 4°. (Zürcher Stadtbibl.)

gegen welche die größten Helden des Altertums nicht aufkommen könnten, und daß er andererseits eben diese Helden, sowie die Schriftsteller des Altertums lebhaft preist, versteht sich bei einem Humanisten von selbst.

Doch nicht blos die Mitglieder des königlichen Hauses und ihre Thaten erlangen von Andrelini großes Lob. Auch die dem königlichen Hause Nahestehenden werden gelegentlich verherrlicht. Die humanistischen Dichter veräumen es ebensowenig sich der Freundschaft dieser zu verschern wie der Gunstbezeugungen jener, nur daß sie zu den hohen Beamten unumwundener sprechen als zu den Fürsten und deren Vermittlung für ihre nicht immer bescheidenen Wünsche lebhaft verlangen. Die Gunst solcher Vornehmen oder der Angehörigen derselben zu gewinnen gab es für den Humanisten drei Mittel: entweder er spendete ihnen gelegentliche Lobverse, oder er widmete ihnen größere Dichtungen, deren Inhalt sich nicht ausschließlich auf sie bezog, oder endlich er nahm ihre Thaten und ihre Verdienste zum Gegenstande besonderer Schriften. Alle drei Mittel weiß Andrelini seinen Gönnern gegenüber, vornemlich dem hochgestellten Petrus Coardus anzuwenden, in fast allen größeren Dichtungen findet sich ein gelegentlicher Vers für ihn; zwei Werkchen, das Trauergedicht auf Karl VIII., das zweite Gedicht über Neapel sind ihm gewidmet, in einem größern Gedichte wird sein Tod beklagt¹⁾. Der Verstorbenen gilt als herrlich und unerfetzlich; sein plötzlicher Tod ist nicht genug zu beklagen, seine Frömmigkeit und Tugend wird als musterhaft gerühmt. „ein Anker meiner Muse“, so klagt der Dichter, *ecce jacet senii fracta columna mei.* —

Der Andere, den Andrelini mit überschwänglichem Lobe preist, ist George d'Amboise (1460—1510), Minister Ludwigs XII., Kardinal und Legat²⁾. Von näheren Beziehungen zwischen ihm und dem Dichter ist nichts bekannt und auch das jenem gewidmete Gedicht gibt von diesen perfön-

1) P. Fausti Andrelini Foroliviensis: illustris poete laureati regiliæ: ac Canonici Baiocensis deploratio de morte Petri Coardi primi presidis parisiensis senatus: ad Guidonic Rupesfortem illustrissimum Francie Cancellarium. Rücks. leer 4 Bl. in 4°. O. O. u. J. (Zürcher Stadtbibl.)

Zwischen den Versen die profaïsche Bemerkung, die wie die Inschrift eines Grabsteins erscheint: *Petrus ob singularem virtutem suam Siciliae regis consiliarius, iudex cenomani advocatus regis et primus parlamenti parisiensis praeses evasit filiosque sui similes sustulit.* Dieser Schluss ist charakteristisch: der Dichter empfiehlt sich im Voraus den Söhnen. Da diese Empfehlung aber möglicherweise unwirksam ist, so wendet sich der Dichter zum Schluss an Guido Rup.: er möge ihm das werden was ihm Petrus war.

2) P. Faustus Andrelinus
De Gestis Legati.

Darunter ein gr. Buchdruckerzeichen: Gilles de Gourmont 8 Bl. in 4°. Rückf. d. Tit. leer. O. O. u. J. (Basler Univ. Bibl.)

lichen Beziehungen einen ebenso unklaren Begriff, wie von den Thaten des Legaten. Das einzig Greifbare in dem Gedichte ist der Wunsch des Dichters, daß der Legat Papst werden möge, ein Wunsch, der dem Angedichteten allerdings nicht fern lag.

Betrachtet man diese gefammte Hofdichtung, so erkennt man leicht, daß das Höfische in ihr bei Weitem das Dichterische überwiegt. Der Hauptmangel derselben ist das Fehlen jedes charakteristischen individuellen Zuges, sowohl bei den Dichtenden als bei den Angedichteten. Die Gefeierten haben keine bestimmte persönliche Erscheinung. Was von dem einen König oder hochstehenden Manne gesagt wird, paßt ebenfogat auf jeden andern, weil es eben nicht empfunden, sondern bloß gesprochen ist und was der eine Dichter sagt, könnte ebenfowohl der andere gesagt haben, weil die Ausdrucksweise eine unpersönliche, konventionelle, nach den Regeln und der Redeweise des Altertums gemodelte ist. Andrelini ist ein Italiener, der völlig zum Franzosen geworden ist und jedes Ereignis, das den Italienern widrig war, verherrlichte, sobald es den Franzosen zum Ruhme gereichte. Er hat das angeborene patriotische Gefühl verloren und jenen falschen Kosmopolitismus angenommen, der das Land des jeweiligen Aufenthalts als Vaterland betrachtet. Er ist nicht etwa ein Renegat, der von vornherein alles Italienische mit Abneigung betrachtet, sondern er haßt oder gibt vor zu haßen diejenigen, die Frankreichs Ehre entgegentreten. Zu Letzteren gehörte nun aber insbesondere Papst Julius II. Es wäre an sich nicht undenkbar, daß Andrelini, der grimmige Gegner aller Franzosenfeinde, auch diesen gewaltigsten Gegner der Franzosen angegriffen habe.

Nun gibt es eine Schrift: *Libellus de obitu Julii P. M.* 1513 die in einer sehr frühen wahrscheinlich der Originalausgabe vor dem Titel noch die Worte: *F. A. F. poetae Regii* hat ¹⁾, und hier liegt die Auflösung

1) Die sämtlichen erreichbaren Ausgaben sind bei Böcking *Italieni opera* IV. 422—426 verzeichnet und bibliographisch beschrieben. Die von ihm als Originalausgabe bezeichnete, deren Titel oben wiedergegeben ist, habe ich nicht gesehen. Daß diese Ausgabe in Paris gedruckt ist, wie auch Böcking annimmt, möchte ich schon aus den gotischen Lettern schließen, welche sich in deutschen Drucken jener Zeit selten finden. Die von Böcking als 2. bezeichnete befindet sich in der Berl. Kön. Bibl. Sie ist ohne Datum und entbehrt — wie alle folgenden Ausgaben — des bestimmten Hinweises auf den Verfasser. Eine solche Auslassung ist erklärlich, da die späteren Ausgaben sämtlich in Deutschland erschienen sind und dort gewiß nur wenige gewußt hätten, was sie mit dem *F. A. F. poeta regius* anfangen sollten. Sämtliche späteren Ausgaben haben folgenden Titel: *Julius Dialogus viri cujuspiam eruditissimi, festus sane ac elegans, quomodo Julius II., P. M. post mortem coeli fores pulsando, ab janitore illo D. Petro, intramitti nequiverit quem quamquam viveret sanctissimi atque adeo sanctitatis nomine appellatus totque bellis foeliciter gestis praeclarus dominum coeli futurum se esse sperarit. Interlocutores: Julius*

Geigers Vierteljahrschrift. I.

der drei ersten Buchstaben in: *Fauftus Andrelinus Foroliviensis* allerdings nahe. Eine Bestätigung dieser Meinung, die Böcking bei einem neuerlichen Abdruck¹⁾ als völlig bewiesen annimmt, scheint in einzelnen brieflichen Äußerungen des Erasmus zu liegen. Dieser war selbst als Verfasser der Schrift verdächtigt worden und ist beflissen den Verdacht von sich abzuwehren²⁾. Er gibt vor, die Schrift mehr durchblättert als gelesen zu haben und erwähnt, daß man einen Spanier, besonders aber Balbus

Genius, D. Petrus, Lector, risum cohibe. Diese lange Analyse spricht allerdings nicht für die Ursprünglichkeit der diesen Titel tragenden Ausgaben: es ist weit natürlicher, daß der Autor mit einem möglichst kurzen Titel vor das Publikum tritt, während die späteren Herausgeber durch eine ausführliche Darlegung des Inhalts das Interesse zu erwecken suchen. Daß alle späteren Ausgaben aus 2 geschöpft haben — nur ein Druck des Jahres 1600 aus 1 — geht aus der Variantenfassung hervor, welche Böcking gibt. Diese Varianten nun sind, was B. nicht bemerkt hat, manchmal geradezu tendentios in deutschem Sinne. So wird (Böcking § 77) bei den Beschlüssen des Pisaner Konzils hinzugefügt: *ne quis unus plures episcopatus complecteretur*, also eine grade in Deutschland häufig laut gewordene Klage. So finden sich namentlich bei Erwähnung Maximilians einzelne bemerkenswerte Zusätze z. B. (Böcking § 108): Julius habe Maximilian von den Franzosen abgezogen *partim pecuniis quae apud hominem egentem semper valent plurimum* und durch Erneuerung des alten Haßes *quo vir ille mirum quam semper flagrarit, etiamsi deerat ulciscendi facultas*. —

Ich teile hier noch eine Stelle aus einem Briefe des Wih. Nefen an Bruno Amerbach (Paris 11. cal. Jul. o. J.) mit (er findet sich handschriftlich in der Baseler Universitätsbibl. G. II. 30). *Impressus est Coloniae ut audio libellus quidam in Julium pontificem, virum dum viveret nebulonem quidem, sed hoc (nämlich Leo X, gegen den der Briefschreiber im folgenden heftig losfährt), longe meliorem. Exoriatur aliquis e studiosorum grege qui hanc paulo expressius satis exprimat coloribus quam ille quisque fuerit qui in Julium lusit, sed verissime, sed christianissime sed ingeniosissime. Tu siquid tibi de autore constat mihi rescribas velim. Nam fieri non potest quin vir sit, non doctissimus solum, sed etiam christianissimus. Utinam mihi esset ingenium usque adeo felix magno certe animo homin nequitias plangere.*

1) Huttel opera IV (Leipzig 1860) S. 421–458, unter den *Dialogi pseudohutteni*. Seit Böcklings Veröffentlichung ist eine deutsche Übersetzung unter dem Titel: *Julius II. Ein Gespräch vor der Himmelsthür*, Berlin 1877, erschienen, vgl. auch S. 19. Anm. 2.

2) Die Äußerungen sind so wichtig, daß sie beide trotz ihrer Ausführlichkeit wörtlich mitzuteilen sind:

1. Erasmus an Caesarius Antwerpen 16. Aug. 1517 (Opp. III, 2, p. 1622). *Jam illud est omnium molestissimum mihi, si modo verum est quod mihi istinc reversus famulus meus Jacobus narravit, apud complures haberi Coloniae libellum, nescio quem, in Julium Pontificem, quomodo mortuus exclusus sit coelo per Petrum. Audieram jam pridem hujusmodi fabulam actam in Gallia ubi talium nugarum immodica licentia semper fuit. Eam, opinor, aliquis in Latinum sermonem transtulit. Demiror quid istis in mentem veniat, cum sic otium et operam perdunt. Caeterum admiror esse qui suspicentur tam insignem ineptiam a me profectam, opinor ob id quod sermo fortasse sit paulo latinior. Lusi quidem in Moria, sed incurante: nullius famam nominatum perstrinxii, in mores hominum lusimus, non in famam hominum.*

2. Erasmus an den Kardinal Lorenzo Campeggi 1. Mai 1519 (Opp. III, 437): *dialogi cujusdam suspicionem mihi molluntur impingere. Is, ut ex argumento satis constat, scriptus est in odium divi Julii pontificis maximi, schismatis tempore sed a quo incertum, ante*

und Faustus als Verfasser nenne. An diesen beiden hat man seitdem festgehalten, wenn man nicht gelegentlich noch Erasmus als Verfasser angenommen¹⁾ oder in ganz unbegründeter Weise Hutten genannt hat,²⁾ den man früher stets als Verfasser sämtlicher antipäpstlichen Dialoge in Bereitschaft hatte.

Für Andrelini hat Mencken plaidiert³⁾, für Balbus Retzer⁴⁾. Für Beide scheint mancherlei zu sprechen: Julius II. war sowohl ein Feind der Franzosen als ein Feind der Venetianer und der zum Franzosen Gewordene konnte ebenso wie der treue Venetianer gegen den gemeinsamen Gegner auftreten. Und wenn die Verteidiger von Faustus Autorschaft triumphierend auf die Initialen seines Namens hinwiesen, so mochten die Anhänger Balbis, wie es schon Ebert⁵⁾ gethan, geltend machen, eben diese Voransetzung der Namensschiffe rühre von Balbus her, „denn wie leicht konnte sich dieser nicht versucht fühlen, die Mutmaßung der Leser und im schlimmsten Falle die ernste Nachforschung des angegriffenen Teils auf Andrelini zu leiten, der sein Todfeind war.“

quinque annos degustavi verius quam legi. Post reperi in Germania apud quosdam descriptum sed variis titulis. Quidam testabantur Hispani cuiuspiam esse, sed suppresso nomine, rursus alii Fausto poetae tribuebant, alii Hieronymo Balbo. Ego quid de his conjectum non habeo, subodoratus sum quoad licuit, verum nondum pervestigavi, quod animo meo faceret satis. Fast wörtlich gleichlautend wie in der zweiten Stelle schreibt Erasmus auch wenige Tage später, 18. Mai 1519 an Thomas archiep. Eboracensis, abgedruckt bei Böcking I, 270 fg. —

In diesen Zusammenhang gehört endlich noch eine dritte Stelle. In einem Briefe des Thomas Morus nämlich (der spätestens 1520 gedruckt ist vgl. Opp. Hutt. ed. Böcking I, 266) heißt es: Hoc certe scio protinus defuncto Julio rem Parisiis ludis actam publicis. . . Er führt dann fort: Multi sciunt reverendum patrem Poncherium Parisiensis urbis antistitem qui huc legatus venerat librum vendicasse Fausto, quod ut verum fuerit, nihil impedit Erasmus, cui Faustus non ignotus erat, librum apud se quoque priusquam excuderetur habuisse.

Zuletzt spottet er darüber, daß der Adressat aus Stil und Gefinnung der Schrift die Autorschaft des Erasmus hat folgern wollen. —

1) So z. B. noch Durand de Laur, Erasme (Paris 1872) Bd. II S. 268 ff.

2) So noch in der Ausgabe des Dialogs (nebst französischer Übersetzung) von Edmond Thlon (Paris 1875); die einzige Autorität des Herausgebers ist — Brunet! Daß an Hutten durchaus nicht zu denken ist, ergibt sich schon aus der einfachen Thatfache, daß Hutten erst 1517 oder 1518 die Dialogform gebrauchte. Man müßte dann — was ganz unglaublich — annehmen, daß Hutten eine Form, die wie keine andere für sein Talent passend war, fünf Jahre unbenutzt habe liegen lassen. Vgl. übrigens Strauß, Hutten (2. Aufl. S. 75), der wegen der glättern, gelindern Rhetorik und wegen des mehr französischen als deutschen Standpunkts Huttens Autorschaft ausschließt.

3) In den Miscellanea Lipsiensia nova 1743, abgedruckt in Retzers Ausgabe I, 539—544.

4) Balbi Opera ed. Retzer I, 494—538.

5) Ersch und Grubers Realencycl. I. Bd. 4, S. 46.

Um das Ebenerwähnte verständlich zu machen, ist es nötig, jenen Gegner Andrelinis, Hieronymus Balbus¹⁾ und die Fehde zwischen diesen Beiden kennen zu lehren.

Hieronymus Balbus, in Venedig c. 1465 geboren²⁾, in Padua und Rom, in letzterer Stadt unter Pomponio Leto, der auch Andrelinis Lehrer war, gebildet, kam 1489 nach Paris. Aber schon 1491 zog er von dort fort, nahm einen Ruf nach Wien als Professor der Dichtkunst und der Rechte an und war dort mit großem Erfolge tätig. Auf's Neue erscheint er im Jahre 1495 in Paris, verläßt jedoch bald und nun auf Nimmerwiedersehen diese Stadt. Er war über England nach Wien gegangen und hatte dort und in Prag, nicht ohne unerfreuliche Zwistigkeiten, bis 1500 gelebt. Von 1500 bis 1512 entschwindet er fast völlig unsern Blicken, 1512 erscheint er wieder in Ungarn als Geistlicher, er leitet die Erziehung des Prinzen Ludwig von Ungarn; er ist nun Prälat und Diplomat, feiner Hofmann und Theologe. In dieser Doppel Eigenschaft entwickelt er seitdem eine große, verschiedenartige Thätigkeit, er ist Bischof von Gurk, Gefandter bei Hadrian VI.³⁾, tritt gegen Luther auf und lebt auch während des Pontifikates Clemens' VII. in Rom als vertrauter Hausprälat des Papstes und als geehrtes Haupt einer eng verbundenen litterarischen Gemeinschaft, welche die humanistischen Traditionen bewahrt und regen religiösen Eifer bekundet. Seine Vaterstadt Venedig betrat er nur einmal und auch damals nur widerwillig — hatte er doch Kenntnis von Nachstellungen, die gegen ihn verfußt wurden —; 1535 scheint er gestorben zu sein.

In seiner schriftstellerischen Thätigkeit ähnelte er den meisten Humanisten jener Zeit: er verfaßt Lob- und Streitgedichte, lateinische Abhandlungen, Briefe und Reden über die verschiedensten Gegenstände, er gibt

1) Vgl. den ausführlichen biographischen Artikel über B. in Aschbach, Geschichte der Wiener Universität II, S. 146—169. Die Werke sind von Retzer in 2 Bänden u. d. T.: II. R. Opera poetica, oratoria ac politico-moralia Wien 1791 und 1792 herausgegeben. Ich trage nach, daß ein Ex. des sehr seltenen opusculum epigrammaton (Wien 1494) sich in der Vadianischen Bibliothek zu St. Gallen befindet. In der Stiftsbibl. zu St. Gallen ist eine Ausgabe von Albertus Magnus de natura locorum mit einer Widmung des Kollinitius an Balbus und einem Gedichte des Vadian an denselben (Wien 1514.). In der Turiner Univ. Bibl. (Sammelbd. XV, V, 255) befindet sich ein kleines Schriftchen o. O. u. J. 4 Bill. in 4°. anfangend: Somnium Scipionis ex Ciceronis libro de republica excerptum, worauf unmittelbar folgt Hieronymi Balbi de laudibus bellicis regis germaniae carmen (in Hexametern) 2 1/2 SS. Am Schluß: Finis est. Laus deo.

2) Wie er vorgibt aus dem berühmten Geschlecht der Balbi, vgl. dagegen unten S. 24, Anm. 1.

3) Vgl. darüber den sehr lehrreichen Abschnitt bei Hofer, Papst Adrian VI. Wien 1880, S. 370—377.

römische Autoren heraus mit Anmerkungen, die mehr seine Gelehrsamkeit bekunden als zur Erklärung des Schriftstellers dienen und wird gelegentlich, weniger aus innerer Nötigung als der Mode folgend, Historiker und Geograph. In einer Beziehung jedoch unterscheidet er sich zu seinem Glücke von den meisten Humanisten: er hat nicht nötig, wie sie, bis zuletzt ein Bettelleben zu führen und auf die Gunst der Großen zu lauern, sondern er ist zuletzt ein vornehmer Mann, der selbst im Stande ist, huldvoll lächelnd den Literaten Belohnung zu gewähren.

Für uns indessen hat hauptsächlich sein zweimaliger Pariser Aufenthalt und ferner die Zeit Interesse, da er zum ersten Male als geistlicher Würdenträger erscheint, jener, weil er die Periode der Streitigkeiten zwischen Balbus und Andrelini, diese, weil sie die Entstehungszeit des Dialogs über den Papst Julius II. ist, der uns hier zu beschäftigen hat.

Der Grund einer Rivalität zwischen Andrelini und Balbus ist ohne weiteres klar. Sie waren beide jung und ehrgeizig, beide aus Italien nach Frankreich gegangen, nicht bloß in der Absicht, der Renaissance, deren Jünger sie beide waren, Anhänger zu verschaffen, sondern mehr noch um in dem fremden Lande, das ihnen als ein fruchtbarer Boden für die neue Lehre erschien, sich selbst eine ihren Fähigkeiten angemessene Stellung zu erringen. Zuerst waren sie Genossen, dann Rivalen, endlich Feinde. Gehört es ja zu den Eigentümlichkeiten der Renaissance, daß die Gleichstrebenden, die eine Zeit lang einmütig deselben Weges zogen, später sich bitter befehdeten und den Gleichgiltigen oder den Feinden das widrige Schauspiel eines Vernichtungskampfes von Mitgliedern derselben Partei geben. In solchen Kämpfen werden dann von beiden Seiten unwürdige Waffen gebraucht, heftige Reden und Gegenreden werden geführt, in denen Angreifer und Verteidiger die Wahrheit überschreiten; man gefällt sich in Schmähworten und unter unmäßigen persönlichen Invectiven wird der eigentliche Gegenstand des Streites vergessen.

Der Streit zwischen Andrelini und Balbus begann 1491 und wurde 1495 besonders lebhaft. Von seiten des erstern besitzten wir einen Brief und eine Elegie, die sich mit Balbus beschäftigen, von seiten des letztern einzelne Epigramme, die zum Angriffe gegen die Pariser bestimmt sind, in denen aber Andrelini oder wie der lateinische Dichter jedenfalls gesagt haben würde: Fauftus, niemals ausdrücklich genannt wird.

Der Kampf¹⁾ scheint mit einem Dichterkrige begonnen zu haben.

1) Retzers Darstellung, die sich auf Bulaeus, hist. Univ. Paris, stützt, beruht zweifelsohne auf einem Druckfehler. Danach soll Balbus 1485 der Pariser Universität eine Schrift gegen die Grammatik des Tardivus eingereicht haben, 1489 an der Pariser Universität angestellt worden sein und erst 1495 die Antwort des Tardivus empfangen haben, worauf

Andrelini dichtete ein bukolisches Gedicht ¹⁾, und machte es, wie es scheint, bruchstücksweise bekannt, Balbus verbreitete nun, in Gemeinschaft mit einem dritten italienischen Humanisten, Cornelius Vitellius, von dem wir wenig wissen, das Gerücht, Andrelini wolle die Bukoliken des Calphurnius unter seinem Namen herausgeben. Dazu kam ferner der Wettstreit Beider, sich in der Gunst einzelner hochstehender Männer, Robert Gaguin und Guillaume Tardif, zu befestigen. Da Beide bei Karl VIII. viel vermochten, so bedeutete deren Unterstützung für die Begünstigten eine schnelle Beförderung; Gaguins Gunst zu erlangen, machte Balbus nun bedeutende Anstrengungen ²⁾. Es scheint nicht, daß es ihm glückte, ja er wird wohl die Anerkennung, die Gaguin ihm etwa zollte, völlig verloren

unmittelbar die Gegenschrift des Balbus erfolgt sei. Die verspätete Antwort des Tardivus ist ebenso undenkbar, wie die 1489 erfolgte Anstellung des Balbus es wäre, wenn wirklich sein erstes polemisches Auftreten 1485 zu setzen wäre. Diese nicht, weil Tardivus als Liebling Karls VIII., als einer der angesehensten Lehrer der Pariser Universität, nicht die Ernennung eines Feindes zugegeben haben würde, jene nicht, weil in jener streckluftigen Zeit ein Gelehrter nicht zehn Jahre hätte verstreichen lassen, ohne dem Gegner die gebührende Antwort zu erteilen. Wir müssen daher des Balbus erste Angriffsschrift gegen Tardivus, die uns übrigens nicht erhalten ist, ins Jahr 1495 setzen. Von G. Tardivus habe ich im Katalog der Basler Universitätsbibliothek folgende Schriften verzeichnet gesehen: F. VII, 14: Ex Cicerone et Quintiliano rhetoricae artis et oratoriae facultatis compendium in 4°, und: ex gravissimis auctoribus exordiorum phrasis excerpta, 4°; F. VIII, 1: opusculum de basi grammatica, cum commento, 4°. Vermutlich hat die letztere Balbus Stoff zu seinem Angriff gegeben.

1) Dies nach folgender Veröffentlichung Andrelini's:

Bucolica Fauſti | Laurea ſerta gerens: muſiſque excultus annæis
Gymnaſium fauſtus pariſienſe polit.

Darunter ein Baum, woran ein von 2 Affen getragenes Wappen l. F.

Darunter: JEHAN PETIT.

Noch weiter unten: Venduntur in vico divi Jacobi

Sub Leone Argenteo.

n. e., abwechselnd à 4 u. 8 Bll. in 4°; vorl. S. Nachſchr. des Druckers Jo. Antonius Venetus, in der er dem Leser die Gedichte und ſich empfiehlt; dann: Impreſſum Pariſiis in Bellouſi Anno dñi | MCCCCCVI die XV Decembris. Pro Joanne | Petit Commorante In vico Sancti Jacobi | Ad interſignium Leonis Argentei. | (Zürcher Kantonalbibl.)

Hauptſächlich kommt in Betracht die Widmung an Petrus Cordus; ferner e 2b—e 6b das Gedicht: de fuga Balbi mit dem voranſtehenden Briefe des Andrelini an Gaguin und der darauf folgenden Antwort des Gaguin an A. Die drei letzterwähnten Aktenſtücke — der Brief Gaguins aber mit ganz falſchem Datum, 16. Jan. 1498 ſtatt 16. Sept. 1496 — ſind, angeblich aus einem Pariſer Einzeldruck, mitgeteilt in Retzer, Balbi Opera I, 254—262.

2) Vgl. aus dem Epigrammaton liber 1494 bei Retzer I, p. 162. 174. 178. 182. 184. Seine Gedichte werden gelobt, ſeine gelehrten Werke anerkannt, ſein Charakter gerühmt; einmal wird er geradezu angeredet:

Tu mihi ſola fides, animæ pars altera noſtræ

Alteræ lux alter ſpiritus alter ego.

Falſch iſt daher Aſchbachs Bemerkung (S. 165, A. 3), die Gaguin betreffenden Epigramme ſeien polemisch, vgl. auch unten S. 26, A. 2.

haben, als er den plumpen Versuch machte, Gaguin öffentlich zu seinem Bundesgenossen in seinem Kampfe gegen Tardif zu stempeln¹⁾. Gegen Letztern hatte er sich frühzeitig gewandt. Die meisten Akten des Streites sind uns freilich völlig unbekannt. Was wir besitzen, sind die Lehrbücher des Tardivus (vgl. S. 21, A. 1), sind des Balbus Epigramme, sein Dialog gegen Tardivus und dessen Antwort²⁾. Was wir nicht besitzen, das sind die mündlichen Äußerungen, die Balbus gegen Tardif gethan haben muß und eine Schrift, welche Tardif gegen Balbus vor dessen gleich zu besprechendem Dialoge geschrieben hat. Von dieser gibt Balbus vier, vielleicht wörtliche Auszüge³⁾, um sie zu bekämpfen; von jenen gibt Tardif einige Kunde. Er erzählt⁴⁾, daß Balbus bald nach seiner Ankunft in Paris gegen ihn (Tardif) vielfach aufgetreten sei, daß er aber öffentlich in der Kirche vor namentlich aufgeführten Zeugen um Verzeihung gebeten und geschworen habe, niemals wieder etwas ähnliches zu thun. Trotzdem habe er die Schmähungen wiederholt, seinen Dialog herausgegeben und durch diese Veröffentlichung ebenso wie durch die später erfolgte feierliche Zurücknahme desselben, durch die Erklärung, alle seine Beleidigungen zu verdammen⁵⁾, seine große Unwürdigkeit bewiesen.

In seinen Epigrammen⁶⁾ verspottet Balbus den Tardivus, den Langsamen (Lentus, Tardus), der sich eines raschen und reichen Geistes rühme und als Gesetzgeber der Sprache dünke, der sich für den einzigen Theologen und den einzigen Redner halte. Diese Epigramme veranlaßten Tardif zu einer uns nicht bekannten Schrift⁷⁾, in welcher er seinen Gegner als irreligiös und unwissend darzustellen suchte. Einzelne Stellen aus dieser Schrift nun bilden den Grundtext zu Balbus umfassender Streitschrift⁸⁾. In einer Unterredung zwischen seinem Freunde Carolus Phernandus und Tardif, welcher Balbus Gönner, Petrus Coardus, als Richter

1) So fasse ich das Gedicht a. a. O. I. 162. Nr. 36 auf: R. Gaguinus Balbo salutem. Balbus wird darin aufgefordert, sein Gedicht gegen den ignarus Rhetor vorzubringen (eben Tardif), er möge eilen, dies zu thun, damit nicht jenes Unbedeutenden Ansehen sich verbreite.

2) Die beiden letzteren sind gedruckt bei Retzer, Balbi opera I, p. 274—494. Ich citire nach diesem Abdruck, die Originalausgabe habe ich nicht gesehen. Die genaueren Titel s. unten.

3) Darunter auch ein Hinweis auf mündliche Polemik a. a. O. p. 419: Superest quod Balbus spreto iurejurando in Cordigerorum scholis in me invecatus est.

4) a. a. O. p. 332 (zwei Stellen).

5) Auch dieses Aktenstück in extenso mit allen Zeugen mitgeteilt a. a. O. p. 333.

6) a. a. O. p. 169 nro. 61, 170 fg. nro. 66.

7) Daß diese Schrift nach den Epigrammen zu setzen ist, beweist die Polemik gegen eine Stelle des Epigramms nro. 61: Esse deum monstras sub trino corpore solum.

8) Hieronymi Balbi Rhetor gloriosus sive dialogus de eloquentia, vgl. oben Anm. 2.

aber auch als Mitunterredner beiwohnt, wird Tardif durch seine Selbstbekenntnisse und die Äußerungen seiner Unterredner als ein völlig eingebildeter Narr hingestellt. Grobe grammatische Verstöße werden ihm nachgewiesen, sprachliche Ungenauigkeiten und Unrichtigkeiten: er wird z. B. über den Unterschied von *hic* und *iste*, *eligere* und *deligere* belehrt, unterwiesen, daß man nicht *nichil* und *michi*, nicht *cassurus*, sondern *casurus* schreiben dürfe, darauf aufmerksam gemacht, daß der gräzifizierende Genitiv von *Grammatica*: *Grammatices* heiße. Vorwürfe, die er gemacht hat, werden entkräftet. Hatte er getadelt, daß Balbus *Stix* und *inclita* schreibe, so entschuldigte sich dieser mit einer Unachtsamkeit der Setzer und gab zum Beweise seiner Kenntnis eine längere Abhandlung über den *Styx* zum Besten. Hatte er die Überschrift eines lateinischen Briefes: *Johanni Guillard* (statt *Guillard*) gerügt, so entschuldigte sich Balbus mit Nachahmung der französischen Sitte. *Lorenzo Vallas* Autorität wird von beiden Kämpfenden angerufen — obwohl Tardif gelegentlich sagt, Balbus habe, wie alle bedeutenden Männer, so auch den *Valla* herabzusetzen gewagt — aber natürlich sagt der Eine vom Andern, daß er *Valla* nicht verstehe.

Tardifs Antwort ¹⁾ nun ist die Erwiderung eines ehrlichen Mannes, der sich durch das unwürdige Verfahren seines Gegners aufs tiefste gekränkt fühlt, zugleich aber die eines Pedanten, der entschlossen ist seinem Widersacher in keinem noch so kleinlichen Punkte zu weichen. Die grammatischen Bemerkungen, welche Balbus in seiner Schrift vorgebracht und die Fehler, welche er dem Tardif als Verbrechen angerechnet, werden im Einzelnen zu entkräften gesucht, besonders aber werden die Epigramme des Balbus durchgenommen, zahllose grammatische Unrichtigkeiten, metrische Verstöße in denselben aufgezählt und der Widerspruch nachgewiesen, in welchem sich Balbus mit seinen mit Vorliebe citirten Autoritäten befinde. Häufig genug — aber nicht so oft und nicht so höhnisch wie in der gegnerischen Streitschrift — wird auch der Charakter des Balbus verdächtigt, seine unwürdige Streitart, aber auch sein unmoralisches Leben heftig getadelt.

Sieht man indessen genauer zu, so handelt es sich zwischen unseren beiden Streitern nicht bloß um eine persönliche Angelegenheit und auch nicht bloß um einen *bellum horrendum grammaticale*. Der Streit gemahnt

¹⁾ *Antiballica sive recriminatio vel Tardiviana Guillelmi Tardivi Aniciensis in Balbum imo Accellinum defensio* vgl. S. 20, A. 1. Zur Erklärung des Wortes *Accellinus* vgl. Tardifs Worte (p. 436): *Balbus (ne quis mentito ejus cognominis erret) Accellinum proprie cognomen habet Balbum autem se Parisiis vocitavit et inscripsit, Balborum Venetorum sibi nobilitatem arrogando. Noch deutlicher ist Andrelini in der oben S. 22, A. 1 beschriebenen Schrift c. 2^b: ex balba nobili quidem ac illustri familia Balbum sibi ipsi cognomentum usurpavit, cum ex domo accellina et obscuris objectisque parentibus ortum esse constet.*

vielmehr an einen wenige Jahre später in Deutschland geführten Kampf zwischen Locher und Wimpfeling. Wie dort, so sind auch hier zwei Humanisten die Kämpfer, der Eine, Tardif, Wimpfelingen ähnlich, ein älterer, den Bildungskreisen des Mittelalters entsprechender Mann, voll theologischer Neigungen und trotz aller humanistischen Liebhaberei ängstlich bemüht, mit seinem Christentum nicht in Konflikt zu kommen, alle lasciven, heidnischen Dichter entrüstet von sich weisend; der Andere, Balbus, in Wesen, Charakter, Schriftstellerart Locher sehr ähnlich, durchaus ein Zögling der neuen Zeit, Verächter der Theologie oder mindestens gleichgiltig gegen dieselbe, Bewunderer aller klassischen Schriften und vielleicht am meisten derer, die eine freie, um nicht zu sagen zügellose und unmoralische Lebensanschauung predigen. Der theologische Gegensatz zwischen beiden zeigt sich darin, daß Tardif mit Entrüstung darauf hinweist, Balbus habe von den drei Körpern der in der Dreieinigkeit verbundenen göttlichen Wesen gesprochen¹⁾, er habe den heidnischen Ausspruch gethan: *Omnia sors variat*, als wenn nicht Gott Bestimmer des Geschicks wäre, er habe den *Saturnus saeculi rector* genannt, eine Bezeichnung, die doch nur für Jesus angewandt werden dürfe. Der humanistische Gegensatz tritt besonders in folgender Stelle hervor. In seinem Dialoge brauchte Balbus zur Bekämpfung des Gegners mit Vorliebe Stellen Virgils und Catulls. Diesen gegenüber läßt er dann einmal den fingierten Tardif sprechen²⁾: *Quid me obtundis istorum poetarum auctoribus, qui nec minimum apud me locum habent?* und seinen Freund Carolus Phernandus auf diese gegen die Dichter gerichtete abweichende Äußerung erwidern: *Improbe ergo ad poeticas imitationes demordendas te contulisti? Nam ut de pictura et statuis nisi artifex, sic de carmine nisi poeta iudicare nequit.*

Doch kehren wir zu Andrelini zurück. Wie die jüngeren deutschen und namentlich die elsässischen Humanisten die Sache Wimpfelingens ergriffen, weil sie der Person des Angefeindeten mehr ergeben waren, als dem von ihm vertretenen Standpunkt, so stellte auch Andrelini sich auf Seiten Tardifs. Bei ihm jedoch kamen noch manche innere Gründe hinzu (vgl. oben S. 21) und auch der Umstand, daß er selbst von Balbus gereizt und geschmäht worden war.

Balbus nämlich, so erzählt Andrelini,³⁾ hatte des Letztern Liebesgedichte⁴⁾ sehr gehöhnt, der Person des Dichters alles mögliche Schlimme

1) vgl. oben S. 23, A. 7.

2) *Rhetor gloriosus* bei Retzer p. 299.

3) In dem S. 22, A. 1 (am Schluß) erwähnten Briefe.

4) Livia vgl. unten S. 32 ff.

nachgefragt und diese falschen Nachrichten mit derartiger Dreifigkeit in ganz Italien verbreitet, daß der Angefeindete sich genötigt gesehen, zur Beruhigung seiner in Italien lebenden Eltern einen besondern Boten zu schicken, der die Gerüchte zu widerlegen hatte. Vielleicht hatte Balbus schon Andrelini's Ernennung zu hindern gesucht. Wenigstens spricht Letzterer, da er von seiner Anstellung in Paris redet, von einem *corvus ignorantissimus*, der dieselbe hinzuhalten sich bemüht habe, und gebraucht über diesen Gegner schmähende Ausdrücke, denen ähnlich, die er später für Balbus in Bereitschaft hatte.¹⁾ Balbus hatte ferner in den Epigrammen wol auf Andrelini angespielt.²⁾ Dieser ist, in Balbus' Augen, wol der Neidische, der seine Schriften bekrittelt, während die Menge tie in den Himmel erhebt,³⁾ er der Unwissende, der sich zu gewaltigen Kriegen rüstet, jedoch besser daran thäte, sich mit Nießwurz zu reinigen;⁴⁾ er, der Schmähsüchtige, der auch einen Cicero und Virgil nicht ungetadelt lassen würde und der, einmal in der Unterwelt, Anwartschaft darauf habe, ein zweiter Cerberus zu werden.⁵⁾

Auf solche Anklagen, die durch mündliche, von klatzschbegierigen Zuhörern rasch verbreitete Reden noch vermehrt wurden, konnte Andrelini nicht schweigen. Er antwortete mit einem Schmähdgedicht »über die Flucht des Balbus«, dem ein Brief an Gaguin vorangeht und ein Schreiben Gaguins folgt, ein Gedicht, das zuerst 1495 in einem Einzeldrucke verbreitet und nachher in einer größern Sammlung an recht unpassendem Orte wiederholt wurde.⁶⁾

Der Brief an Gaguin erzählt zuerst die oben angedeuteten Geschichten, aber er richtet auch direkte Anklagen gegen Balbus. Diese Anklagen beziehen sich auf des Genannten schriftstellerische Thätigkeit und seine Moralität. Sie werfen ihm vor, eine Gedichtsammlung herausgegeben zu haben, in der er sich nicht scheute, Epigramme und Elegieen von Octavius Cleophilus und Titus Strozza aufzunehmen und als die feinen aus-

1) Livia 4. Buch. Widmung an Guido de Rupeforte. — Auch Elegiae II, 7 kommt für die Streitigkeiten mit Balbus in Betracht, obwohl des Letztern Name in dem Gedichte nicht genannt wird.

2) Ein bestimmtes, gegen Andrelini gerichtetes Gedicht finde ich in den Epigrammen nicht, aber mir liegt nicht die Originalausgabe, sondern nur der Abdruck bei Retzer vor; die Angabe Afenbachs (S. 165 A. 2) scheint mir auf einem Irrtum zu beruhen. Epigr. Nro. 228, das er als gegen F. A. gerichtet bezeichnet, ist — wenigstens bei Retzer — Gedicht und Brief des A. gegen Balbus.

3) Epigr. Nro. 97.

4) Epigr. Nro. 99. Die Stelle: *Urbe quid in docta quid miserande facis* scheint direkt auf F. A. hinzudeuten.

5) Epigr. Nro. 86.

6) Vgl. oben S. 22. A. 1.

zugeben; sie bezüchtigen ihn grober unnatürlicher Vergehen.¹⁾ Von der verdienten Strafe habe sich Balbus nur durch schleunige Flucht nach England gerettet. Der Brief Gaguins beflätigt diese Vorwürfe. Er fügt noch hinzu, daß Balbus zuerst versucht habe, durch niedrige Schmeicheleien Literaten und Hochstehende zu gewinnen, und erst als ihm dies nicht gelungen, durch Schmähungen sich habe Geltung verschaffen wollen; er gibt Balbus ferner krasse Ueberhebung Schuld, insofern dieser sich gerühmt habe, auch über Rechtswissenschaft²⁾, Geographie und Astronomie lesen zu können.

Andrelini's Gedicht: »Über die Flucht des Balbus aus Paris« — eine Unterredung zwischen Lycidas und Mopsus — wiederholt die Anklagen des Briefes: das Tragen eines unverdienten Namens, die Herausgabe fremder Gedichte unter eigenem Namen, die moralischen Vergehen; es fügt noch Irreligiosität, Verachtung der Gebräuche und Lehren frommen Glaubens hinzu; es beschreibt anschaulich die eilige Flucht und erfleht für den Verbrecher die verdiente Strafe.

Auf diese Angriffe hat Balbus nicht erwidert. Die Meinung derer, welche dem Balbus die Autorschaft unseres Dialogs zuschreiben, geht nun dahin, daß Balbus fast zwanzig Jahre später Rache an seinem Feinde dadurch genommen, daß er seiner eigenen Schrift die Initialen des Namens des Gegners vorangefügt habe. Die Autorschaft des Balbus wird jedoch nur durch ein Zeugnis des Erasmus³⁾ gestützt. Dieses Zeugnis wird zum ersten und einzigen Male sechs Jahre nach dem Erscheinen der Schrift abgegeben, es ist sehr vage: »Einige nennen den Balbus«, es verdient daher durchaus nicht sonderliche Glaubwürdigkeit. Sodann aber, welchen Grund hätte Balbus gehabt, eine Schrift gegen Julius II. zu schreiben? Er war zwar Venezianer und als solcher ein Gegner des Papstes, der Venedig verfolgte, aber er lebte seit Jahrzehnten fern von seiner Heimat und wurde von dieser eher als Eindringling, denn als rechtmäßiger Sohn betrachtet (vgl. oben S. 20). Und endlich: gerade zu der Zeit, in der unser Dialog erschien, tritt Balbus uns als Geistlicher entgegen. Man könnte zwar denken, er wollte sich bei Leo X. empfehlen durch Herabsetzung seines andersgearteten Vorgängers; aber was der Dialogschreiber tadelt, ist nicht bloß das eigentümliche Gebahren Julius II., sondern ist die

1) Ich gebe die Stelle lieber in der Anmerkung: *Ecce nequissimus ipse Balbus in haeretica nescio qua secta et execrando illo vicio deprehensus est, ob quod Palaestinae civitates in sulphureos attritosque cineres conversae sunt. Ni velocissimam fugam in Britanniam majorem praecipitasset publico incendio meritis tandem poenas persolvisset.*

2) Hier scheint der Ankläger ungerecht zu sein, denn Balbus hielt in Wien wirklich bald darauf juristische Vorlesungen und zwar mit großem Erfolge.

3) Vgl. oben S. 18. A. 2.

verweltlichte Weise des Papsttums überhaupt. Aus allen diesen Gründen kann man die Vermutung, Balbus habe den Dialog geschrieben, als völlig unbewiesen verwerfen.

Aber die Zeugnisse des Erasmus, die den Balbus verdächtigt haben, verdienen noch eine Besprechung. Im Jahre 1517 thut er so, als kenne er die Schrift nicht, gibt aber doch richtig ihren Inhalt und ziemlich genau ihren Titel an, er gibt vor, gehört zu haben, das Stück sei in Frankreich vor einigen Jahren aufgeführt und nun ins Lateinische übersetzt worden, weist die Vermutung zurück, daß er das skandalöse Buch geschrieben habe, denn er verspottet nie einzelne Personen, weiß aber schon einen seiner Eitelkeit schmeichelnden Grund anzugeben, der Andere auf die Vermutung gebracht, daß er der Autor sei, nämlich die treffliche Latinität der Schrift. Auch diese letztere Äußerung spricht dafür, daß Erasmus die Schrift gesehen hat, obwol er dies nicht ausdrücklich zugibt. Ganz anders zwei Jahre später. Da weiß Erasmus von dem französischen Ursprunge der Schrift nichts mehr; da gibt er zu, sie bereits 1514 durchblättert zu haben, und da will er keine bestimmte Meinung über den Verfasser haben, sondern erwähnt nur die Ansichten Anderer, Balbus, Faustus, oder ein unbekannter Spanier sei der Verfasser.

Diese Widerprüche, diese wiederholte Ablehnung der Autorschaft, ohne daß zwingende Gründe zu dieser Ablehnung vorliegen, dieses absichtliche Hinlenken der Fährte auf Verschiedene gibt zu denken. Dazu kommt noch mancherlei Anderes; Erasmus ist während der Kriegszüge des Papstes Julius lange Zeit in Italien gewesen, er wird durch diese Kriege in seinen Plänen gestört, er ist dem Papste abgeneigt, eben weil dieser ein Friedensstörer ist und vielleicht auch, weil er die Wissenschaften nicht genugsam begünstigt¹⁾. In seinen Briefen bekundet er ein lebhaftes Interesse für den Papst, aber äußert auch seine Abneigung. Er fragt, was der „unbesiegte“ Julius treibe und macht sich lustig, nachdem er gehört, der Papst sei nach Loretto gewallfahrtet, durch den Ausruf „o über die Frömmigkeit“²⁾. Er macht ihn verantwortlich für die eventuelle Schädigung des Kirchenstaates³⁾. Vor allem liebt er es in Briefen an und über Leo X., diesen und Julius II. einander gegenüberzustellen, den friedlichen dem kriegertischen, den milden dem grausamen; er warnt den neuen Papst, in die Fehler des alten zu fallen, jenes Julius, der certe non ab omnibus

1) Nur einmal im Brief vom 31. März 1515 (Opera III, 147) heißt es, das Andenken an Julius II. sei gratiosior, weil er Wimpfeling gerettet habe.

2) Drei Briefe aus dem J. 1511, Op. III, 110, 111, 115.

3) Etenim si quid acciderit ecclesiae Romanae cui quæso possit justius acceptum ferre quam *τῷ Τούλιῳ* nimium fortis?

laudatus Pontifex genannt wird.¹⁾ Dazu kommt ferner die elegante Sprache des Dialogs, dazu die glatte Ausdrucksweise, die, bei aller Entschiedenheit doch selten geradezu verletzend ist, dazu kommen ferner die zahlreichen Sprüchwörter und sprüchwörtlichen Redensarten, die in die Darstellung aufgenommen sind. In seinen Briefen polemisiert Erasmus gegen den kriegsführenden Papst, der Dialogschreiber verweilt ausführlich und heftig tadelnd (Böcking p. 453 fg.) bei den Kriegen des Papstes; Erasmus spöttelt über den invictissimus, der Dialogschreiber nennt ihn: nimirum aliis invictum (p. 441 ff.); Erasmus sagt in einem Briefe, der Dialog sei schismatis tempore entstanden, der Dialogschreiber bemerkt, daß nach dem Tode des Papstes das Schisma noch fortdaure (p. 442 ff.) und wenn der Dialogschreiber den Papst einen naviculator nennt, so hat Erasmus bei der Erklärung eines Sprüchworts gleichfalls darauf hingewiesen, daß Julius in seiner Jugend niedrige Bootsmannsdienste geleistet hat.²⁾ Erwägt man Alles das, so wird man zugeben müssen, daß Gründe genug vorhanden sind, die alte Vermuthung, Erasmus sei der Verfaßer unfres Dialogs, — eine Vermutung, die auch Luther ausgesprochen hat — wieder aufleben zu lassen.

Und Andrelini? Für ihn spricht im Grunde nichts. Satirische Schriften besitzen wir von ihm keine; seine Stellung der Kurie, den Päpsten gegenüber war keine absolut feindliche — seine Aeußerungen gegen die Kurie (f. unten S. 41) sind doch recht zahm; von einer besondern Aufmerksamkeit, die er den Thaten Julius II. widmete, wissen wir durchaus nichts, höchstens daß er wie alle Franzosen die Thaten dieses energischen Franzosenfeindes neugierig betrachtete; die Anklage des Erasmus ab (S. 47), Andrelini sei ein Feind der Mönche gewesen, steht zu vereinzelt da, um Glauben zu verdienen, übrigens konnte man auch wohl die Mönche hassen und brauchte deswegen den Papst nicht anzugreifen. Was wir von Andrelini kennen ist in Versen, nur eine ganz unbedeutende Schrift in Prosa; seine Latinität gibt zu den schwersten Bedenken Anlaß, unser Dialog aber ist höchst gewandt geschrieben. Andrelini war zum Franzosen geworden, scheute sich daher nicht, den Triumph seiner neuen Landsleute über die alten zu verkünden, daher würde eine Parallele zwischen Italienern und Franzosen, die durchaus zu Gunsten der Letzteren ausfällt, (Böcking p. 447 fg.) in seinem Munde nicht befremden; aber undenkbar erscheint es, daß er, der Italiener, eine Stelle geschrieben habe, wie die folgende (pg. 446): Itali cum sint ex omni barbarissimarum nationum colluvie conflati con-

1) Vgl. Opp. III, 124. 150.

2) Nur diese eine Stelle ist von Böcking herangezogen p. 430 zu Z. 31. — Auch diese Stelle zeigt übrigens eine dem Papst nicht sonderlich freundliche Gefinnung.

fusique non aliter quam sentina quaedam, tamen e gentilium literis hanc imbiberunt insaniam, ut extra Italiam natos Barbaros appellent quod quidem cognominis apud illos contumeliosius est quam si parricidam dicas aut sacrilegum.

Der einzige Umstand, der für Andrelini spricht, ist die ganz bestimmt formulirte Anklage des Thomas Morus (S. 18, A. 2) der sich dabei auf einen Pariser Gewährsmann stützt, der genau unterrichtet sein konnte. Aber die Äußerung des mit Erasmus eng befreundeten Engländers, die ja überhaupt den Zweck hat, den Verdacht der Autorschaft von Erasmus abzulehnen, kann recht wohl nur ein Echo dessen sein, was dieser dem Freunde mitzuteilen für gut befunden hatte.

Und endlich, gerade die Aufschrift: F. A. F. poetae regii . . libellus, die Manchem als unwiderleglicher Beweis der Autorschaft Andrelinis erscheint, spricht eher gegen als für ihn. Denn nirgends hat sich Andrelini so bezeichnet, nur gelegentlich nennt er sich Faustus, nie aber, sobald er seinen Familien- und Heimatsnamen anführt, gebraucht er eine Abkürzung, sondern schreibt immer seinen vollen Namen.

Daher hege ich schwere Bedenken gegen Andrelinis Autorschaft. Will man nicht Erasmus als Verfasser annehmen, so könnte man die Schrift als eine offiziöse Publikation des französischen Hofes betrachten. Andrelini hätte darum gewußt — wenn er auch bei der Abfassung derselben gewiß nicht sonderlich beteiligt war — und hätte sich als besonderer Schützling des Königs nicht geweigert, der Öffentlichkeit gegenüber die Verantwortung für ein litterarisches Produkt zu übernehmen, dessen Verfasser er nicht war.

Da nun aber die Schrift unter seinem Namen verbreitet wurde, so muß in einer ihm gewidmeten Studie von dem Inhalte der Schrift gesprochen werden:

Papst Julius kommt nach seinem Tode, in Begleitung seines Genius, an die Himmelspforte, kann aber mit dem zu seiner Kaffe gehörigen Schlüssel, den allein er bei sich hat, jenes Thor nicht öffnen. Auf sein Klopfen erscheint Petrus und es entspinnt sich nun zwischen dem Papst und dem Himmelswächter ein äußerst lebhafter Dialog, in welchen der Genius nur selten eingreift, nur um einzelne satirische Bemerkungen gegen den Papst zu machen. Der Gegensatz des damaligen und ursprünglichen Papsttums wird zum entschiedensten Ausdrucke gebracht, auf der einen Seite Entfugung, Führung der Geister, Begründung und Reinhaltung des Glaubens, Beförderung der Sittlichkeit, Wahrung des Friedens, auf der andern Seite Genußsucht, Unterdrückung freier selbständiger Meinungen, weltliches Treiben, unsittliches Gebahren, kriegerrische Gelüste. Der Papst

erzählt mit großem Stolze, wie er durch unwürdige Mittel zum Pontificat gelangt sei, wie er durch unwürdigere den päpstlichen Schatz vermehrt, wie er auf nichtige Vorwände hin, ohne Recht Kriege begonnen und die unternommenen mit Grausamkeit zu Ende geführt habe. Er spottet unaufhörlich der Einfalt des Petrus, der seine veralteten Anschauungen von Würde und Einfachheit als die einzig richtigen erklärt, er eifert lebhaft gegen das Pisaner Konzil, das schismatische, das trotz aller scheinbaren Ehrerbietung ihn den Papst, zu bessern, zu altchristlicher Würde und Einfachheit zurückzuführen schamlos versucht habe; er wüthet gegen die Franzosen, deren abergläubische und thörichte Sitten — in den Augen Petri sind dies ebenso viele gute Eigenschaften — er höhrend hervorhebt. Solche Tiraden erregen bei Petrus zuerst die größte Verwunderung, veranlassen ihn sodann, nachdem er einmal neugierig geworden, zu immer weiteren Fragen und bestimmen ihn endlich zu den ernstesten und würdevollsten Vertheidigungen des wahrhaft apostolischen Standpunktes, über welche Julius ebenso verwundert ist, wie es Petrus über die Deklamationen des Papstes war. Nach solch offener Kriegserklärung ist der Himmelsfürst selbstverständlich nicht gewillt, dem Papst den Himmel zu öffnen; vielmehr gibt er ihm den höhnlichen Rat, sich vermöge seines Reichthums ein neues Paradies zu bauen. Aber Julius erklärt, einige Monate zu warten, und dann mit den etwa 60000 Krieger, die während dieser Zeit in den Kriegen gefallen sein werden, den Himmel zu erobern. Nachdem Petrus gesagt, er wundere sich nun nicht mehr, daß so wenige Geistliche in den Himmel kämen, wenn sie diesem ihrem Führer ähnelten, schließt er mit der Hoffnung, daß die Zukunft Rettung aus diesen traurigen Zuständen bringen möge.

Andrelini behandelt jedoch keineswegs ausschließlich politische Ereignisse. Dem ersten Jahrzehnte seines Pariser Aufenthaltes gehören seine drei größten poetischen Werke an oder sind wenigstens damals in den uns zugänglichen Ausgaben veröffentlicht worden: die *Livia*, die *Elegiae*, die *epistolae*.

Die Humanisten sind Dichter der Liebe oder besser der Galanterie. Auch Andrelini macht von diesem Satze keine Ausnahme. Schon in manchen der früher besprochenen Sammlungen finden sich einzelne Liebesgedichte. So einmal¹⁾ ein zärtliches Poem an eine Freundin, sie möge ihn, der krank sei, besuchen, ihr Kuß werde ihn gesund machen.

1) In der oben S. 9, Anm. 2 beschriebenen Sammlung.

Auch an anderen gelegentlichen Lobpreisungen der Liebe, bald Verherrlichungen des sinnlichen Genusses, bald entzücktem Schwelgen in keuschen Empfindungen fehlt es nicht.

Hauptsächlich kommt hier seine Sammlung: *Livia*¹⁾, 4 Bücher Liebesgedichte in Betracht. Diese Gedichte — in Distichen geschrieben — sind teilweise in Italien, teilweise in Frankreich entstanden. Sie sind nicht ausschließlich der Liebe gewidmet, sondern geben auch Kunde von einem Jugendfreunde Andrelinis, seinen Beziehungen zum Markgrafen von Mantua, zu Pomponio Leto, seiner Dichterkrönung²⁾, sie erklären seinen Entschluß, nach Frankreich zu gehen und in Frankreich zu bleiben³⁾, sie spielen auch vielleicht auf seine Fehde mit Balbus an⁴⁾. Einzelne wenige sind allgemeinen Inhalts: sie preisen die Einsamkeit und Genügsamkeit, sie sprechen von dem „Unglücke der Dichter.“ Aber hauptsächlich behandeln sie die Liebe, oder eine Geliebte, gewiß eine Italienerin, welche der Dichter Livia nennt. In der Form schließt er sich Horaz an, dem er auch die Einteilung in vier Bücher entnimmt und den er auch gelegentlich nennt⁵⁾, in einem Gedanken nähert er sich Petrarca, nämlich in dem, daß er seine Geliebte durch seine Gefänge unsterblich zu machen hoffe.⁶⁾ Aber freilich in der Tendenz unterscheidet er sich durchaus von dem Sänger der Laura: er ist fast beständig sinnlich, frivol, so sehr, daß er zum Schlusse seines Werkes feierlich von dem lasciven Spiele Abschied nimmt, die bisher gefeierte Liebe zu hassen erklärt und ernstlich verspricht, nicht mehr in die verbrecherische Gefinnung zurückzufallen (IV. 8).⁷⁾

Die Persönlichkeit der Livia tritt durchaus nicht klar hervor. Bald beschreibt der Dichter mit krassester Deutlichkeit die mit ihr genossenen seligen Nächte (II. 3) und teilt mit, daß er, um die Wonne ungeflört

1) *Livia fausti poetae laureati*. Darunter ein Bild: 2 Schützen zielen nach einem mit einer Inschrift umwundenen Baum; um das Bild: *En ce monde fault bien tirer qui en paradis veult monter*. Olivier senaut, n. s. k. abwechselnd à 6 u. à 4 Bl. in 4°.

A. E.: *Impressum parrhisii p Robertii gourmet commoranti in vico sancti iohannis lateranei ad intersignium cornu dammae*. Basler Univ. Bibl. Eine andere, durchaus der eben beschriebenen entsprechende Ausgabe, nur daß auf dem Titelblatt das Buchdruckerzeichen des Jehan Petit steht, ist in der Berl. Kon. Bibl. — Eine dritte, spätere, Venetis 1501 ebendasselbst.

2) Vgl. oben S. 3, Anm. 6, 7, S. 4 Anm. 1, 4.

3) Besonders in den Widmungen der einzelnen Bücher an Guilielmus de Rupeforti in Buch 4. Gedicht 4. Vgl. oben S. 5.

4) Vgl. oben S. 26, Anm. 1.

5) III. 9: *De infelicitate poetarum*. Freilich werden neben ihm auch Ovid, Lukan und Andere erwähnt.

6) *Livia carminibus nobilitata meis* heist es IV. 1.

7) Ich bemerke, daß in den von mir benutzten Ausgaben die einzelnen Gedichte keine Nummern haben; ich habe diese Nummern hinzugesetzt, um die Citate zu erleichtern.

durchzukosten, mit ihr aufs Land zu ziehen gedenke, wo er einzig seiner Liebe leben wolle (III. 2); bald beklagt er sich, daß er den höchsten Genuß der Liebe überhaupt nicht von ihr zu erlangen vermöge (I. 7). Oft ist sie seine hohe Göttin, der er fast anbetend naht und der er so innig ergeben ist, daß er ihre einen einzigen Tag dauernde Abwesenheit kaum zu ertragen vermag (III. 8); dann wieder scheut er sich nicht, sie mit der Faust zu schlagen, wenn er sich auch später eben wegen dieses Vergehens heftig anklagt (III. 6). Einmal erscheint sie als todtkrank, es ist als wenn der Dichter sich vorbereitete auch in der Wollust des Schmerzes zu schwelgen (II. 8); dann ist sie wieder genesen, verheirathet sich, als wenn gar kein Liebeshandel ihren jungfräulichen Leib befleckt hätte, und empfängt von ihrem ersten Liebhaber ein Hochzeitsgedicht (IV. 1); und sie, die einem Andern Vermählte, beklagt sich dann, daß sie von dem Dichter der Pariserinnen wegen verlassen sei und erhält von ihm die Versicherung seiner steten Treue (IV. 4. 5.)

Auf Grund solcher feltfam widersprechenden Andeutungen wird man wohl sagen können, daß diese ganze so pomphaft gefeierte Liebe im Grunde nur in der Phantasie des Dichters existirt oder daß dieser im Grunde recht vulgäre Vorgänge seines Lebens mit hochtönenden Worten gefeiert hat. Der Dichter aber hält sich für den berufenen Diener und Priester der Liebe. Darum möchte er auch Anderen zum Vermittler dienen: er beschwört die göttliche Panthea, den herrlichen Jüngling Brunorus aus Forli zu lieben (III. 5); und er, der Venus einen befondern Kultus weihet, hat diese auch zur hohen Gönnerin, so daß sie bei einer Krankheit des Dichters durch ihre Bitten bei Apollo bewirkt, daß ihr Diener und Schützling genese (III. 4.)

Die Elegieen¹⁾ — dreißig in drei Bücher geteilt — sind in der ersten Zeit des Pariser Aufenthalts des Dichters entstanden. Sie klingen nur selten an die ebenbesprochenen Liebesgedichte an, obwohl sie die Livia als ein vielgerühmtes Werk erwähnen. In drei Gedichten (III. 5. 6. 7) gedenkt der Dichter zwar seiner Liebe zu einer Pariser Dame, aber er schämt sich

1) Elegie Fausti (darunter das Buchdruckerz. des Joh. Petit.) Usenditur in Leone Argenteo | Ulci Sancti Jacobi a. . h. à 6 od. 8 Bll. in 4°. Rückseite des Titels und letzte Seite leer. A. E. Finis tumultuarii opusculi | Pro Johanne Petit. (Zürcher Cantonalbibliothek) Das Buch ist gewidmet an Thomam custodiam seren. anglici regis oratorem; alle einzelnen Bücher sind theils dem letztgenannten, theils dem schon mehrfach erwähnten Guilielmus a Rupeforti gewidmet. In Elegie I. 2 nennt er den oben S. 23 genannten Carolus Phernandus als den, der ihn zur Herausgabe dieses Werkes veranlaßt habe. Die a. E. stehende Bezeichnung bezieht sich nicht auf das Hauptwerk, das vielmehr schon h. ta mit den Worten: tertii libri finis schließt, sondern auf den Anhang, der ein großes Lobgedicht, nebst einem Briefe an den königlichen Schatzmeister, Carolus Burhanus enthält.

Geigers Vierteljahrschrift. I.

dieser Liebe, weil sie seine Gesundheit untergräbt, sein Vermögen schmälert und seinen Geist von höheren Dingen abzieht. Sonst gedenkt er vielfach seiner Freunde, des oft gerühmten Robert Gaguin und Guilielmus Rupertus (I. 9, II. 6) — des Letztern Tod wird in ganz überschwänglicher Weise bejammert (III. 12) — er hat verherrlichende Worte für seine Gönner, von denen wir, sprächen nicht seine Verse über sie, schwerlich etwas wüßten: den kriegstüchtigen Grafen Gylibertus, den kunstgeübten Arzt Guilielmus Bafinus in Paris, den mantuanischen Patricier Raphael Cuppinus, damaligen Rektor von Bologna, den gleichfalls Mantua angehörigen Canonikus Joh. Guidottus. (I. 6. 7. 8. II. 5.) Mehr jedoch als zum Preise von Liebe und Freundschaft sind die Elegieen der Verherrlichung der Frömmigkeit gewidmet. Durch weisevolle, fromme Gefinnung will der Dichter seine frühere unsittliche Auffassung und Lebensführung vergessen machen: in diesem Sinne bittet er die Jungfrau Maria um Genesung und erfleht, im Falle seines Todes die ewige Seligkeit (I. 3.) Er rühmt die Pariser Theologen insgesammt, ohne alle einzelnen namentlich hervorzuheben, als Muster wahrer Frömmigkeit (III. 3),¹⁾ er möchte ihnen ähnlich werden, teils dadurch, daß er an der Pariser Universität die Psalmen zu erklären unternimmt, wofür er prophetischen Sinn erbittet, (III. 4) teils dadurch, daß er sich rüstet, seine große Arbeit, das opus verae religionis (II. 1) in Angriff zu nehmen, zu dem er sich schon in der Livia (I. 7) durch seinen Meister Pomponio Leto hatte mahnen lassen. Er teilt aber auch eine Wiedergabe des christlichen Glaubensbekenntnisses in Versen mit (II. 1)²⁾, der man wohl zuviel Ehre anthut, wenn man sie dichterisch nennt und gibt seiner Sehnsucht nach dem Abendmahl in tiefer Zerknirschung und dem Gefühle vollkommener Sündhaftigkeit Ausdruck (III. 13).

Mehr als in seinen bisher erwähnten Werken bekundet Andrelini in diesem das Bewußtsein, Dichter und Humanist zu sein. Dieses, indem er in Ausdrücken, welche weit über die Grenzen des Schicklichen hinausgehen³⁾, die französische Jugend ermahnt, die alten barbarischen Lehrbücher,

1) Diese Elegie ebenso wie das S. 32, A. 5 erwähnte Gedicht (aus der Livia) ist abgedruckt in dem Schriftchen: *Speculum animae seu soliloquium Heinrici de Hassia maximi theologi saecularis* herausg. von Wimpfeling Argent. Kal. Jul. 1507, gedruckt Straßburg bei Knoblauch 17 Kal. Aug. D 21—D 4 a. in 4°. (St. Gallen.) Ringmann Philaeus hat sie dem zur Bekämpfung Lochers bestimmten Schriftchen beigegeben, er überfendet sie (in einem undatierten Briefe) an Wimpfeling als Widerlegung der *insania ejusdam poetastrae* und bezeichnet sie als *Eigentum Andrelinis cuius ego in clarissimo Parrhis. gym. aliquot annos auditor fui*.

2) Diese Elegie könnte es sein, welche Joh. Biffius — nach Saxius. hist. typ. Mediol. p. 204 — in eines seiner Werke aufgenommen haben will.

3) Z. B. *Quid merdosa juvant Graecismi scripta cecuti. Si nescis foedens non ubi stercus olent.*

den Graecismus, den Alexander de Villa Dei aufzugeben (III. 9); jenes, indem er ziemlich häufig einen eigenartigen persönlichen Verkehr zwischen sich und den Mufen erwähnt, die ihn als den Ihrigen erkennen und lieben. Da hat er einmal einen ganz leichten humoristischen Anflug: er macht sich lustig über seine Klage, daß seine Gedichte auf schlechtem Papier geschrieben seien (III. 10). Sonst jedoch bleibt er durchaus ernst. Er trauert über den Neid, dem die meisten Dichter ausgesetzt sind, insbesondere weil dadurch Unlust am Dichten erzeugt werde (I. 3); er bestimmt jedem Alter eine besondere Gattung von Werken und bittet um Unterstützung der Muse für seine größeren Arbeiten, die er seinen höheren Jahren vorbehalten habe (II. 9).

Endlich gibt Andrelini in diesen Elegieen einzelne moralische Lehren: er empfiehlt Treue und Dankbarkeit Jedem, nicht blos den Hochstehenden gegenüber (I. 1); er mahnt zu sittlichem, solidem Leben und warnt vor den Folgen der Ausschweifung (III. 11).

An die Elegieen, die wenigstens teilweise moralischen Inhaltes sind, reihen sich die moralischen Schriften Andrelini's an. Einzelne dieser Elegieen hat Beatus Rhenanus einer der hauptsächlichlichen moralischen Schriften angeschlossen ¹⁾. Diese Schrift „von den guten moralischen und geistigen Eigenschaften“, in gut gebauten Hexametern abgefaßt, ist eine unselbstständige, moralisch-philosophische Schrift. Beatus Rhenanus lehrt uns, daß sie dem Aristoteles nachgearbeitet sei und zwar nicht dem Original, sondern der von Favre d'Étapes bearbeiteten Isagoge in die Bücher der Ethik. Die Eigenschaften, welche der Dichter empfiehlt, sind: Tapferkeit, Mäßigung, Freigebigkeit, Pracht, Großmut, Bescheidenheit, Milde, Wahrheit, Freundlichkeit, Gerechtigkeit, Freundschaft, Verstand, Klugheit, Weisheit, Heroismus. Kraftstellen hat der Dichter oder der Herausgeber mit Sternchen bezeichnet.

Als hauptsächlichste moralische Schrift Andrelini's sind die *Epistolae proverbiales et morales* zu nennen. Sie erschienen 1508. Sie müssen damals ein sehr beliebtes Buch gewesen sein, denn von 1508 bis 1520 erschienen minde-

1) In der Ausgabe: P. FAVSTI ANDRELINI | Foroliviensis Poetae, Poetae & Oratoris | clarissimi, De virtutibus eū | moralibus, tum intellectualibus, Car | mē dignissi | mum. Eiusdem Elegiae quaedam | castiores sanctioresque. 4 Bogen in 4°, a à 8, b à 6, c à 4, d à 5 Bl. Straßburg, Matth. Schürerius, Febr. 1509 (Berlin und Wernigerode). Die Elegieen beginnen auf Bogen c. Das Widmungsfehreiben des B. Rhenanus ist Straßburg Cal. Febr. 1509 datirt und an Jac. Fullonius gerichtet. Dann folgt ein prosaisches Widmungsfehreiben des F. A. F. an Petrus Coardus. Diefem und dem Robert Briffonetus, dem Erzbischof von Rheims, ist auch das ganze Gedicht gewidmet.

flens ein Dutzend Ausgaben ¹⁾. Beatus Rhenanus, der schon um 1508 eine Ausgabe veröffentlichte, schrieb eine enthusiastische Vorrede dazu an Hier Gebwyler, in der er die *elegantia verborum*, aber auch die *sententiarum venustas* rühmte. Andrelini selbst stellte seinem Werke eine Zuschrift an den Kanzler Joh. v. Ganay voran; während der schon mehrfach genannte Guido Rupefortis die eigentliche Widmung erhielt. An Beide find auch die dem Werke folgenden Epigramme gerichtet. Die neun Briefe find teils litterarischen, teils moralischen Inhalts. Der Verf. entschuldigt sich, daß er, der sich bisher immer der poetischen Sprache bedient habe, in Prosa rede, er weiß auf die Schwierigkeit des Verhältnisses von Vergils Aeneis hin und bemerkt, daß er in seiner eignen Pariser Lehrthätigkeit mit großer Mühe bei der Erklärung dieser Dichtung zu kämpfen gehabt habe; er warnt vor dem Gebrauche veralteter Wörter; er erklärt es für notwendig, Knaben von den besten Lehrern in Wissenschaft und Moral unterrichten

1) Ein Verzeichnis von 9 derselben bei Suringar, Erasmus over Nederlandsche Spreekwoorden, Utrecht 1873, p. XXXII fg. Die königl. Bibl. in Berlin besitzt nicht weniger als 6 Ausgaben. Eine bibliographische Zusammenstellung aller Ausgaben würde zu weit führen. Ich beschreibe drei genauer, die erste, weil sie die Originalausgabe zu sein scheint, die zweite, weil sie sich ausdrücklich als zweite Bearbeitung einführt, die dritte, weil sie Zusätze enthält, die in den übrigen mir bekannten Ausgaben fehlen.

1. P. FAVSTI ANDRELINI | Foroliuensis Poetae Laureati | atque Oratoris clarissimi | Epistolæ prouerbiales & | morales longe lepidissimæ nec minus | sententiosæ 10 Bll. in 4° l. S. leer. a. E.: Finis nouem epistolarum adagialium P. Fausti Andrelini, iuxta musarum videlicet numerum | & trium (quot Charites sunt) epigramma | tum: ex aedibus Gourmontianis ad idus Maias qui mercurio natalis est. Anno salutis uostrae MDVIII. (Basler Univ.-Bibl.) Diese Ausgabe fand noch in demselben Jahre in Deutschland weitere Verbreitung. Beatus Rhenanus gab sie unter wörtlich gleichlautendem Titel, Straßburg bei Matth. Schurer non. Sept. 1508 15 Bll. in 4° heraus. (Ein Ex. gleichfalls Basler Univ.-Bibl.)

2. Titel wörtlich gleichlautend. Dann folgt: Ex secunda recognitione; das ganze Titelblatt in Leisteneinfassung. Auch diese Ausgabe ist häufiger gedruckt; ich kenne eine Ausgabe 14 Bll. in 4°, Straßburg, Schurer, Jan. 1516, bis auf das Datum genau mit derselben Schlussnote, wie die obige (St. Gallen Stiftsbibl.); eine andere, genau ebenso bei demselben Verleger, Straßburg, April 1519 (Wernigerode, gräf. Bibl.). Was freilich die sec. recognitio bedeuten soll, weiß ich nicht; inhaltlich stimmen beide Ausgaben völlig mit einander überein; nur einzelne Worte sind geändert, Druckfehler verbessert u. f. w.

3. P. FAVSTI AN | drelini Foroliuensis Poetae | Laureati atque Oratoris Clarissimi | EPISTOLAE Pro- | uerbiales & Morales longe le- | pidissime, nec minus sententiosæ. |

Quibus super additæ sunt re | center septem, aliæ, tres videlicet | cet ipsius Fausti ad Erasmus | & quatuor Erasmi ad Fau | stum, ex farragine noua epistolarum Des. Erasmi excerptæ. | Venundantur Parrisiis | apud Petrum Gromorsum 27 Bll. in 8° a. E. Finis o. J. (Basler Univ.-Bibl.) Auf die Briefe des Erasmus, die hier beigegeben sind, ist unten einzugehen. Die Ausgabe Nro. 1 und 3, eine andre undatierte Pariser Ausgabe bei Gilles de Gourmont, eine vierte bei Badius Ascensius gedruckte (Paris Id. Jun. 1506, die beiden letzteren in der Berliner kön. Bibliothek) sind ohne die Vorrede des Rhenanus; die in Deutschland veröffentlichten, nicht bloß die Straßburger, sondern auch z. B. die Mainzer 1521, haben die Vorrede des Letzteren.

zu lassen; er rechtfertigt sein Verfahren, derartige Sprüchwörterbriefe zu schreiben, damit, daß durch dieselben in kürzester Form viele heilsamen Lehren mitgeteilt werden könnten. Denn die Moral ist ja der Hauptzweck der Schrift. Darum werden die Jünglinge vor wiedergewonnenen Freunden gewarnt, da diesen nicht zu trauen sei; der Umgang mit Frauen wird als verderblich hingestellt; Zeitverlust als das Schrecklichste und Verabscheuenswerteste verdammt; die Arbeit aber mit volstem Nachdrucke empfohlen, weil sie die bösen Lüfte vercheuche, die Zeit würdig ausfülle und den Sinn für das Gute stärke.

Die Behandlungsweise dieser moralischen Themata ist für unsern Geschmack freilich ganz ungenießbar. Statt die Sätze, die er den einzelnen Abschnitten voranstellt, zu beweisen, nimmt Andrelini dieselben als bewiesen an; statt sie methodisch zu behandeln, stellt er eine große Anzahl Sprüchwörter. Citate aus alten Schriftstellern, besonders Dichtern zusammen, die ein ziemlich wüstes Konglomerat bilden. Die Zeitgenossen des Verfassers jedoch waren, wie die sehr zahlreichen Auflagen des Werkchens beweisen, durchaus anderer Meinung: für sie war grade das Stoffliche wertvoll; die Sprüchwörter bildeten eine nicht zu unterschätzende Förderung für die lateinisch Redenden und machten die Lektüre der Briefe für diejenigen reizvoll, welche einer trocknen moralischen Darlegung ungerne gefolgt wären. Daß Andrelini zu seinem Veruche durch den seit Erasmus den Sprüchwörtern zugewandten Eifer angeregt wurde, ist kaum ausdrücklich zu bemerken¹⁾.

Das Werkchen ist in den mir bekannten Ausgaben, als „erstes Buch“ bezeichnet; auch in der Vorrede hatte Andrelini darauf hingewiesen, daß er noch eine größere Anzahl ähnlicher Veruche besitze und an ihre Drucklegung denke²⁾. Trotz des großen Beifalls jedoch, den die Briefe fanden, ließ der Verfasser eine zweite Sammlung nicht folgen. Nur der Anfang zu einer solchen ist gemacht. Es ist ein Brief „über die Unver-

1) Den Zusammenhang von Andrelini's Sprüchwörtern mit denen des Erasmus, d. h. doch wohl die Abhängigkeit des Erstern von Letztern hat Suringar: Erasmus over nederlandsche Spreekwoorden, Utrecht 1873, im Einzelnen nachgewiesen. Der Wortlaut der Sprüchwörter ist bei Beiden nicht immer ganz derselbe, so daß die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, daß Andrelini aus denselben alten Quellen geschöpft haben könnte, wie Erasmus, aber zeitlich ist jener gewiß der frühere. Zu bemerken ist freilich, daß schon die erste Ausgabe der erasmischen Adagia mit einer Vorrede Andrelini's erschienen ist (vgl. unten S. 47 und A. 1); es wäre also nicht undenkbar, daß Beider Arbeit eine gemeinsame gewesen, in welcher Keiner von dem Andern wirklich abhängig erklärt werden könnte.

2) Major insuper adagialium apud me epistolarum acervus congeritur quae nihil aliud omnino praeter publicum affectant ne semper inter chartaceum pulveremque situm immarcescant.

schämtheit der Halbwisser¹⁾. Die Art der Bearbeitung ist genau dieselbe: auch hier findet sich fleißige Zusammenstellung von Sprüchwörtern und Citaten älterer Schriftsteller, unter denen Andrelini mit Stolz einen Faustus poeta Lugdunensis nennt, von dem Enodius rede. Der Inhalt des Briefes ist das echt humanistische Programm: der Eifer gegen diejenigen, welche kaum eine Ahnung von lateinischer und griechischer Sprache haben und doch gegen die Wissenschaften aufzutreten wagen, ja ihr Auftreten als ein gerechtfertigtes, selbst ruhmvolles zu preisen sich unterfangen.

Das bukolische Gedicht, das Andrelini gegen die Anklagen eines »neidischen Nebenbuhlers« als meum, meum, meum Bucolicon bezeichnet,²⁾ 1494 vollendet, ist gleichfalls in diesem Zusammenhange zu erwähnen. Es enthält eine Reihe von moralischen Gedichten in der Form von Hirtengesprächen. Es gibt einige wenige Beiträge zu des Dichters Lebensgeschichte, weniger als man wünschen möchte,³⁾ da durch das falsche Hirtengewand Alles ins Conventiönelle, des individuellen Lebens Ermangelnde gezogen wird. Der Dichter preist den schäferlichen Stand, d. h. wol die ungestörte, wenn auch bescheidene Ruhe des für sich Dahinlebenden im Gegensatz zu der Unruhe des von der Gunst der Mächtigen Abhängigen, er befinde den Unterschied von Palaß und Hütte und entscheide sich für die letztere, er verherrlicht die glückliche Liebe und jammert in rührenden Versen über das vom Liebesgott vorbereitete Unglück. In einer Elegie, die nicht eigentlich zu dem bukolischen Gedichte gehört — sie ist an Petrus Coardus gerichtet, dem das ganze Werk gewidmet ist — erzählt der Dichter gleichsam seine Dichterweihe: wie er im freien Felde umhergerirrt sei, Apollo angetroffen und von diesem die Mahnung erhalten habe, alle Furcht abzulegen und sich mutig seiner Aufgabe zu widmen; wie die Dichter des Altertums ihre Helden befangen hätten, so sollte er auch die seinigen befangen und könne des Erfolges sicher sein.

Eines dieser bukolischen Gedichte ist die auch besonders gedruckte

1) Fausti Andrelini | de Sciorum Arrogantia Pro- | uerbialis Epistola. Darunter ein Buchdruckerzeichen. Darunter: Venundatur in edibus Ascensianis. 8 Bll. in 4°, 1. S. leer, a 1b: Widmung des F. A. F. p. 1. Regique ac Reginei ad Jo. Bartholum Ubervillacensem Dionysianum medleinarum doct. Parrhis.. Am Schluß heisst es: Vale et brevi expecta octo alias proverbiales epistolas adhuc intra vestalia penetralia una cum plurimis sororibus latitantes. Faustus inter aegrotandum faciebat. Impress. Iterum Badius Cal. Mart. 1517. (St. Gallen, Stiftsbibl.) Aus dem „Iterum“ muß man wohl schliessen, daß die beschriebene Ausgabe die zweite ist, aber eine frühere ist mir nicht bekannt.

2) Titel des Werkes oben S. 22, A. 1. Anklagen S. 22fg. Inhalt einer am Schluß stehenden Elegie daselbst.

3) Vgl. oben S. 3 A. 4: einzelnes Politische vgl. oben S. 6 A. 2, S. 7 A. 3.

Ekloga, die schon auf dem Titel die Bezeichnung »moralisch« führt.¹⁾ Der Inhalt dieser an König Ludwig XII. gerichteten Ekloge ist der, daß Fleiß und Thätigkeit widriges Geschick ertragen helfen und verdienstermaßen aus einem niedrigen Standort zu einem hohen aufsteigen lassen. Solche Moral verkündet der alte Corydon in langen hexametrischen Reden, denen der Knabe Mopsus nur in kurzen Sätzen, meist resignirten, ihren Bescheid schon in sich tragenden Fragen zu entgegenen wagt. Corydon ist Hirt und Landmann, unermüdlich in seiner Thätigkeit, bescheiden in seinen Ansprüchen, streng sittlich in seinen Lebensanschauungen; er entnimmt seine Vergleiche gern seiner Arbeit und dem ländlichen Leben, das er bisher nicht verlassen hat und auch nicht zu verlassen gedenkt. Nur selten fällt der Hirt aus seiner Rolle, theils dadurch, daß er sich kleine Anspielungen auf das Altertum gestattet, theils dadurch, daß er eine bei Andrelini unvermeidliche Huldigung dem Könige von Frankreich und dessen Gemahlin darbringt.

Zwei Ausgaben der Ekloge ist das inhaltsverwandte Büchlein der hundert Distichen — Hecatodistichon²⁾ — beigegeben. Diese Sammlung ist dazu bestimmt, die Lebensanschauung des Dichters zu resumiren. Die Herrschaft des Geldes wird bekannt und beklagt: es herrscht über die Welt wie Zeus; mag Phoebus noch so hell glänzen, das Gold strahlt

1) Aegloga Fausti Moralissima. | Darunter das Buchdruckerzeichen des Badius Ascensius. Darunter: Venundatur in aedibus | Ascensianis. O. O. u. J. 8. Bll. in 4°. (Bafel. Univ.-Bibl.) Eine spätere Ausgabe: P. Fausti Aegloga moralissima. | Eiusdem | Hecatodistichon | Ex secunda recognitione. | T. O. | 3 Bogen. A. und C. à 4. B. 6 Bll. in 4°. A. E.: Argentorat. Ex Aedibus Schulerianis. Mense Decembri | Anno MDXIII. (Wernigerode.) Dritte Ausgabe: In der Sammlung: Pictoria | era et satyrica epigrammata. | Michaelis Verini Florentini quaedam. | B. Dardani Epigrammata ad Domitium | nimum Saulum Genuesem | finden sich auch: P. Fausti Andrelini Disticha. Ad | Jo. Ruseum regium Quaestorem. | P. Fausti Aegloga moralissima. Ad | Ludovicum Aurelium Galliarum Regem. a bis o à 4 Bll. in 4°. paginirt 110 SS. Basil. Prob. Mai 1518. — Die Dichtungen des F. A. S. 73–99. (Mailand, Ambros. Bibl.)

2) Zwei Ausgaben vgl. Anm. 1. Eine dritte Ausgabe: Publii Fausti Hecatodistichon. | Darunter ein Heiligenbild. Prostant Dauntieri in edibus | Theodorici de Borne 6 Bll. in 4°. A. E. nochmals Druckangabe. 1519. 3 nomas Augusti. Darunter zwei Heiligenbilder. (Berl. Kön. Bibl.) In der oben Anm. 1 Nro. 3 beschriebenen Ausgabe sind einige Epigramme aufgenommen, die sich im Hecatodist. nicht finden, z. B.:

certum Fausti promissum

Ea promissa patent grati monumenta poetae

Certum est Faustino quod semel ore fluit.

Auch ein anderes fehlt, in welchem er die befondere Moralität des folgenden Werkes rühmt. Als erste Ausgabe des Hecatodistichon wird in der Biographie universelle I. 663 fg. die in Paris 1512 erschienene angegeben, ich weiß nicht, auf welche Autorität hin. Dasselbst wird darauf hingewiesen, daß die Beliebtheit dieser Distichen hervorgeht aus einer französischen Übersetzung in quatrains von Jean Paradin 1545 und einer andern von Privé 1602.

heller; dem Reichen fließt Alles zu, der Arme bleibt elend und verachtet. Auch die Liebe bietet kein Glück: sie sollte nicht amor, sondern amaror, ihrer Bitterkeit wegen, genannt werden, der Liebende nicht amans, sondern amens, denn er sei des Sinnes baar; die Heirat wird nur angeraten, um Kinder zu erzeugen, nicht etwa, um dem Manne Lust oder innere Seligkeit zu gewähren; sei doch die Frau thöricht, unverbesserlich, zu Verbrechen geneigt und zu solchen anreizend. Noch weniger als Venus gewähre Bacchus Glück, vielleicht augenblicklichen Genuß, dagegen dauerndes Verderben, Störung der Gesundheit, Vernichtung des Vermögens. Und was sei denn überhaupt Glück? Zerbrechlich wie Glas, wetterwendisch im höchsten Grade, Eintagsfreude gewährend. Darum werde der Mensch dem Odyseus gleich und bewähre auch im Unglück Heiterkeit und Mut. Die Jugend, mit ihrer raschen Neigung zum Verbrechen, gehe schnell dahin, das Alter, die Zeit reifen Verstandes, sei nicht Allen bescheert, dann trete unerwartet und nicht angekündigt der Tod den Menschen an. Keiner sei glücklich zu preisen vor dem Tode; nicht fürchten solle man tiefen, sondern freudig begrüßen, sei er ja doch das Ende alles erduldeten Übels.

Unter den Zuständen des öffentlichen Lebens haßt der Dichter den Krieg und kann nicht begreifen, warum Gott eine solche Plage den Menschen zusendet; herrscht aber Krieg, so empfiehlt er wenigstens Milde und verdammt das Wüten gegen den Besiegten. Dagegen wird Ruhe und Friede gerühmt; der Friede gilt als wahrhaftes »Werk des höchsten Gottes«, er wird vornehmlich für die Dichter empfohlen, weil sie nur in ungestörter Ruhe ihre heilige Aufgabe erfüllen können.

Freilich der göttliche dichterische Eifer sei nun verflogen; es gebe keine Dichter und Redner mehr, wenn man die lebenden mit denen der Vergangenheit vergleiche.¹⁾ Die Vertreter der einzelnen Wissenschaften werden besprochen: der schlechte Jurist sei der Verderber der heiligen Regel der Menschheit, nicht ein Lehrer, sondern Schmerz (nicht doctor, sondern dolor) des Rechtes; der gute Arzt wird als ein anderer Gott auf Erden begrüßt, der untüchtige als Auswurf²⁾ der Menschheit gebrandmarkt; Philosophen gäbe es wol, aber wenige, die ihr eigenes Innere er-

1)

Poetae praesentis saeculi
 Delphica non redolens afflantia numina carmen
 Saecula sed faetens nostra cacamen habent,
 Oratores ejusdem aetatis,
 Creditur orator nostrum quicumque per aevum
 Si verum excutiat nomen arator erit.

2) Nicht medicus, sondern merdicus.

kennen; Astrologen rühmen sich, im Himmel Bescheid zu wissen, kümmern sich aber nicht um die Vorgänge des eigenen Haufes.

So wenig wie die Vertreter der Wissenschaften, so wenig auch genügen die Häupter der Welt und des Staates unserm Dichter. Er, der sonst die Könige so laut zu loben weiß, ist hier sehr zurückhaltend in seinem Lobe: er freut sich, daß die Fürsten sich des scharfen Stachels enthalten und spricht ziemlich resignirt von den königlichen Versprechungen, die ihre Gewährung fordern. Der Papst wird kühl als wachsender Hirt der irrenden Schafe bezeichnet.¹⁾ Wenn der Dichter von den Cardinälen sagt, sie hätten ihren Namen von der Thürangel, zum Anzeichen, daß sie den Glauben stützen und tragen müßten,²⁾ so liegt darin vielleicht schon ein kleiner Spott, und wenn er fortfährt: der Purpur deute an, daß sie ihr Blut dahinströmen lassen müßten, sobald wilde Kriege den päpstlichen Thron bedrohten,³⁾ so wird man die Ironie solcher Worte schwerlich läugnen können. Umfoweniger als der Dichter auch sonst gegen das Papsttum ein Wort sagt: das Wort *curia* käme von *cura*, die Sorge; an der Curie würden zwar große Versprechungen gemacht, aber das seien vergebliche Worte, die rasch von der Welle zerstreut würden.⁴⁾ Die Theologen an der Sorbonne aber erscheinen ihm als gewaltige Ringkämpfer; wer unverletzt aus ihrer Arena herauschreite, der könne die Kraft des Herkules verachten.⁵⁾

1)

Pont. Max.

*Praeficitur pastor baculo munitus adunco
Ut vigili errantes lumine servet oves.*

2)

Cardinalis.

*Hic habet a fixo deductum cardine nomen:
Debeat ut firmam sustinuisse fidem.*

3)

Ad eundem.

*Monstrat sanguineam fundas sua porpura vitam
Clavigerum invadunt cum fera bella thronum.*

Ich fasse *fundas* als conj. von *fundere*, abhängig von *monstrat*, im Sinne von: ergießen, ausströmen lassen; vielleicht wäre *fundes* (fut.) besser; die Construction ist in beiden Fällen sehr gezwungen. Dafs die Überschrift im Singular ist, nötigt nicht, die Verse auf einen bestimmten Cardinal zu beziehen.

4)

Curia

*Larga quidem magnos promittit curia montes
Irrita sed rapidis verba seruntur aquis.*

Seruntur = sie werden ausgestreut, sehr zerstreut, — seltene Bedeutung des Wortes.

5)

Sorbonicus

*Sorbonica invictas lucta quicunque redisti,
Tu potes herculeas spernere tutus opes.*

Die fatirische Bedeutung dieses Epigrammes, die schon in den Worten liegt, folgere ich besonders auch aus der Stellung desselben zwischen zwei unverkennbar fatirischen, dem gegen den Sophista, und dem gegen den *imperitus legum doctor* gerichteten.

Und so flüchtet sich der Dichter von der sichtbaren Kirche, die ihm nicht gefällt, zur unsichtbaren, die ihm Befriedigung verschafft, zu Christus, dem A und O aller Dinge, dem wahrer Ruhm allezeit zu gewähren sei.

Mit den bisher behandelten Schriften Andrelinis sind alle diejenigen erschöpft, die ich mir habe verschaffen können, aber nicht alle, die er geschrieben hat. Einzelnes Andere ist mir nur aus bibliographischen Verzeichnissen bekannt¹⁾. Eine Stelle Andrelinis selbst ist aber hier anzuführen, in der er von seinen vollendeten und geplanten Arbeiten spricht. In dem Widmungsbriefe zu den elegiac (vgl. oben S. 33) sagt er, hätte er Zeit gehabt, so würde er bereits alle griechischen und lateinischen Geschichten im elegischen Versmaße bearbeitet haben; als veröffentlichte Werke nennt er dann: *satyras decem, christianum adventum, epigrammata ducenta, sphaericum dialogum, morales centum epistolas, et latinae linguae observationes*. Doch ist es leicht möglich, daß humanistische Großsprecherei dieses Bekenntniß dictirt hat.

Außer den selbständigen Schriften sind dann seine Ausgaben zu erwähnen. Die eine ist eine bloße Textausgabe von Ovids Tristien²⁾, ohne Anmerkungen und Einleitungen — nicht einmal das einleitende Gedicht: *ad lectorum elegiacum carmen* scheint von Andrelini zu sein, er würde nicht veräußert haben, seinen Namen ausdrücklich hinzuzusetzen³⁾. Das Ganze ist wohl ein Text, den Andrelini seinen Vorlesungen zu Grunde legte und den er in den Händen seiner Zuhörer wünschte.

Die andere⁴⁾ ist die Ausgabe einer interessanten dichterischen Arbeit eines Landmannes und Zeitgenossen. Die Dichtung ist eine Vision; eine

1) vgl. z. B. ein Gedicht de pavimento Parisiensi angeführt bei Suringar S. 417.

2) P. Ovidii Nasonis excellentissimum De | tristibus Opus vigilant! studio nuper Parrhi | sis impressu acq diligetissime per Faustum | recognitum et emendatum. Druckerzeileben Johann Petits. Darunter: Venalis invenietur hic liber apud Johā | nem petit in vico sancti Jacobi commorantem | sub intersignio leonis argentei | a . . o ò à 6 o à 3 Bll. in 4°. Rückf. des Titels leer, l. S. oben: Impressum est hoc opus summa cum accurā | tione Parrhisii per Nicolāi de pratis in vico | diui Stephani sub intersignio speculi coñho | rantem. Finem vero habuit Anno christia | nae salutis M.CCCCXV. sexto calendas | Septembres. (Basler Univ.-Bibl.).

3) Allerdings finden sich im Gedichte vielfache Spielereien mit Felix, die auf F. bezogen werden könnten.

4) Oeta | vilius Cleophilus | Phanensis poe | ta venustissimus. De | ectu | poeta | rum || cum marginalis | adnotamentis. | In hübscher Leisteneinfassung 30 unpagg. Seiten, Basel, Froben 1518. (Basler Univ.-Bibl. Weimarer Grossh. Bibl., frühere Ausgaben bei Hain II, 170). Bemerkenswerth ist eine Stelle des Gedichtes (S. 15); der Dichter eifert gegen die, welche den Titel eines Dichters kaufen und führt dann fort:

Verum hos externo sumunt a Caesare fucus

Munere barbarica non bene lata manu.

Vielleicht gehört die Stelle zu den „ziemlich wenigen“, die dem Herausgeber, wie er in der Einleitung bemerkt, nicht gefallen haben.

Art Vergleich zwischen alter und moderner Poesie, der sehr zum Nachteil der modernen ausfällt. Den modernen Dichtern wird Ehr- und Geld-Begierde vorgeworfen; Mäcenaten gebe es zwar — Cosimo, Pietro und Lorenzo von Medici werden mit besonderm Lobe genannt — aber keine Dichter, die ihrer würdig seien. Andrelinis Zuthaten sind gering; er hat an dem Rand die Namen aus der griechischen und römischen Mythologie und Geschichte angemerkt, welche in dem Text des Gedichtes angedeutet sind; er hat ferner dem Ganzen einen an Gaguinus gerichteten Widmungsbrief vorangeschickt, in welchem er die Absicht auspricht, auch die Epigramme und Elegieen seines Landsmannes zu veröffentlichen, ut cognoscat aequus lector me non minus aliena opera amare quam mea.

Viel weniger genau als über die schriftstellerische Thätigkeit unfres Helden sind wir über seine Lebensereignisse und seine Lehrthätigkeit unterrichtet. Was letztere betrifft, so war sie die eines poeta und orator. Wir erfahren von einigen, wenn auch wenigen Schülern; in der Einleitung zu den elegiae spricht er von seiner multiplex ac quotidiana interpretatio, wir haben gelegentliche Andeutungen, daß er den Ovid und Vergil interpretirt hat. Daneben erfahren wir aber auch, daß er die Pfalmen erklärt hat, wie ja denn eine ausgesprochene Vorliebe für theologische Dinge bei ihm bemerkbar ist; aber gerade diese Vermischung von humanistischer und theologischer Beschäftigung ist für jene Zeit sehr auffallend. Seine Stellung scheint eine halb öffentliche, halb private gewesen zu sein; er war Lehrer der Universität und zugleich Pensionär des Königs. Ziemlich früh nannte er sich auch poeta regius, neben dem Titel: poeta laureatus, den er schon seit seiner Übersiedelung aus Italien nach Frankreich führte. Aber er begehrte auch die seltenere Bezeichnung „Hofdichter der Königin“ (p. regineus) und erlangte sie auch, freilich ziemlich spät,¹⁾ so daß er sich erst auf seinen letzten Werken mit derselben schmücken konnte. Es scheint also, daß erst Claudia die Gemahlin Franz I., der er ein Hochzeitsgedicht gewidmet, ihm diesen Titel verschafft hat.

Andrelini starb 1518. Ob er verheirathet war und Kinder hinterlassen hat, wissen wir nicht²⁾. An die Wiederbefetzung seiner Stelle dachte

1) In den Adagia (Chil. II, Cent. II, 68) sagt Erasmus: Faustus Andrelinus Foroliviensis poeta non solum laureatus verum etiam regius, atque etiam si diis placet regineus, vetus congerro meus, qui plusquam triginta jam annos in celeberrima Parisiorum Academia poeticon docet. Wann diese Stelle geschrieben ist, weiss ich nicht, ich kenne sie nur aus Suringar, S. XXXIII. Die darin enthaltene Zeitbestimmung kann übrigens keinesfalls richtig sein; länger als 30 Jahre ist F. A. überhaupt nicht in Paris gewesen. Immerhin lässt die angegebene Zahl darauf schliessen, dass die Erasmische Stelle spät, etwa 1516 oder 1517, d. h. also zur Zeit Franz I. geschrieben ist.

2) Bei Saxius, hist. typ. Med. 204 wird ein Sebastianus Faustus erwähnt, der 1543 eine italienische Übersetzung von Joh. Simonetas Geschichte des Fr. Sforza herausgab,

man alsbald. Aber es ist charakteristisch für den damaligen Stand der Renaissancestudien in Frankreich, daß man diese Stellung, die bisher ein Italiener innegehabt, wiederum einem Ausländer, einem Deutsch-Schweizer, Heinrich Loriti aus Glarus (Glareanus) anbot. Die Unterhandlungen zerfchlugen sich jedoch, teils infolge des Unabhängigkeitsfinnes des in Aussicht genommenen, teils infolge der geringen Befoldung, die bisher mit dieser Stelle verknüpft war ¹⁾.

Denn die Gunst der Fürsten hatte Andrelini keine Reichtümer verschafft. In einer seiner Schriften wird auf einem Bilde ein Mann dargestellt, der vor einem Herrscher kniet und von diesem einen Sack mit Geld empfängt, so schwer, daß er ihn kaum forttragen kann. Eine Tradition will nun, daß der also Beglückte Andrelini sei; wie wenig begründet diese Vermutung sei, zeigt eine Versicherung des Jodocus Badius Ascensius (1516), daß Fausto durchaus arm sei ²⁾. Mancherlei Äußerungen in seinen Schriften bestätigen die Ärmlichkeit seiner Verhältnisse; sein unaufhörliches Schweifwedeln vor den Großen, die oft wiederholten Widmungen gerade an die höchsten Beamten des Reiches beweisen, wie wenig er über irdische Schätze gebot.

Mochte er indeffen auch des Reichtums entbehren, so erhielt er vielseitiges Lob. Der Brief des Joh. Cordigerus, der solches Lob in reichem Maße spendet, ist schon mehrfach erwähnt. Er mag verdächtig sein, weil er vor einem Werke des Andrelini steht und weil der Schreiber sich ausdrücklich einen Schüler des Gerühmten nennt, aber er hat Gewicht, weil er von einem Professor der Theologie herrührt. Simon Carpentarius widmet ihm die Ausgabe einiger plautinischer Comödien und bezeichnet ihn: *ex numero eorum qui vivunt eruditissimus poeta*.

Die Italiener erinnern sich nicht ungern ihres Landsmannes. In einer

¹⁾ Vgl. den Brief an Mykonius, 25. Oct. 1518 bei Schreiber, II, Lor. Glareanus 1837, S. 39 fg. In einem handschriftlichen Briefe des Glarean an Bruno Amerbach (Basel, Univ.-Bibl. G. II, 29) heisst es: *Sani sumus omnes, res mea quam neque sollicito neque ambio adhuc pendet et erat absoluta, si Faustinae conditionem accipere voluissem, sed erat haec sordida magis fama ipsa. Admirati nonnulli sunt quidam magnates quod regium nomen quod tantum honorem vel negligerem vel non ambirem. Sed his per me abunde responsum est, Glareanum contentum sua fortuna, majora non ambire, si non sponte veniant quamquam stipendia optima fide alioqui soluta sunt hactenus. Studeo mihi ipsi, nemini astrictus, in summa requie. Budaeco familiarissime ulor, a quo quicquid in asse est, ferme didici, sperans reliqua non paucis. Lutetiae 1518, 12. Cal. Jan. (d. h. 21. Dec. 1518).*

²⁾ *Faustus minus fauste quam pauperior Iro permanet.* Badius Ascens. an Mich. Hummelberger, 6. Juni 1516 bei Horawitz, *Analekten zur Geschichte des Humanismus in Schwaben*. Wien 1877, S. 57.

unmittelbar nach dem Tode Andrelini's veröffentlichten Schrift,¹⁾ in der über den Vorzug Italiens und Frankreichs gestritten wird, ist er ausdrücklich als Lehrmeister Frankreichs bezeichnet, als ein Lehrmeister, durch dessen Bemühungen Frankreich angefangen habe, einen Platz unter den gebildeten Ländern einzunehmen. Petrus Crinitus hat in seine Gedichtsammlung²⁾ drei Gedichte an Andrelini aufgenommen. Diese Gedichte sind keineswegs bloße Lob- und Schmeichelverse, sondern behandeln allgemeine Gegenstände, das eine die Ungunst der Zeiten und die Notwendigkeit, sich durch eifriges Studiren Frische des Geistes und Herzens zu bewahren; das andere die bei den Humanisten, namentlich denen Italiens, so beliebte Lobpreisung des Landlebens; das dritte den Zug Karls VIII. nach Rom und die Umwandlung, welche durch diese Erfolge in den politischen Gefinnungen des Dichters und der Italiener überhaupt vorgegangen sind, dergestalt, daß sie, die eifrigen Franzosenfeinde zu begeisterten Franzosenfreunden geworden sind. Dennoch bezeugen sie durch ihren Ton und durch einzelne an den Angeredeten gerichtete Worte, daß sie sich an einen hochgeachteten Mitstrebbenden wenden. Auch deutsche Humanisten preisen Andrelini; Faustum saecula futura canent, heißt es bei Murellius (Ausgewählte Gedichte, hrsg. von Reichling, Freiburg 1881, S. 40). Beatus Rhenanus hat in seiner oben (S. 36) erwähnten Vorrede sehr günstig über Andrelini gesprochen; zwischen ihm und dem Pariser Professor muß eine besonders enge Verbindung bestanden haben; nur so ist der überraschende Reichtum, den die Schlettstädter, d. h. eben die Rhenanus'sche Bibliothek an Schriften von Andrelini aufweist, zu erklären. Ob Rhenanus Andrelini's Schüler war, ist nicht bestimmt, doch höchst wahrscheinlich;³⁾ von Sebastian Murrho d. J., Ottmar Nachtigall, Matthias Ringmann wird es ausdrücklich bezeugt, daß sie Andrelini's Unterricht genossen.⁴⁾ Später trat, vielleicht unter Einfluß des Erasmus (s. unten) in der Stimmung der elsässischen, überhaupt der süddeutschen Humanisten ein Umschwung ein; wenigstens findet sich in den Epigrammen des Joh. Sapidus ein heftiges Epigramm, das

1) *Duellum epistolare* hgg. von Symphorianus Camper Venedig (?) 1519. Ich komme baldigst auf die höchst interessante Schrift zurück.

2) Die *poematum libri 2* sind dem Hauptwerk *De honesta disciplina*, Paris 1510, beigedruckt; unsere Stelle fol. 130, 131: *Ad Faustum de suis studiis et iniquitate sui temporis*; *ad Faustum de silva Oricellaria*; *ad Faustum de Carolo Rege Francorum cum ad urbem tenderet cum exercitu*.

3) Horawitz, B. Rhenanus, Wien 1872, S. 14 und Rhenanus II, S. 1.

4) Vgl. oben S. 34, A. 1. Ferner: Ch. Schmidt, *hist. litt. de l'Alsace* II, 39, 90, 175.

sich gegen Andrelini wendet.¹⁾ Vor allem aber hat Rhenanus felbit,²⁾ wenn auch nicht den Character, so doch die Lehrweise Andrelini's verdächtigt; er, der früher das moralische Wesen seines Lehrers erhoben hat,³⁾ weiß sich nun, 30 Jahre später, auf einmal zu erinnern, daß A. oberflächlich in seinem Unterricht gewesen sei und das Gelächter ungebildeter Zuhörer durch schlechte Witze erkaufte habe.

Das deutlichste Zeugniß jedoch für Andrelini's Fortleben in Deutschland ist eine Stelle aus Grimmelshausens *Simplicissimus* (1. Buch, 17. Cap.), wo es heißt: »Welches auch Faustus poeta in diesem Dysticho exprimiert hat:

*Si te rusticitas vilem genuisset agrestis
Nobilitas animi non foret ista tui.*»

Hauptsächlich indessen wurde Andrelini's Beurteilung in Deutschland und außerhalb Deutschlands durch die Bemerkungen des Erasmus bestimmt. Ihnen ist daher eine besondere Betrachtung zu widmen.

Die Äußerungen des Erasmus über Faustus zerfallen deutlich in zwei Perioden, vor und nach dem Tode des Genannten. In jener spricht er, einzelne kleine Spöttereien abgerechnet, von ihm mit Anerkennung und Herzlichkeit, in dieser mit Abneigung und bitterm Hohn. Er drückt gewiß seine wahre Gefinnung aus, wenn er 1499 an seinen Herzfreund Battus schreibt: *Cum Fausto mihi summa familiaritas.*⁴⁾ Demselben Jahre gehört der scherzhafte Billetwechsel zwischen Andrelini und Erasmus, gehört des Letztern Schilderung seines englischen Lebens,⁵⁾ gehört endlich der Brief

1) Das Epigramm findet sich in folgender Sammlung: *Epigrammata Joannis Sapidi, Selestadii bonas literas ac linguam utramque docentis*, s. l. et a. (Vorrede Jacob Spiegels vom 1. April 1520). Blatt ha:

In Faustum.
Fauste tuis rapidos inlata laboribus ignes,
Vergilii cedant si tua carminibus.
Crede tuos magno versus conferre Maroni.
Est Balbi numeros composuisse tuis.
Sed tua loripedi committe poemata diu
Musa tuos ridet Vergiliana modos.
Cuique suum pulchrum, te coeca Philautia tangit
Plus nimio, sine te laus aliena probet.

(Ich verdanke die Abchrift dieses Epigramms der oft bewährten Güte des Herrn Oberbibliothekars Dr. L. Sieber in Basel.)

2) Vita Erasmi vor dessen Werken. Unsere Stelle ist auch bei Drummond, Erasmus I, 34, A. 4 angeführt.

3) Freilich heißt es in der Einleitung zu den epist. proverb.: qui etsi in nonnullis opusculis genuino poetarum more lasciviusculus sit.

4) Vgl. Suringar XXXIII, Opp. ed. Lugd. Bat. 1703, III, 47.

5) Vgl. oben S. 2 fg. Brief und Billete sind abgedruckt Er. Opp. III, 56 fg.

an,¹⁾ in welchem Erasmus den Freund bittet, seinen Adagia hilfreiche Hand zu leisten. Er erbittet für das Werk sein Urteil und seine Hilfe, seine Kenntnis und sein Wohlwollen, er wolle ihn nicht bloß als Kritiker, sondern als Mitarbeiter, ja als eigentlichen Verfasser des Werkes — *non modo consorem sed etiam architectum* — ansehen und benutzen. Was wir von dem persönlichen Verkehre zwischen Erasmus und Andrelini wissen, beweist große Intimität; selbst der Scherz, den Erasmus sich einmal mit ihm erlaubte, daß er nämlich ein selbstgefertigtes Epigramm als ein antikes ausgab und den Freund, der ein echter Altertumschwärmer war, wirklich eine Weile damit irreführte,²⁾ beweist durchaus nicht Verachtung des Genossen. Auch öffentlich trat Erasmus warm für Andrelini ein, und zwar noch wenige Jahre vor dessen Tode (vgl. oben S. 43, A. 1); er nennt ihn »seinen alten Waffengefährten« und gedenkt seiner mit Hochachtung. Unmittelbar nach dem Tode des Andrelini ertönt noch ein Wort der Anerkennung; Erasmus bittet einen Freund,³⁾ sich am Leben zu erhalten, denn das Jahr habe schon viele Treffliche geraubt, u. A. *Faustum immortalitate dignum*. Schon in dem folgenden Jahre dagegen ändert sich der Ton. In einem Briefe an Ludwig Vives⁴⁾ findet sich die folgende Stelle, die ihrer Bedeutung wegen im Wortlaut mitgeteilt werden soll: »*Parisiensis Academiae candorem ac civilitatem jam olim sum admiratus, quae tot annos Faustum tulerit, nec tulerit solum, verum etiam aluerit exexeritque. Cum Faustum dico, multa tibi succurunt quae nolim litteris committere. Qua petulantia solitus est in Theologorum ordinem debacchari? Quam non casta erat illius professio? Neque cuiquam obscurum erat, qualis esset vita. Tantum malorum Galli doctrinae hominis condonabant quae tamen ultra mediocritatem non admodum erat progressa.*« Und elf Jahre später bemerkt er,⁵⁾ es habe Leute gegeben, die in überaus thörichter Weise den Faustus bald mit Tardivus, Delius, Balbus, Skopus, nunc cum alio atque alio committerent.

Nur diese letzteren Urteile des Erasmus, in seine vielverbreiteten Briefsammlungen aufgenommen, Allen leicht zugänglich, wurden später beachtet.

1) Ex Aurelia 20. Nov. 1499 p. 58. In diesem Briefe heißt es ferner: quibus [nugis meis] jam semel ascripto epistolae tuae elogio nihil non tribuisti. Danach mußte also eine Ausgabe der Adagia vor der sog. editio princeps aus dem Jahre 1500 angenommen werden. Der hier in Betracht kommende Briefwechsel zwischen Erasmus und Andrelini ist auch als Anhang zu der Ausgabe der Epp. mor. et proverb. (vgl. oben S. 36, A. 1 Nro. 3) gedruckt, teilweise mit dem falschen Datum, 1489 statt 1499.

2) Vgl. den Bericht des Erasmus bei Drummond I, 354.

3) Petro Barbirio 6. März 1518 p. 307. Eine kurze Erwähnung des Todes ohne weitere Bemerkung 20. Juli 1518 p. 403.

4) Löwen 1519 p. 535. Ähnlich aber viel kürzer an denselben 1521, p. 689.

5) 5. Sept. 1530, in dem Briefe an Germanus Brivius, p. 314.

Sie sind in den meisten Biographien des Erasmus wiederholt worden und auch in allgemeinere Werke übergegangen. Man thut jedoch Unrecht, einem einzelnen Zeugen allein zu trauen, zumal einem solchen, der sich in seinen Urteilen in so krasser Weise widersprach, wie Erasmus es that. Daher werden wir höchstens sagen können, daß Fausto Andrelini, nach Art vieler Humanisten, es mit dem Sittengesetze nicht sonderlich genau nahm, daß er streitsüchtig war und keineswegs so religiös, wie er vorgab. Er war kein hervorragender Gelehrter und kein eleganter Dichter — sein Latein erinnert vielmehr nicht selten an die Sprache derer, die er höhnisch Barbaren nennt — aber er war ein begeisterter Freund des Altertums, ein eifriger Verehrer der Dichtkunst, ein thätiger Lehrer, dem die aus allen Ländern nach Paris strömende Jugend mit Begierde lauschte. Mag er in Manchem sich überhoben und seine Leistungen überschätzt haben, das eine Verdienst bleibt ihm unbestritten, daß er den Eifer für das Studium des Altertums in Vielen entzündet und daß er längere Zeit allein, später in Gemeinschaft mit Anderen wacker und unermüdet die Sache des Humanismus verteidigte. Wenn die französische Litteratur, die durch die Nachahmung der Alten glänzende Triumphe davongetragen hat, ihre Förderer und Begründer feiert, so muß sie dankbaren Sinnes auch Fausto Andrelini's gedenken.

Michelangelo betreffend.

Von Herman Grimm.

I.

Die von Vasari genannten vier Gefangenen am Grabdenkmale Giulio's II.

Vasari spricht in der 1550 erschienenen ersten Ausgabe seiner Vite von vier Gefangenen, — *prigioni* — die Michelangelo für das Grabdenkmal Giulio's II. gearbeitet habe, und die sich noch in Michelangelo's Haule in Rom befänden. Er bezeichnet diese Gefangenen als *per finiti* so gut als vollendet. Von Arbeiten Michelangelo's, auf die diese Mitteilung sich beziehen könnte, sind heute nur zwei, die beiden sogenannten „Sclaven“, die im Louvre stehen, nachzuweisen; die Frage erscheint deshalb als berechtigt: was aus den zwei anderen geworden sei. Diese Frage ist neuerdings aufgeworfen ¹⁾ und, nachdem zuerst Widerspruch gegen sie erhoben war, dann als zu Recht bestehend anerkannt worden ²⁾. Ich selbst hatte sie in meinen Leben Michelangelo's übergangen ³⁾. Die beiden *prigioni* im Louvre gehören zu den edelsten Arbeiten Michelangelo's, und es wäre nicht gleichgiltig, ob zwei, oder gar vier andere, ihnen ähnlich oder sie vielleicht sogar noch übertreffend, irgendwo im verborgenen liegen und gleich dem Cupido der Londoner Nationalgalerie, der lange Jahre so gut wie verschwunden war, ihrer Erlösung entgegenharren.

1) Springer, Raffael und Michelangelo, 2. Aufl., II, S. 352.

2) Jahrbuch der preussischen Kunstanstalten, V, S. 63 und S. 231. Ich bin im Übrigen mit Scharfows trefflichem Aufsatze in den meisten Punkten einverstanden.

3) Die Vorarbeiten für mein Leben Michelangelo's waren so umfangreich, dass sie, hätte ich sie in Gestalt von Anmerkungen dem Buche zufügen wollen, einen eigenen Band für sich in Anspruch genommen haben würden. Ich habe mich deshalb, wie auch in den meine Anmerkungen einleitenden Worten gesagt worden ist, darauf beschränkt, nur das anzugeben, was ich ungedruckten handschriftlichen Quellen, oder was ich bereits gedruckten Büchern, die ebenfalls Michelangelo's Leben behandelten, verdankte. Alle übrigen Quellen blieben unbefprochen. Ich habe, da diese Stellung zu den Dingen heute nicht mehr beibehalten werden kann, schon der letzten Auflage meines L. M. eine Anzahl Zusätze angefügt und werde fortfahren, einschlägige Fragen nun ausführlicher zu behandeln.

Für die Entstehung des Grabdenkmales, das Giulio II. sich selbst errichten wollte, stehen uns schriftliche Quellen doppelter Art zu Gebote. Zuerst Briefe und Kontrakte, die als gleichzeitige Dokumente die sicherste Auskunft der Geschichte der großen Unternehmung geben, uns aber, was den Zusammenhang der Dinge anlangt, zuweilen ohne Nachricht lassen. Hierfür treten die Berichte Vasari's in der ersten Ausgabe von 1550, Condivi's in seiner Biographie Michelangelo's von 1553 und wiederum Vasari's in der zweiten Bearbeitung von 1568 ein. Es ist verschiedentlich unternommen worden, diese Masse in den einzelnen Daten zu vergleichen, und es bietet die Aufgabe keine Schwierigkeit, den Wert zu bestimmen, welchen Vasari's nur in der Ausgabe von 1550 gethane Äußerung über das Vorhandensein von vier Gefangenen behaupten darf. Bekannt ist, daß das Grabdenkmal, ehe es über vierzig Jahre nach dem Beginne der Arbeit in S. Piero in Vincola¹⁾ so aufgerichtet wurde, wie es heute dort sichtbar ist, eine Reihe Umwandlungen erfahren hatte. 1505 wurde es als ein von allen vier Seiten freies, in der neu zu erbauenden Peterskirche zu errichtendes Monument projectirt; 1513 sollte es, bei unveränderter Grundgestaltung, sich mit einer der vier Seiten an die Kirchenwand anlehnen, und diese selbst zu ausgedehnter Ornamentirung benutzt werden; 1516 wurde das Ganze in Beibehaltung dieses neuen Arrangements näher an die Wand gerückt; 1532 wurde das von der Wand Vorspringende in noch stärkerem Maße beschränkt, so daß das Monument als ein die Kirchenwand bedeckender, mäßiger Aufbau gefaßt wurde; 1542 endlich ward Michelangelo's persönliches Eingreifen bei der Befestigung dieser Wand mit Statuen noch weiter eingeschränkt, als 1532 bereits geschehen war, und in einem der Jahre zwischen 1545 und 1550 erfolgte die schließliche Vollendung des Werkes, so wie es heute dasteht. Schon 1532 erwiesen sich die Gestalten der „Gefangenen“ als in den Dimensionen zu groß gegriffen, und ihre Fortlassung wurde notwendig. Dies der Grund, weshalb Michelangelo später frei über sie verfügen konnte.

Vasari berichtet S. 959 der Ausgabe von 1550. „Era talmente la fama di Michele Agnolo per la pietà fatta; per il Gigante di Fiorenza, & per il cartone nota, che Giulio II. Pontefice deliberò fargli fare la sepoltura; Et fattolo venire in Fiorenza fu a parlamento con esso & stabilirono insieme di fare vna opera per memoria del Papa, & per testimonio della virtù di Michele Agnolo; la quale di bellezza, di superbia, & d'inuentione passasse ogni antica imperiale sepoltura. La quale egli con grande animo cominciò: & andò a Carrara a cauar marmi, & quegli a

1) Dies die gewöhnliche Form. Man findet häufig auch *ad vincola*.

Fiorenza & a Roma conduffe: & per tal cosa fece vn modello tutto pieno di figure, & addorno di cose difficili. Et perche tale opera da ogni banda fi poteffe vedere: la cominciò ifolata: & della opera del quadro, ¹⁾ delle cornici, & fimili, cio è dell' architettura de gli ornamenti, la quarta parte con folleccitudine finita. Cominciò in questo mezo alcune vittorie ignude. che hanno sotto prigionj: & infinite prouincie legate ad alcuni termini di marmo, i quali vi andauano per reggimento: & ne abbozzò vna parte figurando i prigionj in varie attitudini a quelle legati, de i quali ancora fono a Roma in cafa fua per finiti quattro prigionj. Et fimilmente finì vn Moife di cinque braccia di marmo; allaquale ftatua non fara mai cofa moderna alcuna, che poffa arriuare di bellezza; & de le antiche ancora fi può dire il medefimo: auuenga che egli con grauiffima attitudine fedendo. pofa vn braccio in fu le tauole, che egli tiene con vna mano, & con l'altra fi tiene la barba, laquale nel marmo fuellata, & lunga, condotta di forte, che i capegli doue ha tanta difficoltà la fcultura. fon condotti fottiffimamente, piumofi — (S. 961.) Et fequitino gli Hebrei di andar' come fanno ogni fabato afchiera & mafchi & femmine come gli ftorni a vifitarlo & adorarlo: che non cofa vmana ma diuina adoreranno. Questa fepoltura. è poi ftata fcoperta al tempo di Paulo III. e finita col mezo della liberalità di Francefco Maria Duca d'Vrbino. — ²⁾

Berichtigen wir vorweg, daß die Befprechung zwischen dem Pabfte und Michelangelo nicht in Florenz stattfand, fondern in Rom, daß Vafari also entweder *da Fiorenza* oder *a Roma* hätte drucken follen.

Conftatiren wir ferner, daß Vafari keine Befchreibung des Denkmals giebt, wie es, als fein Buch erfchien, in S. Piero in Vincola 1550 eben neu aufgeftellt war, auch nichts von den Schickfalen und Veränderungen des Werkes fagt, worüber während der Jahrzehnte, in denen es der Vollen- dung langfam entgegenrückte, doch genug Nachrichten ins Publikum ge- drungen waren. Die Annahme böte fich dar, daß Vafari abfichtlich auf diefe Dinge nicht zurücdkommen wollte. Wie wir dies anfehen, ift jedoch ziemlich gleichgültig; zwei andere Fragen aber find wichtig: Vafari fpricht von einem *modello*. Stand ihm dies vor Augen? Und was bedeutet der Satz *la quarta parte con folleccitudine finita*? Will er damit fagen, es fei von Anfang an nur die Abficht gewesen, den vierten Teil (die vierte

1) Tutto quello dove si adopera la squadra e le septe e che ha cantoni, si chiama lavoro di quadro. Vas.

2) Über die Gründe, aus denen ich, ganz Unbedeutendes ausgefchloffen, die Drucke, fo wie fie vorliegen, copirt habe, werde ich mich fpäter ausprechen, falls nicht Dr. Frey, der eine die beiden Texte Vafari's und den Condivi's zufammenftellende Ausgabe veröffent- lichen wird, diefe Dinge vorher bereits erledigt.

Wand) des Denkmals forgfältig auszuführen? Oder Michelangelo habe zu Giulio's II. Zeiten den vierten Teil bereits ausgeführt? Oder bezieht sich *opera* nur auf das Modell, und an diesem wäre nur eine der vier Wände durchgeführt worden? Daß die flache Wandbekleidung, als welche Vafari das Denkmal in S. Piero in Vincola vor 1550 selbst gesehen hat¹⁾, etwas andres sei als der zuerst beabsichtigte isolirt dastehende Bau, dies spricht er ja selbst aus. Daß das Denkmal zugleich aber keiner der vier Wände, die es ursprünglich umschließen sollten, entspreche, dies mußte Vafari schon daraus entnehmen, daß in S. Piero in Vincola die an die *termini* gebundenen Gefangenen fehlten, die es dem anfänglichen Plane nach schmücken sollten. Es scheint aber, daß Vafari trotzdem die Meinung hegte, es sei das in S. Piero in Vincola Aufgestellte mit einer jener vier Wände identisch, und so scheint Michelangelo selbst sogar die Sache aufgefaßt zu haben.

Ich habe in Zusatz I zu Band I der 5. Aufl. des L. M. an einem prägnanten Beispiele gezeigt, wie Michelangelo's Erinnerungen schwankten, und die Dinge darin oft für ihn selber andere Gestalt annahmen. Auch bei der Grabdenkmalfache ist seine Phantasie selbständig mit den Thatfachen umgesprungen. Im Jahre 1542 (Milanesi, Lettere CDXXXIII) war es zu der oben erwähnten letzten Umformung des Projectes gekommen; zu der Feststellung eines fünften Aufstellungsplanes also, bei dem Michelangelo fast ganz von eigener Handarbeit entlastet wurde. Bei dieser Gelegenheit schrieb Michelangelo den von Reumont zuerst in Deutschland publicirten Brief an einen unbekannten hohen Herrn, dem er die Geschichte des Grabdenkmals erst ruhig, dann immer leidenschaftlicher vorträgt. Anfangs ist darin nur vom vierten Projecte (von 1532) die Rede, dann aber kommt er auf den Beginn des Werkes (1505), auf die erste Umwandlung (1513) und auf die zweite (1516) zu sprechen, worauf die Arbeit ganz einschloß, um 1532 erst auf Grund neuer Verabredungen wieder aufgenommen zu werden. In gewissem Sinne trat der Umschwung in den die äußere Gestalt und die Kosten betreffenden Anschauungen aber nicht 1532, sondern 1516 ein, so daß der Unterschied der Projecte von 1513 und 1516 ein tiefgehender ist. 1513 wollte Michelangelo *maggior opera* liefern; das Werk sollte noch umfangreicher werden als 1505 beabsichtigt worden war; 1516 wurde auf eine Verringerung des Umfanges Bedacht genommen; trotzdem scheint Michelangelo die Projecte von 1513 und 1516 der Art nach, wie er in seinem Briefe von ihnen spricht, als ein einziges zusammenzufassen. Gemeinam ist beiden allerdings, daß mit ihnen von

¹⁾ Er war 1548 zuletzt in Rom, wie zwar nicht aus der eigenen Lebensbeschreibung, aber aus dem Briefe an Varchi hervorgeht.

der isolirten Form ab- und zum Wandanbau übergegangen und hierdurch eine der schmälern Wandseiten zum Range einer Hauptfäçade erhoben wurde; und unterschieden sind beide Projecte auch nur darin, daß der 1513 in vollem alten Umfange beibehaltene, vorstoßende Vorbau 1516 so stark an die Wand zurückgedrängt wurde, daß seine Seitenteile, auf ein Drittel etwa verkürzt, kaum noch in Frage kamen. Michelangelo nahm das Project von 1516 in seinem Sinne nur für eine Umformung des von 1513, was es factisch auch war. Dann heißt es in dem Briefe weiter: im Jahre 1513 habe er den Teil des Monumentes, der jetzt (1542) in S. Piero in V. sichtbar sei, ausführen lassen und die Figuren zu arbeiten begonnen, die (1542) bei ihm im Hause seien. Mit dem 1542 in S. Piero in V. aufgemauert Dastehenden konnte Michelangelo aber nur die untere Etage des Grabdenkmales meinen, wie sie heute noch vorhanden ist. Er war 1542 mithin der Meinung, dies Mauerwerk entspreche in den Maßen dem Projecte von 1513.

Dies war ein Irrtum. Wir besitzen eine dem Kontrakte von 1513 eingefügte, sozusagen officiële Beschreibung des Denkmals, wie es damals beabichtigt wurde, und es scheint ihr die von Prof. Schmarow im oben-erwähnten Aufsatze zuerst publicirte, von Herrn von Beckerath in Italien aufgefunden und in seinem Besitze befindliche Zeichnung zu entsprechen: Michelangelo sagt etwas Falsches, wenn er ausspricht, daß das 1542 Aufgemauerte mit dem 1513 Beabichtigten identisch sei. Von ihm selber also könnte die unrichtige Angabe Vafari's herkommen, es sei das Grabdenkmal, wie es endlich aufgestellt worden sei, nichts als eine einzige der vier 1505, oder der nur noch drei 1513 projectirten Wandflächen, so daß Vafari's unklarer Satz in diesem Sinne auszulegen wäre. Vafari's Meinung über die Entstehung des Denkmals wäre 1550 also diese gewesen: Michelangelo erhält 1505 ein vierseitiges Monument in Auftrag; von den vier Seiten führt er nur eine aus, und diese wird später aufgestellt. 1546, als Vafari sein Buch schrieb, könnte die Aufstellung noch nicht vollendet gewesen sein; 1550, als es herauskam, war sie es.

Wie steht es nun mit den *quattro prigionj*, die Vafari zufolge (1546) in Michelangelo's Hause in Rom sich befanden?

Zwei Arten von *prigionj* führt Vafari bei der Beschreibung des ersten Projectes (von 1505) an: solche, die unter nackten Victorien befindlich sind und andere, an *termini* gebundene. An diese *termini* sind zugleich aber, wie wir lesen, *province* gebunden: *prigionj* und *province* wären also identisch? *) Sind die *prigionj* unter den *vittorie ignude* aber auch

*) Vafari hat a *quelle legati*; doch scheint er *quelli* gemeint und der Setzer, verleitet vielleicht durch den Gleichklang mit dem folgenden *legati*, *quelle* daraus gemacht zu haben.

Provinzen? Sah er solche nackte Victorien in Rom in Michelangelo's Hause? In S. Piero in Vincola konnte er sie nicht sehen, denn dort find keine angebracht.

Vafari stand hier unter dem Eindrücke einer zweiten, diesmal eigenen Täuschung, denn an dem Grabmale in allen seinen fünf Gestaltungen sollten niemals, soviel wir heute zu urteilen vermögen, nackte Victorien ihre Stelle finden. Vafari allein spricht von nackten Victorien, wie auch er allein von Provinzen spricht, die sonst nirgends genannt werden. Jedenfalls hätte er nur von einer einzigen sprechen dürfen. In Michelangelo's Florentiner Atelier in Via Mozza fand sich neben einer Anzahl ganz im rohen zugehauener *prigioni*, die für das Grabdenkmal bestimmt waren, eine Gruppe von zwei nackten Gestalten, heute im Michelangelosale des Bargello zu Florenz sichtbar. Dieses Werk, das Vafari auch brieflich als *vittoria* bezeichnet, stand seiner Idee nach mit dem Grabmale in Zusammenhang, als hätte es in einer der es umgebenden Nischen seine Stelle finden sollen. Nichts jedoch berechtigte ihn zu dieser Annahme, die er wahrscheinlich nie geäußert haben würde, wenn ihm eine der für das Grabdenkmal angefertigten Zeichnungen jemals zu Gesicht gekommen wäre. Aus diesen Zeichnungen¹⁾ erhellt, daß Michelangelo bekleidete weibliche Victorien für die Nischen bestimmt hatte, wie wir diese auch für die nicht sichtbaren Seitennischen anzunehmen haben. Man denke die Florentiner Gruppe in eine dieser Nischen, flankirt von den beabsichtigten *prigioni*, hinein! Das Gesetz des ästhetischen Gegensatzes verböte diese Zusammenstellung. Nur weibliche, in Gewändern sich mäßig bewegende Gestalten find hier denkbar. Dadurch nun aber, daß Vafari aus eigenem Gutdünken diese Verwendung der Florentiner Gruppe annahm, kam er zu dem doppelten Begriffe von nur gefesselten Gefangenen, die die sterbenden Künfte bedeuteten, und überwältigten Gefangenen, die die Provinzen darstellten, die einen unter den *termini*, die andern unter den *vittorie*, und indem er die zweite Kategorie zu überwundenen *province* machte, gelangte er zum Begriff der *province* überhaupt, an dem wir ihn auch 1568 noch festhalten sehen. Von dieser Bedeutung der unter den Füßen der weiblichen Victorien, (wie die Zeichnungen diese erkennen lassen), liegen-

Wollen wir auf *quelle* bestehen, so beziehe es sich auf die *vittorie ignude*, und die *province* wären an diese gefesselt gewesen. In diesem Falle wären die zuerst genannten *prigioni* mit den *province* identisch? Vielleicht auch hatte Vafari da *quelle legati* gemeint, da die in Florenz stehende Gruppe eines Jünglings mit einem Gefangenen unter sich den letzteren als einen Gefesselten zu zeigen scheint²⁾. Die in Rom vorhandenen *prigioni* aber konnten doch nur an *termini* gefesselt gewesen sein. Wahrscheinlich hatte Vafari *quelli* geschrieben.

1) Das eine Blatt in den Uffizen, das andere im Besitz des IL v. Beckerath. Beide in Abbildungen dem obigen. Aufsätze Schnarsows beigegeben.

den Gestalten sagt weder Michelangelo noch Condivi ein Wort, noch finden sie sich in den den Kontrakten von 1513 und 1516 beigegebenen authentischen Beschreibungen des Denkmals. Ist der in Privatbesitz in Florenz existierende Rest eines Modelles einer dieser Victorien, das ich in Photographie bei Ruland in Weimar sah, ächt, so wären allegorische Figuren, die den Neid, oder andere dem Ruhme des Papstes feindliche Mächte, als Gegenstand der beabsichtigten Darstellungen hier anzunehmen. Was auch wollten 1505 eroberte Provinzen sagen, da Giulio II. erst 1506 seine Eroberungszüge begann?

Wir sehen, wie schwach Vafari 1550 beschlagen war, und begreifen, wie sehr Michelangelo daran gelegen sein mußte, dem Publicum genaue Mittheilungen zugehen zu lassen. 1553 erschien sein Leben aus der Feder des bei ihm im Haufe arbeitenden Ascanio Condivi, ein kleiner Band, der aus der Officin des Antonio Blado, Stampatore Camerale hervorgegangen, Vafari's beiden Ausgaben gegenüber den Eindruck einer sorgfältigen, exact hergestellten Leistung macht, und dessen vornehm gehaltene Vorrede allein schon den Einfluß erkennen läßt, unter dem das Buch entstanden war.

An vielen Stellen ist in Condivi's Vita Michelangelo's vom Grabdenkmale die Rede, die vollständig hier zu wiederholen nicht angeht. Einmal zu Anfang der Erzählung, wo Condivi die Berufung Michelangelo's nach Rom, die Bestellung des Grabdenkmals und die Reise nach Carrara umständlich beschreibt und zugleich (S. 16^{a. b.} der Ausg. 1553, Cap. XXVI der neueren Editionen) das Werk selbst vor uns aufzubauen sucht.

— questa sepoltura, laquale se fusse stata fatta com' era il primo disegno, non è dubio che nell' arte sua non hauesse tolto il vanto (sia detto senza inuidia) a qualunque mai stimato artefice fusse, hauendo largo campo. di mostrare, quanto in cio ualeffe. Et quel che fusse per fare, lo dimostrano l'altre sue cose. et quelli dui prigionj. che per tal opera haueua gia fatti. i quali chi veduti ha, giudica non esser giamai stata fatta cosa piu degna. Et per darne qualche saggio. breuemente dico. che questa sepoltura, doueua hauer quattro faccie, due di braccia diciotto, che seruiau per fianchi, et due di dodici, per teste: tal che ueniva ad essere vn quadro et mezzo. Intorno, intorno di fuore, erano nicchi, doue entravano statue, et tra nicchio et nicchio termini, aiquali, sopra certi dadi, che mouendosi da terra sporgeuano in fuori, erano altre statue legate, come prigionj, le quali rappresentauano l'arti liberali, similmente Pittura, Scultura, & Architettura, ogniuna colle sue note, si che facilmente poteffe esser conosciuta. per quel che era, denotando per quelle. in fieme con Papa Giulio, esser prigionj della morte, tutte le virtù, come

quelle che non fuffer mai per trouare da chi cotanto fuffero fauorite et nutrite, quanto da lui. Sopra quefte correua vna cornice, che intorno legaua tutta l'opera, nel cui piano eran quattro grandi ftatue, una delle quali, cio è il Moife. fi vede in San Piero ad vincula, et di quefta fi parlerà al fuo luogo. Così afcendendo l'opera, fi finiu in vn piano, fopra ilquale erano due Agnoli, che fofteneuano vn' arca, vno d'effi faceua fembiante di ridere, come quello che fi rallegraffe, che l'anima del Papa. fuffe tra li beati fpiriti riceuuta, l'altro di piangere, come fe fi doleffe, chel mondo fuffe d'vn tal huomo fpogliato. Per vna delle teſte, cioè da quella che era dalla banda di fopra, ſentraua dentro alla ſepoltura in una ftanzetta, a guiſa d' vn tempietto, in mezzo della quale era vn caſſone di marmo, doue ſi doueua ſepellire il corpo del Papa, ogni coſa lauorata con marauigliſo artificio. Breuemente. in tutta l'opera andauano fopra quaranta ftatue, ſenza le ſtorie di mezzo rilieuo fatte di bronzo. — —

Klarer konnte nicht geſchrieben werden. Condivi nennt zuerſt die beiden *prigioni*, die, wenn ſie am Denkmale ſichtbar wären. Zeugnis dafür ablegen würden, was Michelangelo zuſtande gebracht hätte, wäre am erſten Entwurfe ſelbgehalten worden. Sodann giebt er eine allgemeine Anſchauung des Aufbaues. Das Monument ſollte frei daſtehen, die Seitenteile 18, die beiden Kopfstücke 12 florentiner Ellen breit. Rings herum Niſchen mit Statuen (nichts weiter!) darin. Dieſe Niſchen auseinandergehalten durch *termini*, an welche, auf hervorſpringende Sockel geſtellt, *prigioni* gebunden ſind, die durch den Tod des Papſtes dem Untergange geweihten Künſte und Wiſenſchaften darſtellend.

Auf die obere Fläche dieſes Unterbaues ſollten vier koloffale Statuen kommen, und der Bau in Form eines offenen Tempels weiter aufſteigen, welcher mit einer Fläche abſchloſſe, auf der ein von zwei Engeln getragener Sarkophag ſtände. An einer der Schmalseiten dieſes Aufbaues (der auf ſeiner oberen Fläche wiederum dieſen Sarkophag unmittelbar alſo getragen hätte) führte ein Eingang zu einem zweiten, im Inneren dieſes Aufbaues aufgeſtellten Sarkophage, der (eine Verdoppelung der Sarkophage, die wir öfter finden) die Leiche wirklich enthalten ſollte. Über vierzig Statuen, die anzubringenden Bronzeteile ungerechnet, ſollten im Ganzen zur Verwendung kommen. Nur darin ſcheint Condivi zu irren (oder Michelangelo in der Erinnerung ſich getäuſcht zu haben), daß ſtatt der acht koloffalen Figuren, die die Florentiner Skizze vermuten ließ, Condivi zuſolge nur vier den Sarkophag des Papſtes umgeben. Nehmen wir jedoch an (einen Schluß, den die Beckerath'sche Zeichnung nahe legt),

es sei das Blatt der Ufficien nicht für das Projekt von 1505, sondern für das von 1513 bestimmt gewesen, so löst sich auch diese Differenz.

Auf das Projekt von 1513 kommt Condivi S. 26^a (Cap. XXXIX der neueren Edit.) zu sprechen:

— venendo à morte. ordinò che gli fusse fatta finir quella sepoltura, che già haueua principiata, dando la cura al Cardinal Santi quatro vecchio, et al Cardinale Aginense suo nipote. Iquali però gli fecer fare nuouo disegno, parendo loro il primo, impresa troppo grande. —

Er also nimmt das geringere Projekt von 1516 als das für die Verhandlungen mit den Testamentsvollstreckern maßgebende, von dem Michelangelo in dem Briefe von 1542 nicht redet. Mir ist der Gedanke gekommen, als ob der Satz: i quali però etc. den Sinn enthalten könnte, die Testamentsexecutores Giulio's II. hätten, da ihnen die 1513 angefertigte Zeichnung als zu umfangreich erschien, von Michelangelo eine kleinere Verhältnisse darbietende und stärkere Hoffnung auf wirkliche Ausführung gewährende neue Zeichnung verlangt, auf die hin dann die Übereinkunft von 1516 zustande kam. Ich wiederhole: Michelangelo hatte in dem Briefe von 1542 mit *maggior cosa* die Zeichnung von 1513 bezeichnet, Condivi versteht unter dem *nuovo disegno* das Projekt von 1516. Wie dem nun sei: sicher ist, daß sowohl Condivi als Michelangelo (in dem Briefe von 1542) die beiden Projekte von 1513 und 1516 nicht getrennt anführen, sondern (ohne Nennung von Jahreszahlen) als ein einziges behandeln.

S. 33^a erzählt Condivi dann weiter, unter welchen Verhältnissen das Projekt von 1532 zustande kam. Das Resultat der Verhandlungen ist (S. 33^b):

Ch' egli facesse vna sepoltura d'una facciata, et di que' marmi si feruisse ch' egli già per la sepoltura quadrangola hauea fatti lauorare, accomodandogli il meglio che si poteua. Et così fusse vbligato à metterci sei statue di sua mano. —

Hier sehen wir, wie auch Condivi die Anschauung geläufig zu sein scheint, es habe, wo früher 4 Facaden waren, 1532 eine einzige aufgestellt werden sollen. Ebenso erhellt aus der Stelle nun, daß die vorhandenen, 1513 zugehauenen Marmorteile umzuarbeiten waren. Die sechs Statuen, die er nennt, wären der Moses mit Rahel und Lea und der Pabst, auf dem Sarge liegend, mit einem Propheten und einer Sibylle gewesen. Die beiden *prigioni* kamen, weil die *termini* nicht mehr groß genug wurden, um sie unter sich haben zu können, nun in Ausfall. Wir finden dieß in dem von Milanesi, Lettere S. 705 publicirten Kontrakte von 1532 zwar nicht ausdrücklich ausgesprochen, aber es erhellt aus der Supplica an

Pabst Paul III (Gaye II, 297), sowie aus den anderen. folgenden Verabredungen von 1542 aus denen abermals hervorgeht, daß das 1542 Aufgemauerte aus den früheren, nun adaptirten Werkstücken bestand.

S. 35 berichtet Condivi über dies letzte Abkommen von 1542 unter Paolo III, worauf das Grabdenkmal dann endlich zustande gekommen sei. deffen drei Hauptfiguren, wie sie, von Michelangelo selbst herrührend, in S. Piero in V. stehen: den Moses, die Rahel und Lea, er beschreibt ¹⁾).

Aus allem, was Condivi anführt, und was die Kontrakte selbst aufweisen, ergibt sich, daß außer den eben genannten Statuen nichts weiter von Michelangelo für das Grabmal gearbeitet worden sei, als jene zwei *prigioni*, die Condivi, noch bevor er das Project von 1505 beschreibt, anführt. Nirgends eine Anspielung, es seien statt zwei ihrer vier gewesen. Auch in keinem Kontrakte oder Briefe eine solche Andeutung.

Damit nun treten wir an Vasari's neue Auflage von 1568 heran, in der er Vol. II, Parte III, S. 726 so berichtet:

— di quell' opera conduffe Michelagnolo uiuente Giulio, e dopo la morte sua 4. statue finite, & 8. abbozzate, come si dira al suo luogo. & perche questa opera fu ordinata con grandissima inuentione qui di sotto narremo l'ordine che egli piglio. Et perche ella douessi mostrare maggior grandezza volse che ella fusse isolata da poterla uedere da tutta 4. le faccie, che in ciascuna era per un uerso braccia 12, & per l'altre due braccia 18. tanto che la proportion e era in quadro, e mezzo haueua vn ordine di nicchie di fuori a torno a torno le quali erano tramezate da termini velliti dal mezo in fu, che con la tella teneuano la prima cornice, & ciascuno termine con itrana, & bizzarra attitudine ha legato vn prigionero ignudo, il qual posaua coi piedi in un risalto d'un basamento. questi prigionieri erano tutte le prouincie soggiogate da quello Pontefice, & fatte obediante alla Chiesa Apostolica; et altre statue diuerse pur legate erano tutte le virtu, et arte ingegnose, che mostrauano esser sottoposte alla morte non meno che si fusse quel Pontefice che si honoratamente le adoperaua.

Machen wir hier einen Augenblick Halt. Die Übereinstimmung mit Condivi tritt hervor. Hatte Vasari sich bei Michelangelo nachträglich bessere Auskunft über das Grabdenkmal geholt, und dieser bei seinen Erzählungen sich ihm gegenüber zuweilen derselben Ausdrücke bedient wie bei Condivi, und stammt daher das an vielen Stellen Übereinstimmende?

¹⁾ Vergl. darüber L. M. 4. Aufl. II, S. 389 und dazu Anm. 84 (in der 5. Aufl. habe ich, um Raum zu gewinnen, alle bisherigen Anmerkungen fortgelassen). Wir besitzen jetzt Abgüsse der Lea und Rahel in Berlin, und es tritt die Schönheit der Gestalten nun recht hervor. An Ort und Stelle sind sie ziemlich gleichgültig. Der Marmor ist glatt und schmutzig und die Beleuchtung überhaupt nicht wirksam.

Niemand, der Condivi's ganze Vita mit der 1568er Vafari's vergleicht, wird so günstig urteilen. Vafari hat Condivi ausgefchrieben und, indem er zugleich eine alte Ausgabe von 1550 retten wollte, deren Angaben und die neu erlangte Kenntnis oft mit dem wunderbaren litterarischen Ungeschick, das ihm neben aller schriftstellerischen Routine eigen ist, und das er in so vielen Fällen nicht zu überwinden vermocht hat, hineingearbeitet und so, unbefangen oder frech, wie wir es nennen wollen, dasjenige zu Stande gebracht, was manchem, der in die Natur dieser schriftstellerischen Methode nicht tief genug einzudringen vermochte, als eine eigentümliche, in ihrer Berechtigung zu respectirende Auffassung erscheinen konnte. Michelangelo war 1568 längst tot, nirgends nennt Vafari Condivi's Buch als seine Quelle, und keinem unter seinen Lesern vielleicht war daselbe überhaupt noch als vorhanden erinnerlich. Vafari konnte thun und lassen, was er wollte. Wir sehen, wie er beim Verschmelzen seiner eignen Angaben von 1550 mit denen Condivi's das Divergirende fortzulassen oder durch besondere Manipulation zu beseitigen sucht. Von Vafari's *vittorie ignude* von 1550 lesen wir bei der Beschreibung des Denkmals 1568 nichts mehr. Auch nichts von *prigioni*, die unter diesen *vittorie ignude* lagen. *Vittorie* finden wir, wo von den Nischen die Rede ist, nicht genannt; überhaupt bleibt ungefragt, was sich innerhalb der Nischen befunden habe. Dagegen teilt Vafari nun, wenn wir richtig interpretiren, die an die *termini* gebundenen *prigioni* in zwei Kategorien: in solche, welche die Künste, und solche, welche die Provinzen darstellen. Wir sehen, auf wie äußerliche Weise Vafari's Bericht von 1568 entstanden ist. Vielleicht hatte er die Hoffnung, die Dinge so fein zu wenden, daß selbst die, welchen Condivi's Buch etwa zufällig doch noch in die Hände gerieth, ihn diesem gegenüber als die besser unterrichtete Person annähmen. Denn ganz unerwähnt läßt Vafari Condivi nicht; er stellt ihn an anderer Stelle, wo von Michelangelo's Schülern die Rede ist, ohne seine Schriftstellerei zu erwähnen, als einen geringbegabten Menschen dar, mit dem Michelangelo sich lange vergeblich abgemüht habe, während er selbst überall als der hervortritt, der Michelangelo am nächsten stand und um seine Gedanken wußte.

Sehen wir, wie geschickt er Condivi hier benutzt. Mit dem Begriffe *altre statue diverse* sucht er die von Condivi allein besprochenen *prigioni*, welche Künste und Wissenschaften bedeuten, zur Nebensache zu machen. Auch Condivi hatte das Wort *altre* gebraucht, im Gegensatze aber zu den Statuen in den Nischen.

Die Florentiner Gruppe aber giebt Vafari nun doch nicht auf. Zwar ist 1568 nicht mehr von *vittorie ignude* die Rede, aber von einer *vittoria ignuda* mit einem *prigione* unter sich. Auch behauptet Vafari immer

noch, sie gehöre zum Grabmale, führt sie zugleich aber, unabhängig von der Beschreibung des Monumentes, nachträglich nur als eines der vorhandenen Stücke an. Diese Art, etwas auf der einen Stelle fortzulassen und an ganz anderer doch wieder anzubringen, zeigt, wie es Vafari nur darum zu thun war, eine seiner alten Angaben zu retten. Er mußte sich bei genauer Erwägung dessen, was er vor sich hatte, nun selbst fagen, es sei unmöglich, daß diese Figuren innerhalb einer Nische ihren Platz hätten finden sollen. Man sehe auf der Denkmalskizze der Uffizien ¹⁾, wie sorgfältig die hier in allgemeinen Umrissen gegebenen beiden bekleideten, geflügelten weiblichen Victorien in die Nischen hinein gedacht worden sind ²⁾; wie breit unter ihren Füßen sich querhin die Überwundenen hin strecken; wie entschieden sie nur für die einzige Vorderansicht componirt worden sind: die Florentiner Gruppe hat nichts an eine ähnliche Aufstellung Erinnerndes. Michelangelo würde, hätte sie in einer Nische stehen sollen, den linken Arm des oben knieenden Jünglings nicht so gestellt haben, daß er von vorn betrachtet, verfleckt und unsichtbar bliebe. Diese Figuren haben eine uns unbekannte Bestimmung gehabt ³⁾. Hören wir Vafari weiter:

— fu canti della prima cornice andaua 4. figure grandi, la Vita attua, & la Contemplatua, & s. Paulo, et Moise. Ascendeva l'opera sopra la cornice in gradi diminuendo con un fregio di storie di bronzo e con altre figure. e putti, & ornamenti a torno, & sopra era per fine 2. figure, che una era il Cielo che ridendo sosteneua in sulle spalle vna bara insieme con Cibale Dea della terra, pareua che si dolessi che ella rimanesse al mondo priua d'ogni virtu per la morte di questo huomo, & il Cielo pareua che ridessi che l'anima sua era passata alla gloria celeste, —

Hier sehen wir recht, wie Condivi's Worte das Thema für Vafari's Variationen abgeben. Condivi nennt nur den Moses, Vafari setzt Paulus hinzu, auf gut Glück wahrscheinlich als Pendant, das sich am nächsten darbot; die beiden weiblichen Figuren benennt er wahrscheinlich so, weil sie sich (aber als stehende Gestalten!) in S. Piero in Vincola finden. Nirgends sonst begegnen wir diesen Angaben. Aus Condivi's *Così ascendendo l'opera* läßt Vafari heraus, das Grabdenkmal habe sich in Stufen weitererhoben, und setzt *storie di bronzo con altre figure* hier

1) Über die Ächtheit dieser Zeichnung spricht Schmarsow a. a. O.

2) Man vergleiche zu ihnen die Victorien zu beiden Seiten des im Abgusse in Berlin vorhandenen Basreliefs des Bertoldo.

3) Nach Michelangelo's Tode machte Vafari dessen Neffen den Vorschlag, diese Gruppe auf Michelangelo's projectirtes Grabmal in Santa Croce zu bringen: sie sollte bedeuten, wie Michelangelo die Kunst selber und sein Genie den Neid besiegt habe. Milanese, *Opere di G. Vafari*, VIII, S. 378. (Der Brief war schon von Daelli autographirt und zeigt hier Varianten).

nach Gutdünken hinzu, weil Condivi sie später im allgemeinen als zum Werke gehörig aufzählt: Vafari wußte nicht, daß sie vielmehr am untern Teile ihre Stelle finden sollten. Aus den beiden Engeln, welche den Sarg tragen, macht er *Cibele* und *Cielo*; aus der *arca* eine *bara*; bei Condivi ist die *anima del Papa tra li beati spiriti ricevuta*, bei Vafari die *anima passata alla gloria celeste*; bei Condivi ist *il mondo d'un tal uomo spogliato*, bei Vafari *il mondo privo d'ogni virtù per la morte d'un tal uomo etc.*

Weiter berichtet Vafari:

— era accomodato che s'entraua, & usciva per le teste della quadratura dell'opera nel mezzo delle nicchie, & drento era caminando a ufo di Tempio in forma ouale, nel quale haueua nel mezzo la cassa, doue haueua a porsi il corpo morto di quel Papa. —

In dem Gedanken befüngen, der obere Teil habe sich stufensförmig weitererhoben, verlegt Vafari den Aufenthaltsort des Sarkophages in den unteren Teil. Condivi nennt den oberen Bau, in dem der Sarkophag stehen sollte, *un tempio*; Vafari macht daraus einen innerhalb des Unterbaues angebrachten tempelartigen Raum, dem er, einmal, weil der Begriff *tempio* bei ihm mit dem eines Rundbaues verbunden war (ich erinnere an den bekannten *tempietto* des Bramante), eine runde, und wiederum, weil der Unterbau mehr lang als breit war, eine ovale Form verlieh. Und weil er nicht verstand, wie man in die, in diesen Unterbau hineingebaute Grabkammer hinein gelangte, so verlegt er, abermals im sichtbaren Mißverständnisse der Worte Condivi's, den Eingang in eine der unteren schmälern Seiten, in der Mitte zwischen den beiden Nischen. Hier sehen wir recht, wie Vafari ohne Anschauung einer Zeichnung oder eines Modells, nur auf Condivi's Angaben hin, seine Beschreibung herstellte.

— & finalmente ui andaua in tutta quest' opera 40. statue di marmo senza l'altre storie putti, & ornamenti, & tutte intagliate le cornici, & gli altri membri dell'opera d'Architettura, —

Hier bedient Vafari sich der Worte Condivi's, fast ohne sie umzustellen. Vergebens aber suchen wir im Verlaufe der Beschreibung nach den vier *prigioni* von 1550. Vielmehr heißt es nun weiter:

— & ordino Michelagnolo per piu facilità che una parte de marmi gli fuffin portati a Fiorenza, doue egli difegnaua tal uolta farui la state per fuggire la mala aria di Roma, doue in piu pezzi ne condusse di quest' opera una faccia di tutto punto, & di suo mano fini in Roma 2. prigioni a fatto cosa diuina, & altre statue che non se mai uisto meglio, che non ti messono altrimenti in opera, che furono da lui donati detti prigioni al S. Ruberto Strozi, per trouarfi Michelagnolo malato in casa sua: che furono mandati poi a donare al Re Francesco e quali sono hoggi in Ceuan' in

Francia, & otto statue abbozzò in Roma parimente, et a Fiorenza ne abbozzò 5. e finì vna Vittoria con un prigion sotto qual sono hoggi appresso del Duca Cosimo stati donati da Lionardo suo nipote, — —. (S. 728.) doue finalmente peruenne allo accordo, & fine di questa opera, laquale delle quattro parti sene muro poi in san Piero in Vincola vna delle minori, — —

Hier commentirt Vasari selbst nun, was er mit der einen ausgeführten Wand des Grabmales 1550 gemeint hatte: er war und blieb der Ansicht, Michelangelo habe diese vierte Wand sofort in Florenz ausgeführt, und sie sei später in S. Piero in V. aufgemauert worden. Statt der vier Gefangenen von 1550 nennt er ausdrücklich nun nur zwei: die beiden Louvrestatuen. (welche 1550 nach Frankreich gingen). Was unter den acht in Rom abgezeichneten, im Rohen also zugehauenen Statuen zu verstehen sei, ist nicht klar; von den fünf in Florenz stehenden war bereits die Rede.

Die mittenglischen Bearbeitungen der Erzählung Boccaccios von Ghismonda und Guiscardo.¹⁾

Von Julius Zupitza.

Nach dem Urtheil John Dunlops (Geschichte der Prosalichtungen übertragen von F. Liebrecht S. 231) ist „keine Novelle des Boccaccio so oft überfetzt und nachgeahmt worden“, wie die erste Erzählung des vierten Tages im Decamerone, die Geschichte von der unglücklichen Liebe der Ghismonda und des Guiscardo. Wiederholt haben auch englische Dichter das traurige Geschick dieser *star-cross'd lovers* befangen. Besonders berühmt ist John Drydens *Sigismonda and Guiscardo*, ein 757 heroische Verse umfassendes Gedicht, das im März 1700, nur kurze Zeit vor Drydens Tode, mit anderen Bearbeitungen antiker und mittelalterlicher Stoffe in der *Fables, Ancient and Modern* benannten Sammlung erschienen ist. Wohlbekannt ist auch das beinahe anderthalb Jahrhunderte ältere Drama *Tancred and Gismunda*, das im Jahre 1568 von Studenten des Inner Temple in London vor der Königin Elisabeth aufgeführt wurde. Dieses Drama, das Werk von fünf Verfassern, die sämtlich jener juristischen Körperschaft als Zöglinge angehörten, wurde von einem derselben, John Wilmot, der seit 1582 Rector in North Okenham in Essex war, im Jahre 1591 in überarbeiteter Form durch den Druck bekannt gemacht. Man findet es jetzt in der bekannten Sammlung der *Old English Plays* von Dodsley und zwar in der neuesten von Hazlitt befoigten Auflage derselben am Anfange des 7. Bandes.

Es ist nicht meine Absicht, auf diese und die übrigen weniger bekannten oder beachteten neuenglischen Bearbeitungen der Novelle Boccaccios einzugehen, vielmehr will ich mich hier nur mit den mittel-

1) Dießem Aufsatz liegt ein in der Berliner Gesellschaft für das Studium der neueren Sprachen am 9. Januar 1883 gehaltener Vortrag zu Grunde; vgl. den Bericht in Herrigs Archiv LXX 85. Die hier besprochenen mittenglischen Gedichte beabsichtige ich in einiger Zeit herauszugeben.

englischen Behandlungen dieses Stoffes beschäftigen, die noch nirgends ausführlich besprochen worden sind. Doch scheint es mir vorher erforderlich, die Erinnerung an die Erzählung Boccaccios in dem Gedächtnis des Lesers durch Zusammenfassung der Hauptpunkte derselben aufzufrischen.

Tancredi, Fürst von Salerno, liebte sein einziges Kind Ghismonda so zärtlich, daß er sie, um sich nicht von ihr trennen zu müssen, noch mehrere Jahre, nachdem sie herangewachsen war, nicht verheiratete. Schließlich gab er sie zwar dem Sohne des Herzogs von Capua zur Frau, aber, da dieser nach kurzer Zeit starb, so kehrte sie zu ihrem Vater zurück. Sie hatte ein liebebedürftiges Herz, und, da ihr Vater aus Zärtlichkeit für sie nicht daran dachte, sie wiederzuverheiraten und ihr Schicklichkeitsgefühl es ihr verbot, ihn darum selbst zu bitten, so beschloß sie, sich durch heimliche Liebe schadlos zu halten. Ihre Wahl traf einen jungen Diener ihres Vaters namens Guiscardo, der zwar von niedriger Herkunft war, aber nach seinen Eigenschaften adeliger, als irgend ein anderer. Der junge Mann merkte und erwiderte ihre Neigung, und sie fand endlich Mittel und Wege zu einer heimlichen Zusammenkunft. Sie schrieb nämlich einen Brief und steckte diesen in die Höhlung eines Rohrsträngels, den sie dann Guiscardo scherzend mit den Worten überreichte, daß ihn seine Magd beim Feuermachen als Blasebalg gebrauchen sollte. Guiscardo entfernte sich mit dem Rohr und fand in seiner Wohnung den Brief, aus dem er erfuhr, wie er zu seiner Geliebten gelangen könnte. Neben dem Palaste befand sich nämlich eine unterirdische Felsengrotte, zu welcher ein Eingang von dem Zimmer der Prinzessin aus führte: einiges Licht erhielt sie von oben durch ein Luftloch. Die Grotte war schon seit langer Zeit so wenig benutzt worden, daß kaum Jemand von ihrem Vorhandensein wußte, und so war denn auch das Luftloch fast ganz von Gestrüpp verdeckt. An einem Strauche befestigte nun Guiscardo in der nächsten Nacht einen mit Knoten versehenen Strick und ließ sich an demselben, zum Schutze gegen die Dornen in Leder gekleidet, in die Grotte hinunter und wartete, bis ihn seine Geliebte am Morgen holte. Nach der Zusammenkunft kehrte er in die Grotte zurück, um dann in der Nacht darauf an dem Stricke wieder hinaufzuklettern. Er wandelte nun den Weg, den er so kennen gelernt, noch häufig, bis das neidische Geschick ihrem Liebesglück und Leben zugleich ein Ende machte.

Tancredi kam nämlich eines Tages unbemerkt in seiner Tochter Zimmer, während sie sich mit ihren Hofdamen im Garten belustigte. Er wollte sie in ihrem Vergnügen nicht stören, setzte sich, um sie zu erwarten, in eine Ecke neben das Bett und schloß hier ein. Er erwachte ertl

von dem Liebesgekohe seiner Tochter und Guiscardos, die seine Gegenwart nicht bemerkt hatten. Er bezwang seine Wut für den Augenblick, um dann in aller Ruhe den Racheplan, den er schon gefaßt, ausführen zu können. Als die Liebenden sich entfernt, stieg er zum Fenster hinaus in den Garten hinunter. In der folgenden Nacht ließ er dann Guiscardo festnehmen und vor sich führen. Er machte ihm Vorwürfe, aber dieser erwiderte nur: „Liebe vermag um vieles mehr, als Ihr oder ich.“ Am nächsten Tage begab sich der Fürst zu seiner noch nichts ahnenden Tochter: er hielt ihr vor, daß, wenn sie, was er ihr nimmer zugetraut hätte, sich einem Manne hingeben wollte, der ihr nicht vermählt wäre, sie sich doch wenigstens einen ebenbürtigen hätte aussuchen sollen. Was mit Guiscardo geschehen sollte, wäre schon beschlossen: ehe er aber über ihr eigenes Geschick bestimmte, wollte er hören, was sie zu ihrer Verteidigung zu sagen hätte. Ghismonda unterdrückte jede Anwandlung weiblicher Schwäche, und, überzeugt, daß das Leben ihres Geliebten nicht zu retten wäre, verschmähte sie es, für sich um Nachsicht zu bitten. Die Schuld an ihrem heimlichen Verhältnis bürdete sie ihrem Vater auf, der nicht beachtet hätte, daß sie nicht Eisen oder Stein wäre, sondern ein junges Weib. Daß sie aber Guiscardo gewählt, dürfte er ihr nicht vorwerfen; denn nicht die Geburt adele, sondern adliges Benehmen. Wollte er Rache, so sollte diese auch sie als die Hauptschuldige treffen: wenn er nur Guiscardo tötete, so würde sie sich selbst umbringen.

Tancredi glaubte aber nicht an den vollen Ernst ihrer Worte. Gegen sie selbst beschloß er keine Härte zu üben, aber Guiscardo ließ er in der nächsten Nacht in aller Stille erdroffeln und ihm dann das Herz aus dem Leibe schneiden. Dieses ließ er am folgenden Tage in einem großen goldenen Becher Ghismonda mit den Worten übergeben, ihr Vater schickte ihr das, um sie mit dem zu erfreuen, was sie am meisten liebte, wie sie ihn mit dem erfreut hätte, was er am meisten geliebt. Ghismonda war so gleich überzeugt, daß dies Guiscardos Herz wäre. Nach zärtlichen Klagen, unter denen sie das Herz in Thränen badete, goß sie einen giftigen Trank, den sie schon am Tage vorher bereitet hatte, auf dasselbe und leerte den Becher. Das Herz des Geliebten fest an das ihrige drückend, erwartete sie dann auf ihrem Lager den Tod. Von ihren Hofdamen herbeigerufen, kam ihr Vater. Seine Thränen verbat sie sich, da er ja die Schuld an ihrem Tode trüge: wenn aber noch etwas von seiner früheren Liebe zu ihr übrig wäre, so sollte er, da sie mit Guiscardo nicht heimlich leben gedurft, jetzt ihre Leiche neben der seinigen offen liegen lassen. Zu spät seine Grausamkeit bereuend, ließ Tancredi beide unter allgemeiner Teilnahme der Bewohner von Salerno in *einem* Grabe bestatten.

Boccaccio hat die Geschichte meisterhaft erzählt, aber es ist ihm, meine ich, doch nicht gelungen, Ghismondas Charakter einheitlich zu machen: die lediglich ihrer Sinnlichkeit folgende, dabei aber schlaue berechnende Frau, als die sie sich selbst ihrem Vater gegenüber schildert, erscheint uns als durchaus verschieden von der Ghismonda, die den Tod ihres Geliebten nicht überleben will. Von jener sollte man erwarten, daß sie Guiscardo in den Armen eines von ihrem Vater jetzt bewilligten zweiten Gatten vergessen würde; diese aber verdient es, neben Musler treuer Liebe, wie Julia und Imogen, gestellt zu werden.

Keiner der mittellenglischen Bearbeiter hat sich an diesen Zwiespalt gestoßen. Verhältnismäßig die bekannteste unter den mittellenglischen Darstellungen ist diejenige, die im Jahre 1532 gedruckt wurde: *Thus endeth the amorous hystory of Guystarde and Sygysmonde. Imprynted at London in Fletestrete at the sygne of the Sonne by Wynkyn de Worde. In the yere of our lorde. M. CCCC. XXXII.* Iesen wir am Schlusse des Büchleins. Nur ein Exemplar dieses alten Druckes ist, soviel man weiß, erhalten: es befindet sich jetzt im Besitz des Herzogs von Devonshire. Vgl. Catalogue of the Library at Chatsworth IV. 152. Früher gehörte es zur Bibliothek des Herzogs von Roxburghe, in welche es aus der Sammlung des Dr. Farmer gelangte. Der Umstand nun, daß dieser Dr. Farmer Bibliothekar der Universität Cambridge war, hat nach der mir freundlichst mitgetheilten Ansicht des gegenwärtigen Inhabers jener Stellung, Henry Bradshaw, den Irrtum veranlaßt, daß die öffentliche Bibliothek zu Cambridge ein Exemplar des alten Druckes besitzen solle: vgl. z. B. Lowndes's Bibliographer's Manual ed. Bohn p. 2826b. Im Jahre 1818 nun ließ der Herzog von Devonshire das Gedicht in 32 Exemplaren ('31 copies printed, and one on vellum', Lowndes ed. Bohn, Append. 2) für die Mitglieder des Roxburghe Club zugleich mit einer andern Seltenheit drucken: *The Life of St. Ursula. Guiscard and Sigismund. London: from the Shakspeare Press, by William Bulmer and Co. Cleveland-Row, St. James's. 1818.* In diesem Neudruck, von dem die Königliche Bibliothek zu Berlin ein Exemplar besitzt, sind die Typen und Holzschnitte des alten nachgeahmt. Wie weit er genau ist, habe ich noch keine Gelegenheit gehabt zu ermitteln. Eine Handschrift dieser Bearbeitung des Stoffes ist nicht bekannt.

Den Namen des Dichters erfahren wir aus dem Titel des alten Druckes: *Guystarde and Sygysmonde. Here foloweth the amorous hystory of Guystarde and Sygysmonde, and of theyr dolorous deth by her father, newly translated out of laten in to engyshe (so!) by Wyllyam Walter seruaunt to syr Henry Marney knyght chaunceler of*

the duchy of Lancastre. Außer dem uns hier beschäftigenden Gedicht verdanken wir William Walter noch einen Dialog in Versen: *Spectacle of Louers*, und die Bearbeitung einer anderen Novelle Boccaccios: *The History of Titus Gesippus*; vgl. Warton ed. Hazlitt III. 188. Da, wie wir bald sehen werden, Walter im Jahre 1532 noch lebte und schriftstellerisch tätig war, so muß man ihn zu den Dichtern aus der Zeit Heinrichs VIII. und nicht, wie Dunlop und Warton thun, zu denen aus der Zeit Heinrichs VII. zählen. Von seinen Lebensverhältnissen wissen wir sonst nichts.

Warton, Dunlop und andere begehen ferner das Versehen, daß sie Walters Gedicht in Oktaven abgefaßt sein lassen. Die von demselben gebrauchte Strophe ist nämlich weder die eigentliche Oktave noch auch die oft fälschlich so genannte achtzeilige Strophe Chaucers, sondern die siebenzeilige Strophe Chaucers, die, um das hier gleich zu erwähnen, auch in den übrigen mittelhochdeutschen Bearbeitungen unserer Geschichte Verwendung gefunden hat.

Walters Werk ist aber mit allerlei Zusätzen in demselben Versmaß von Robert Coplande versehen worden, der sich damals in Wynkyn de Wordes Diensten befand. In einem vier Strophen umfassenden Prolog mit der Überschrift: *R. Coplande to the translatour* lobt Coplande zunächst den Dichter deshalb, weil er durch sein Werk für die Beschäftigung solcher Sorge, die sonst nichts zu thun hätten, wodurch er viel Unheil verhindere;

*For surely ydelnesse is portresse of all synne
Euery vyce redy to lette in.*

Die Gefahren des Müßigganges zeige das Schicksal der Sygysmonde. Coplande schließt mit den Worten:

Ergo good besynesse is gate of vertue.

Es ist eigentümlich, daß Coplande auch seinen Prolog zu Walters *Spectacle of Louers* mit den Worten anfängt (Warton-Hazlitt III. 188):

Forasmuche as ydelness is rote of all vices.

Einen zweiten Zusatz von drei Strophen (*R. Coplande to these louers in theffect of theyr loue*) finden wir nach der Strophe, in der Walter erzählt, daß Guyllarde die ihm von der Prinzessin in ihrem Briefe gegebenen Weisungen befolgen wollte. Hier hält Coplande den beiden Liebenden eine Strafpredigt wegen ihres Benehmens: er redet sie dabei an:

*O folysshe Guyllarde, O vnwyse Sygysmonde;
O newe Pryamus, O yonge wanton Thysbe!*

Daselbe unglückliche Liebespaar des Altertums (auch hier steht *Pryam* statt *Pyramus*) fällt Coplande in der dritten Interpolation ein, in welcher

er nach der Entdeckung des Geheimnisses abermals in drei Strophen über die Unbeständigkeit des Glückes jammert:

*Unstable fortune tomblynge, as the see,
Than y'se, more slypper, frosen after rayne!*

Zum vierten Mal ergreift Coplande das Wort nach der Unterredung Tancredes mit seiner Tochter, um sich über der letzteren Treue wieder in drei Strophen zu ergehen. Die gleiche Anzahl von Strophen widmet er etwas später der Grausamkeit des Fürsten. Den Schluß des ganzen macht *The lenuoy of R. Coplande* in 5 Strophen. Das Büchlein (als tragedy angeredet) wird hier aufgefodert, zu seinem Übersetzer zu gehen und ihn um Verzeihung wegen etwaiger Verfehen des Druckers und um Berichtigung derselben zu bitten;

*And hym requyre accordynge to promys
His boke to acheue (he knoweth myne intent),
Whiche is of substaunce worthe many of this,
And more worthy, of mater excellent,
How be it with this I do ryght well assent,
That he with Pamphletes many doth occupy,
Whiche morall bokes redeth not myllynge.*

Für den Fall einer neuen Auflage folle sich das Büchlein alle willkürlichen Änderungen verbitten:

*Correccyon I agre, but there a pause!
Folowe your copy, and lette thamendynge alone:
He may y'll mende two tonges, that can but one.*

In der letzten Strophe endlich wird das Gedicht aufgefodert:

*And vnto them, whiche chayned be in loue, . . .
Gyue counsell to leue sensuall delyte,
Take the as myrrour suche daunger to ensewe:
By harme of other they may the same eschewe.*

Coplande hat also im ganzen 21 Strophen zugefetzt: Walters Gedicht selbst besteht aus 71 Strophen. Bei Warton ed. Hazlitt III. 188 wird behauptet: '*It is in two books.*' Das ist aber nur eine vom Herausgeber übersehene Spur von Wartons sonst berichtiger Identifizierung des walterischen Gedichtes mit dem Druck einer Version einer anderen Bearbeitung desselben Stoffes (N).

Der oben vollständig mitgeteilte Titel des Druckes bezeichnet Walters Werk als „jüngst aus dem lateinischen ins englische übersetzt.“ Früher wurde häufig auch das italienische lateinisch genannt. Dante spricht vom

vulgare latinum, Boccaccio vom *latino volgare* (Diez, Gr. 1² 76). So lautet auch der Titel einer französischen Übersetzung des Decamerone, die im Jahre 1541 gedruckt worden ist und von der sich ein Exemplar in der Königlichen Bibliothek in Berlin befindet: *Le Cameron Autrement dit les Cent nouvelles: Composees en langue Latine par Jehan bocace: et mises en Francoys par Laurens de premier faict*. Aber auf dem Titel des englischen Gedichtes ist „lateinisch“ im eigentlichen Sinne zu verstehen. Walter hat nicht das italienische Original vorgelegen, sondern eine lateinische Übersetzung desselben. Ja, wahrscheinlich hat Walter gar nicht einmal gewußt, daß er eine Novelle Boccaccios in Verfe brachte: wenigstens deutet nichts darauf hin, daß er es wußte.

Es sind zwei lateinische Bearbeitungen der Novelle vorhanden, beide stammen aus dem 15. Jahrhundert. Man findet sie beieinander (freilich mit mancherlei Fehlern) in der *Istoria del Decamerone di Giovanni Boccaccio scritta da Domenico Maria Manni* (Florenz 1742), S. 247 ff. und 264 ff. Die erste von ihnen ist eine ziemlich genaue profaische Übersetzung der Erzählung Boccaccios. Sie rührt her von Leonardo Bruni aus Arezzo, der, 1369 geboren, 1444 als Staatssekretär der Republik Florenz starb. Er schickte seine Übersetzung mit einem vom 15. Januar 1438 datierten Briefe an Bindaccio Ricafoli, auf dessen Anregung er sie unternommen *'ea maxime suasionem inductus, quod Franciscum Petrarcham, virum clarissimum, unam aliam eiusdem libri fabulam, Marchionis videlicet Montis Ferrati, in latinum vertisse cognoveram.'* Bruni kann nur die Geschichte von der geduldigen Grifeldis meinen, deren Gatte aber nicht Markgraf von Montferrat, sondern von Saluzzo war. Im Druck erschien Brunis Übersetzung zuerst 1471 in Rom: *Epistola Leonardi Aretini de amore Guiscardi et Sigismunde, filie Tancredi, principis Salernitani*. Später wurde aber die Erzählung ohne den Brief abgedruckt: er fehlt z. B. in drei undatierten alten Drucken der Berliner Königlichen Bibliothek. Der eine von diesen (Xf. 11392), den ich im folgenden als A bezeichnen werde, führt den Titel: *De duobus amantibus Tractatus Guistardo videlicet et Sigismunda Cum Epistola Sigismundi ducis austrie amatoria pulcherrima ad Lucretiam regis Dacie filiam*. Der zweite (Xf. 11393 = B) ist betitelt: *Tractatus de duobus amantibus de Guistardo videlicet et Sigismunda (fo!) cum epistola Sigismundi ducis Austrie amatoria pulcherrima*. Der dritte (Incunab. 13210 = C) enthält unser Stück im Anhang zur *Epistola poggij de morte Hieronimi ad leonardum aretinum*. Einen vierten Druck konnte ich leider nicht einfehn, da der Teil der Bibliothek, in dem er sich befindet, wegen Umbaus unzugänglich war. Unsere Erzählung hat in jenen drei Drucken von orthographischen und

anderen nebensächlichen Unterschieden (ich folge A) abgesehen, den gleichen Spezialtitel: *Incipit historia de Sigismunda, vnica Tancredi principis salernitani, filia, et Guistardo adolescente, quem vnice adamauit, ab Aretino, exquisitissimo oratore, e greco in latinum traducta.* Der Urheber dieser Überschrift weiß also nichts mehr von Boccaccio, den Brunis Brief erwähnt, und erfindet rasch ein griechisches Original. Ich benutze diese drei Drucke, um die Lücke bei Manni S. 253 bei (2) auszufüllen: *Nec sane immerito [mihi merito C]; nam, nisi meum falleretur [fallabatur A] iudicium, nulla laus illi tributa est, quam non mirificentius, quam a te dictum esset, adimpleret.*

Die zweite lateinische Bearbeitung ist in Distichen: wir verdanken sie Filippo Beroaldo, dem älteren, der, 1453 geboren, an verschiedenen italienischen Universitäten Professor der Rhetorik und Poesie war, zuletzt in Bologna, wo er 1505 starb. Im Druck erschien seine Dichtung zuerst 1492 in Bologna. Manni S. 263 nimmt nach meiner Ansicht mit Recht an, daß Beroaldo nicht sowohl das italienische Original, als Brunis lateinische Prosaübersetzung in Verse gebracht habe. Freilich genügt zur Rechtfertigung dieser Annahme nicht der einzige von Manni angeführte Grund. Er weist nämlich nur darauf hin, daß Beroaldo, wo er von der Verheiratung der Heldin spricht, sagt:

*Tandem campanus multis de millibus unus
Deligitur ductor,*

wie es auch bei Bruni heißt: *filio campani [Campanie die Drucke] ducis in matrimonium [matrimonio die Drucke] collocata*, während bei Boccaccio von *un figliuolo del duca di Capova* die Rede ist. Diese Übereinstimmung beweist deshalb nichts, weil Beroaldo ebenso, wie Bruni, wissen konnte, daß in der klassischen Sprache *Campanus* als Adjektivum zu *Capua* galt und *Capuanus* nur der Vulgärsprache angehörte (vgl. Klotz s. v.). Ja, man könnte es sogar für möglich halten, daß die eine oder andere Handschrift des Decamerone die Landschaft statt der Hauptstadt nannte; denn auch die Quelle, auf welche, wie wir später sehen werden, die zweite und dritte mittellenglische Version zurückgehen, muß eine solche Änderung gezeigt haben (*To marry hyr with [vnto O] the erle of Champayne* LO 11; *But shortly of Champayn [Cumpeny T] to [fehlt N] the dukys son He grauntyd hyr doughter* NT 11). Auch dem Umstand darf man nicht allzuviel Gewicht beilegen, daß bei Beroaldo, wie bei Bruni, der Giftrank, mit dem sich die Heldin tötet, nicht, wie bei Boccaccio, in die Schale mit dem Herzen gegossen wird: *subinde [subindeque die Drucke] arreptum [acceptum die Drucke] poculum illud mortiferum impavida [impavide A] hausit*, heißt es bei Bruni und

*Dixit et exprompto, quod fecerat ipsa, veneno
Ebibat impavide pocula mortifera*

bei Beroaldo. Eine ähnliche Abweichung finden wir nämlich auch in der mittellenglischen Version NT, wo es heißt Str. 131:

*She toke, allas, the vyoll wyth the potion [poyson T],
That she had made afore, and drank vp the poyson,*

obwohl sie auf dieselbe Quelle zurückgeht, wie die Version LO, die hier in Str. 72-73 die Sache ganz, wie Boccaccio, erzählt. Die Änderung lag hier sehr nahe. Mehr aber, als die sachliche Übereinstimmung an dieser Stelle, beweist die Ähnlichkeit des Ausdrucks: *poculum mortiferum impavida* oder *impavide* bei Bruni und *impavide pocula mortifera* bei Beroaldo, während das Original ganz abweicht. Und eine solche Ähnlichkeit im Ausdruck zwischen der lateinischen Prosa und den lateinischen Versen zeigt sich überall. Man vergleiche nur den Anfang. Nach Boccaccio war Tancredi *signore assai umano e di benigno ingegno*, nach Bruni *vir mitis quidem* [qu. fehlt den Drucken] *ac [et A] benigni ingenii*. Wenn wir nun bei Beroaldo lesen:

Huius erat mite ingenium moresque benigni,

so scheint mir die Folgerung unvermeidlich, daß er Brunis Prosa vor sich hatte, in der er *mitis* für den Genitiv parallel mit *benignus* nahm. Ferner, wenn es im italienischen Original heißt: *il quale in tutto lo spazio della sua vita non ebbe più che una figliuola*, so gibt das Bruni wieder: *hic toto vitae spacio sobolem nullam suscepit praeter filiam unicam* [vnicam preter filiam suscepit die Drucke], und aus *soboles* machte Beroaldo:

Filius huic nullus fuerat prolesque virilis.

Von Boccaccios Worten: *costei fu dal padre tanto teneramente amata, quanto alcuna altra figliuola da padre fosse giammai*, wich Bruni bedeutend ab, da er schrieb: *filiam vero hanc Tancredus, ut unica erat, sic etiam unice dilexit* [ita vnicam dilexerat die Drucke]. Auch hieran klingt Beroaldos Fassung an:

Diligit hanc genitor solam solamque requirit.

Und so geht es weiter.

Wenn wir nun aber Walters Gedicht mit diesen zwei lateinischen Fassungen vergleichen, so stellt es sich bald heraus, daß ihm die profaische vorgelegen habe. Die poetische ist vielfach nicht ausführlich genug. Ich werde die wenigen Stellen, die ich hier anführe, so auswählen, daß sich aus ihnen auch zugleich ergibt, daß der Engländer nicht den italienischen Urtext vor sich gehabt haben kann.

Bald am Anfang (in der 6. Strophe, wenn ich, wie auch im folgenden gefchehen wird, Coplandes Zufätze mitrechne), erzählt Walter von Tancredes Liebe zu feiner Tochter:

*So lothe he was to lese her company,
That no man coude haue her in maryage,
Tyll that she was aboue her lawfull age.*

Der feltfame Ausdruck *aboue her lanfull age* wird erklärlich aus Brunis Überfetzung, die ich aus einem Grunde, der fpäter klar werden wird, von nun an im wefentlichen nach A citiere: *tamen, quia eam a se diuelli egre patiebatur, ultra legitimos annos eam domi retinuit*. Walter wäre auf den Ausdruck nicht gekommen, wenn ihm Boccaccio felbst vorgelegen hätte: *avendo ella di molti anni avanzato l'età del dovere avere avuto marito, non sappiendola da sè partire, non la maritava*, oder Beroaldo:

*Sed pater in longum cupidos producit amantes
Et nectit varias callidus usque moras.*

Ferner nach Walter Str. 15 übergibt Sygysmonde Guyfarde das Rohr, in welchem der Brief verfteckt ift,

*Byddyngge hym to bere it to her chambere
And to delyuer it vnto her mayd:
To kyndle the fyre it was good, she sayd.*

Die metrifche lateinifche Version ift hier viel zu kurz. Dem Inhalt der ganzen Strophe Walters, deren letzte drei Zeilen ich angeführt habe, entfpricht ein einziges Diftichon:

*Littera dissecta celatur arundine furtim,
Quam dat amatori pulchra puella suo.*

Daß fie etwas dabei fage, wird gar nicht erwähnt. Bei Boccaccio reicht fie ihm das Rohr hin *dicendo*: '*Fara 'ne questa sera un soffione alla tua servente, col quale ella raccenda il fuoco*'. Hätte dies Walter vorgelegen, fo würde gewiß bei ihm nicht die Rede fein von dem Zimmer und der Magd der Sygysmonde. Daß er aber die Heldin fo fprechen läßt, wird aus Brunis Faffung begreiflich: *iubens, vt illam* [fo B C, ille A] *ancille sue* [fehlt A gegen B C und Manni] *tradat per commodum instrumentum suscitandi ignis*. Hier ift *sue* zweideutig: Walter bezog es anftatt auf das Subjekt des Hauptsatzes auf das des Nebenfatzes.

Da Sygysmonde fich gegen den Vorwurf, fie hätte fich einen unadeligen Geliebten ausgefucht, verteidigt, läßt fie Walter Str. 58 geltend machen:

*Of one man we toke our orygynall:
Uertu maketh man to be excellent.*

*Whose dede is good, hym noble men may call,
Though your sayenge therto do not assent;
But ygnorant men thynke by theyr judgement,
He is noble, that is of greate estate.*

Damit vergleiche man bei Bruni: *certum est omnes homines ab vno homine habuisse originem: virtus sola eos equaliter natos distinguit et, quorum opera excellunt, eos nobiles et claros reddit. et, quamvis vulgi opinio ignara quidem et inducta aliter sentiat u. f. w.* Man beachte namentlich *toke our orygynall* neben *habuisse originem*, und *ygnorant men* neben *vulgi opinio ignara*. Dagegegen heißt es bei Beroaldo:

*Una est cunctorum prima et genitalis origo;
Omnibus est genitor Iuppiter estque deus.
Sola facit virtus generosum, sola beatum,
Sola potest mentes demeruisse probas.*

Boccaccio aber hatte geschrieben: *tu vedrai noi d'una massa di carne tutti la carne avere, e da uno medesimo creatore tutte le anime con iguali forze, con iguali potenze, con iguali virtù create. La virtù primieramente noi che tutti nascemmo e nasciamo iguali, ne distinse, e quegli che di lei maggior parte avevano et adoperavano, nobili furon detti, e il rimanente rimase non nobile. E benchè contraria usanza poi abbia queste legge nascosa u. f. w.*

In der nächsten Strophe fordert Sygysmonde ihren Vater auf, Guyllarde mit seinen Edlen zu vergleichen:

*Certes, yf ye wyll iustely consydre,
Of noblenesse he shall be specyall.
Noble vnnoble eyther ye may call:
Theyr byrthe and maners are full contrary,
From noblenesse they greatly do vary.*

Ich verstehe zwar nicht recht den mittellsten der herausgehobenen Verse, aber der genaue Anschluß an Bruni ist unverkennbar: *certe, si recte iudicare volueris, non dubito, quin ipsum omnium nobilissimum [nobilissimum A] fatearis; e contra vero istos nobiles tuos longe abesse a nobilitate.* Die entsprechende Stelle des Originals lautet: *se tu vorrai senza animosità giudicare, tu dirai lui nobilissimo, e questi tuoi nobili tutti esser villani.* Man beachte *certes* = *certe*, dem bei Boccaccio nichts entspricht; *iustely* = *recte* gegenüber *senza animosità* und die Übereinstimmung am Ende der angeführten Stellen bei Walter und Bruni gegenüber Boccaccio. Bei Beroaldo schließt sich an die vorhin zitierte Stelle sofort an (*virtus* ist weiter zu ergänzen):

*Haec in Guiscardo tam pura et clara refulget,
Ut fulget coelo Cynthia sidereo.*

Diese Stellen dürften genügen, um jeden zu überzeugen, daß Walter Brunis Profaversion vor sich hatte. Weiter läßt sich aber zeigen, daß Brunis Übersetzung Walter in einem Drucke vorlag und zwar in einem solchen, dem unter den drei von mir verglichenen A am nächsten stand. Zunächst sei hier angeführt der Anfang von Str. 56:

*Guystarde I haue not loued faynedly,
As moost women be wont of theyr vsage.*

Bei Manni, der Handschriften folgt (vgl. S. 253 Anm. 2), lesen wir S. 252 f.: *Guiscardum vero non fato, ut multae solent mulieres, sed considerate ac deliberate, quem amarem, elegi*, was stimmt zu Boccaccios: *Guiscardo non per accidente tolsi* u. f. w. Beroaldo hat nichts entsprechendes. Es ist klar, daß Walter mit *faynedly* nicht *fato*, sondern *ficte* übersetzt hat, das alle drei Drucke geben: *Guistardum* (auch das *st* ft. *sc* ist zu beachten) *vero non ficte, vt plereque* (vgl. bei Walter *moost* gegenüber *multae* bei Manni) *solent facere* (fehlt C) *mulieres, sed cogitate deliberateque, quem amarem, delegi*.

Ferner fügt Walter Str. 21 bei der ersten Erwähnung der Grotte (*caue*) folglich hinzu:

Whiche was out of mannes remembraunce past.

Bei Boccaccio heißt es: *una grotta cavata nel monte, di lunghissimi tempi davanti fatta*, was Bruni nach Manni und der Editio princeps, von der ich mir den Anfang und den Schluß aus einem in der Bibliothek von Trinity College zu Cambridge befindlichen Exemplare abgeschrieben habe, einfach durch *antiquum antrum* wiedergegeben hat, wozu wieder Beroaldos *vetus antrum* stimmt. In den drei alten Drucken zu Berlin aber steht: *quoddam antrum propter vetustatem longevi temporis [l. t. v. C] penitus obliuioni datum*.

Die Vergleichung der folgenden Stellen nun soll zeigen, daß die Vorlage Walters mit dem Drucke A nahe verwandt gewesen sein muß. Die Worte Boccacios: *e il giovane (Guiscardo), il quale ancora non era poco auveduto, essendosi di lei accorto, l'aveva per sì fatta maniera nel cuor ricevuta* u. f. w. hat Bruni nach Manni und der Editio princeps so übersetzt: *ipse nequaquam ingenio tardus de generosae mulieris mente ita illius amore incensus est* u. f. w. Auch hier schließt sich Beroaldo wieder an Bruni, nicht an Boccaccio, an:

*At iuuenis, cui nomen erat Guiscardus, acuto
Ingenio solers consilioque uaser
Cognovit flammās et se praesensit amari
Nec minus occultis ignibus ipse calet.*

Bei Walter aber finden wir Str. 14 ausdrücklich bemerkt:

*Eche of othe was sore enamoured,
Yet none of them knewe the others mynde,*

und an der Stelle, wo man nach Bruni erfahren sollte, daß Guystarde die Liebe, welche die Prinzessin zu ihm hegte, gemerkt habe, lesen wir (Str. 13):

*This yonge man lykewyse of wyrt excellent
Perceyuyng the noblesse of this lady
In her loue so feruently he brent u. f. w.*

Wir begreifen aber diese Fassung vollständig, wenn wir in A finden: *ipse quoque nequaquam ingenio tardus generosua* (so gedruckt statt *generosa*) *mente deprehensa mulieris ita illius amore incensus est* u. f. w. Walters *noblesse of this lady* entspricht dem *generosa mente mulieris*: auch *lykewyse=quoque* beachte man. A steht hier Walters Vorlage näher, als BC, weil diese nur *tardus mente deprehensa mulieris* bieten.

Ferner erzählt Boccaccio, daß Ghismonda die Reden, mit denen der Diener ihr den Becher überreichte, erst verstand, als sie das Herz in dem Becher sah: *come il cuor vide e le parole itese*, was Bruni nach Manni übersetzt: *ubi cor aspexit, etiam verba cum ipsa re cognovit*. Bei Walter lesen wir aber in St. 71:

*But, after this message was to her tolde,
She toke the cuppe with a sadde countenance.
The herte therin sadly she dyd beholde,
She pondred within her remembraunce:
That it was his herte, she had no dowtaunce.*

Wie Walter auf *She pondred within her remembraunce* kommen konnte, wenn ihm Brunis Übersetzung in der obigen Fassung vorlag, ist gar nicht abzusehen. In A heißt es aber: *vbi cor aspexit et verba secum ipsa recogitauit*. Walter brauchte nur *verba* zu übersehen, um zu dem obigen Vers zu gelangen. BC haben *verba secum ipsa recognouit*, was Walters Ausdruck auch nicht erklären würde.

Endlich seien noch drei Stellen angeführt, an denen A allein Zusätze zeigt, die auch Walters Text voraussetzt. Während Boccaccio nach der ersten Zusammenkunft der Liebenden nur die Worte braucht *tornatosi nella grotta Guiscardo* und Bruni nach Manni diese durch *Guiscardus*

in antrum reversus est wiedergibt, läßt ihn Walter ausdrücklich ‚heimlich‘ zurückkehren (Str. 27):

Guystarde in to the caue went secretly.

In A lesen wir in Übereinstimmung hiermit: *Guistardus in antrum, per quod descenderat, iterum reuersus est occulte*. BC haben zwar auch die zwischen *antrum* und *reuersus* stehenden Worte, aber *occulte* haben sie nicht.

Ferner erzählt Boccaccio: *comandò adunque Tancredi che egli chetamente in alcuna camera di là entro guardato fosse*. Bei Bruni lautet die entsprechende Stelle nach Manni: *imperavit igitur Tancredus, ut secreta custodiretur*. Bei Walter beginnt aber Str. 41:

*This prynce for this beynge full of sorowe
Commaunded hym to be kept in prysone.*

Den Worten *for this beynge full of sorowe* entsprechen die in A nach *Tancredus* eingefebenen: *permaximo dolore anxiius* (so; das eine *i* am Ende, das andere am Anfang der Zeile). B und C zeigen den Zusatz nicht.

Endlich folgt bei Boccaccio und bei Bruni, sowie seine Überfetzung bei Manni vorliegt, am Schlusse der Worte des Fürsten an seine Tochter auf seine Erklärung, daß Liebe und Zorn in ihm kämpfen, sofort die Bemerkung, daß er, ehe er sich entscheide, erst ihre Verteidigung hören wolle: *quorum alterum, ut ignoscam, alterum, ut saeviam, adhortantur* (so!). *sed, priusquam aliquod certi statuam* u. f. w. Bei Walter fängt aber, nachdem Str. 45 geschlossen hat:

*Loue wolde the offence to be pardoned,
The trespace requyreth vengeance certayne:
Iustyce wolde punyyshe, nature wolde refrayne,*

Str. 46 so an:

*Therfore my mynde as yet is varyable
Not knowynge, what to do, ne what counceyll
Sholde to this mater be moost profytable,
But I thought fyrst to knowe* u. f. w.

Die ersten drei Verse dieser Strophe entsprechen nun dem Satze: *ergo, quid agam aut quid consilii capiam, indeliberatus hucusque permansi*, der in A zwischen *adhortantur* (so!) und *sed* steht. In B und C ist dieser Satz nicht zu finden.

Walter folgte seiner Quelle im Ganzen sehr genau, doch ist er viel wortreicher. So lag ihm für seine erste Strophe vor (ich zitiere im Folgenden immer A und ziehe die übrigen Drucke und den Text bei Manni

nur ausnahmsweise hinzu): *Tancredus fuit* (dies Wort aus Manni, fehlt A B C) *princeps salernitanus, vir mitis et benigni ingenii, si modo senecta manus suas amantium sanguine non fedasset.* Daraus machte er:

*Prynce of Salerne somtyme was one Tancrede,¹⁾
A noble man, gentyll, lowly and sage,
Greatly praysed for his manhode and ded,
Yf he had not take vengeance in his age
Of two louers done by his fell courage:
For they loued eche other tenderly,
By cruell meane he caused them to dy.*

Oder nehmen wir die Stelle, auf der Str. 10 beruht: *secum ipsa statuit, si fieri posset, secreta amantem aliquem generosi animi sibi ipsi exquirere.* Daraus macht Walter eine ganze Strophe:

*Wherfore she concluded in her mynde
Some gentyll man for her louter to chose,
Whiche wolde vnto her be secret and kynde,
With whome she myght her pleasure somtyme vse.
The chaunce of loue she coude no wyse refuse:
Cupyde so sore her herte had set on fyre,
That nede she must accompysshe her desyre.*

Ich will nur noch eine Stelle anführen, an welcher Walters Wortfülle sehr wenig angebracht ist. Wie wirkungsvoll ist bei Bruni (und Boccaccio) Guiscardos kurze Antwort auf Tancreds Vorwürfe: *princeps, multo maior est amoris potestas, quam tua aut mea!* Walter aber füllt mit Guyfards Antwort fast eine ganze Strophe (40):

*The true louter answered pyteously
Unto Tancrede sayenge: 'syr, for certayne,
The harde chaunce of loue no man can deny:
It is greater, than is the power humayne.
From it I coude my selfe in no wyse refrayne.
Your puyssaunce may not vnto loue compare:
Loue is so greate, that it wyl no man spare.'*

Gelegentlich motiviert Walter etwas, unabhängig von seiner Quelle. Während Bruni (nach Boccaccio) nur sagt, daß Sigismunda niemanden ins Vertrauen ziehen wollte (*nec cuiquam alteri apperire mentem suam de ea re vellet*), setzt Walter Str. 14 hinzu, daß dies deshalb geschah, weil sie fürchtete, daß dann ihr Vater davon erfahren würde:

1) Gedruckt *Tancrede*, wodurch der Reim zerstört wird.

*To none other she durst shewe her purpose,
Leest they to her father wolde it dysclose.*

Ferner schickt nach Bruni (und Boccaccio) Sigismunda vor der ersten Zusammenkunft ihre Hofdamen und Dienerinnen einfach unter dem Vorgeben weg, daß sie noch schlafen wolle: *fingens se quiete somnisque indigere* (fehlt A, steht in BC und bei Manni, der übrigens vorher *requiei somnique* gibt) *ac eo pretextu comitibus ancillisque dimissis*. Bei Walter aber gibt sie Str. 25 als Grund für ihr Ruhebedürfnis an, daß sie in der Nacht vor Schmerzen nicht geschlafen habe:

Sayenge, that nyght she coude not slepe for payne.

Während Bruni, wo er von der Entdeckung durch den Vater spricht, im Anschluß an Boccaccio berichtet: *consueuerat enim Tancredus sine villo comite in cubiculum filie descendere ibique sermone aliquo cum ea instituto aliquantulum morari et postmodum abire*, kommt Walter Str. 29 auf den wenig glücklichen Gedanken, den Vater mitunter auch auf dem Bette der Tochter ein Schläfchen machen zu lassen:

*Tancrede alone vsed customably
Unto his daughters chambre to resort
And on her bedde to slepe somtyme wolde ly
Or els with her to fynde some game and sporte:
In her talkynge he had full greate comfort.
And, whan he had ben there a certayne space,
He wolde departe vnto some other place.*

Daß es am Schlusse (Str. 87) unmittelbar vor Coplandes Geleit heißt:

*To these two louers Jesu of his grace
Graunt mercy and in heuen to hane a place. Amen,*

wovon die Quelle nichts hat, daran ist der mittenglische Stil für Schlüsse schuld.

Manche Erweiterungen Walters sind nicht gerade geschickt. Da z. B. die Heldin ihre Liebe zu Guiscardo ihrem Vater gegenüber eingesteht, erklärt sie zugleich, diesen weiter lieben zu wollen, solange sie lebe, und, wenn das überhaupt möglich sei, sogar noch nach ihrem Tode: *quin etiam post mortem, si sensus aliquis remaneat tunc, illum quoque amabo*. Walter aber läßt sie Str. 51 sagen:

*Yf loue may be, whan that the lyfe is past,
Hym for to loue my herte shall neuer sease,
But, and it may, it shall rather encrease.*

Über eine Stelle, die ich hier auch erwähnen will, wird sich mit voller Sicherheit nur urteilen lassen, wenn die Vorlage Walters ganz genau er-

mittelt fein wird. Bei der Unterfuchung der Grotte, durch die Guiscardo zu Ghismonda gelangen foll, kommt es der letzteren natürlich nur darauf an abzuschätzen, wie tief dieselbe ist, damit jener für einen Strick forgt, der lang genug ist. Aber nach Walter Str. 23:

Bothe length and depnesse she well regarded.

Bei Manni und in der Editio princeps lesen wir: *altitudinis etiam mensura illi* (fehlt Ed. pr.) *per litteras denotata*. Die Drucke zu Berlin haben *latitudinis* statt *altitudinis*. Wenn dies auch Walter vorlag, so verdient er für sein *depnesse* sogar noch Lob: freilich hätte er sich an diesem Worte genügen lassen sollen.

Gelegentlich hat Walter aber auch einzelnes in seiner Quelle weggelassen. So gibt er die Vorausdeutung am Anfange nicht in Str. 6 wieder: *longeque melius secum actum fuisset, si filiam illam non suscepisset*. Ferner hat er die Rede der Heldin an ihren Vater etwas gekürzt. Er ignoriert z. B. den rhetorischen Übergang (Str. 57. 58): *uerum, vt omittamus hec et principia rerum complectamur*, ferner (cf. Str. 61. 62) die Behauptung: *multi preterea principes regesque post fuere, qui ab initio tenues pauperesque nati sunt; multi etiam nunc inopes ac propriis manibus opus rusticum facientes vel pastoritiam exercentes, qui prius diuicijs abundarunt*. Wenn er endlich auch am Schlusse dieser Rede: *mulieris nunc more lachrimas sperge* (fo A fl. *sperge*) u. f. w. nicht wiedergegeben hat, so mag der Grund der gewesen sein, daß ihm diese Worte in der Heldin Munde zu unkindlich schienen. Derselbe Grund dürfte ihn bestimmt haben, wenn er für die Worte seiner Vorlage bei der letzten Unterredung zwischen Vater und Tochter: *conserua lachrimas tuas ad casus illos, qui per te optati non sunt, nec michi ea impende, que nec desidero nec volo. et quis vnquam plorauit id preter te, quod concupiuit?* bloß den einen ziemlich harmlosen Vers setzt (Str. 85):

She prayed hym to cease so for to raue.

Ungern mißt man manche kleine Züge der Quelle; so die Schwierigkeit, die die Prinzessin hat, die Thür zu der Grotte zu öffnen: *ipsa longo licet conatu aperiendi ostium adinuenerat (adinuenerit A) facultatem*. Walter Str. 23 sagt nur:

Of the sayd caue she founde the entrynge soone.

Ferner wie anschaulich wird uns von Boccaccio und Bruni Guiscardos erstes Hinabsteigen in die Grotte geschildert: *ligatoque funis altero capite ad arbustum quoddam in ore foraminis natum*. Walter Str. 24 erzählt nur:

And by a rope in to the caue dyd slyde.

Mißverständnisse der Quelle oder schiefe Auffassungen ihrer Worte finden sich bei Walter mehrfach. Es ist dies z. B. der Fall bei der Schilderung der Eigenschaften der Heldin, wo ihm seine Quelle bot: *ingenio autem et intelligentia maior, quam fortasse conueniret mulieri*. Dafür gibt Walter Str. 8:

*Her maner and wysdome commendable,
In all her dedes she was excellent
More, than to woman is expedyent.*

Ferner, während Boccaccio absichtlich die thränenlose Tochter dem weinenden Vater gegenüberstellt und dem entsprechend auch Bruni sie nur dem Weinen nahe fein läßt (*Sigismunda vero, postquam Guistardum captum et suos amores intellexerat patefactos, incredibili percussa dolore vix a muliebri ploratu sese potuit continere et vociferatione*), läßt sie Walter kläglich weinen und beinahe in Ohnmacht fallen (Str. 47):

*For sorowe her herte in two dyd nyghe breke,
Unneth from sownyng she coude her selfe kepe,
But lamentably she full fast dyd wepe.*

Ähnlich ist auch fogleich im folgenden die feine Zeichnung Boccaccios verwischt. Während in der Quelle die Heldin ihrem Vater *constanti vultu fronteque elata* (so A B C; *clara Manni*) antwortet, runzelt sie bei Walter (Str. 48) die Stirn:

For angre she knyht the browes and vysage.

Ferner beginnt die Rede der Prinzessin in der Quelle mit den Worten: *Tancrede, neque negatura equidem neque deprecatura sum, quoniam alterum mihi prodesse non potest, alterum, nolo, ut prosit*. Bei Walter aber fängt sie (Str. 49) so an:

*Father, your mercy I wyll not requyre:
Syth your mynde is my loue for to kyl,
I shall nothyng optayne of my desyre,
And as for me it shall be at your myll,
Whyder that ye wyll my lyfe do saue or spyll:
The one, I knowe well, I shall neuer get,
The other to haue I do not couet.*

Walter hat offenbar nicht verstanden, daß das erste *alterum* der Vorlage auf *negatura*, das zweite auf *deprecatura* geht.

Aus derselben Rede muß ich noch eine zweite Stelle hervorheben. Die Prinzessin wundert sich, wie Tancred hinter ihr Geheimnis gekommen sei: *hoc autem vndecunque tibi indicatum sit vnde seu* (so A B C; bei

Manni für die beiden letzten Worte *vel undecunque cognoveris* (*nescio* zugefügt bei Manni), *equidem* (*tamen* zugefügt bei Manni) *non inficior verum esse*. Walter aber läßt Sygysmonde (Str. 55) fagen:

*But of your knowlege I greatly meruell,
The entrynge therof [of the cause] how that ye coude tell.*

Im weiteren Verlauf des Gedichtes kommt auch die Botschaft, mit welcher Tancred seiner Tochter Guiscardos Herz übergeben läßt, bei Walter nicht ordentlich heraus. A B C bieten: *pater tuus hoc tibi dono mittit, ut consoletur te de ea re, quam plurimum amas, quemadmodum et tu eum de ea, quam ipse plurimum amabat, consolata es*. Bei Manni freilich fehlen zwischen *te* und *et* die Worte *de ea re quam plurimum amas quemadmodum* und außerdem steht hier (außer *donum* statt *dono*) *ipsa . . . amabas* statt *ipse . . . amabat*. Bei Walter lautet die Botschaft (69. 4—7):

*your father sendeth you this present,
That you sholde take conforte, is his entent,
Of that, whiche ye loued best in your myrde,
Whome ye haue founde so stedfast, true and kynde.*

Man könnte meinen, daß Walter die Stelle in ähnlicher Verderbnis, wie wir sie bei Manni finden, vorgelegen habe, aber vielleicht beruht seine Überfetzung doch nur auf flüchtiger Lektüre der Worte seiner Vorlage.

Auch die Anrede Sygysmondes an das Herz Guystards ist Walter nicht gelungen. Lateinisch lautet der Anfang: *o iocundissimum hospicium voluptatum mearum, pereat illius crudelitas, qui, ut te oculis meis conspiciam, fecit. nam satis erat animo et mente intueri. peregisti cursum tuum et, quem fortuna tibi dedit, functus es fine*. Wahrscheinlich wollte Walter nicht die Tochter den Vater verwünschen lassen und hat deshalb die Stelle gemildert: aber außerdem scheint er sich den Sinn der Worte *qui—intueri* nicht klar gemacht zu haben. Er gibt den Anfang der Anrede Str. 77 fo:

*O noble herte, the pleasaunt hospytall
Of my desyre, whiche by great cruelte
Hast frynysshed for me thy lyfe mortall.
To knowe thy dethe it had suffysed me,
Though with myne eyes I dyd it not se.*

Auch der Schluß der Anrede (Str. 79) erscheint der Vorlage gegenüber als entschiedene Verschlechterung.

*I can desyre no better company.
 Than thy noble herte, at my departynge,
 For to the it is ryght necessary
 To haue knowledge of my lyfe endyng.
 My soule with thyne to be is desyrryng,
 Ensemble that they may go theyr passage,
 Where pleaseth god, to theyr last pylgrymage.*

Im 4. Vers habe ich *the vor endyng* getilgt. Walters Vorlage gibt zunächst: *hijis vero solutis, vt anima mea cum tua coniungatur, affecto*. Walters *desyrryng* beruht wohl auf diesem *affecto*, doch ist das letztere nur ein Versehen für *efficiam*, das C und Manni haben. Es heißt dann weiter: *quo enim comite iocundius mihi esse posset iter ad illa loca et tutius?* (vgl. V. 1—2 und 6—7). *persuadeo enim mihi animum tuum hic adesse et circum volitare loca sue voluptatis contemplantem, cumque adhuc amore mei teneatur, me prestolatur ac sine me abire non vult*. Statt dieser rührenden Gedanken hat Walter nur die matten Verse 3 und 4.

Die Verse Walters sind ziemlich glatt. Doch scheint er oft nur die Silben zu zählen. Durch den Reim bindet er sehr häufig schwache Präterita und Partiz. Pass. auf *ed* ohne Rücklicht auf die regelrechte Betonung der Verba: z. B. Str. 11 *förnysshed: régardéd: éspyréd*; Str. 17 *pércey-uéd: súppryséd: désyrréd*; Str. 22 *éspyréd: d'ýsuséd: fást barréd*. Ungenaue Reime sind verhältnismäßig selten: man vergl. z. B. *chose: vse: refuse* (alles Inff.) 10; *dore (ne. door): sure* 25. Die Sprache steht der neuenglischen Schriftsprache nicht mehr sehr fern.

Von Litterarhistorikern und Bibliographen ist mehrfach mit Unrecht behauptet worden, daß eine neue Ausgabe von Walters Gedicht 1597 erschienen sei. So heißt es von ihm bei Lowndes ed. Bohn: "*Reprinted in 'Certayne worthy manuscript Poems of great Antiquitie'. 1597*". Vollständig lautet der Titel der hier zitierten Publikation: *CERTAIN WORTHY MANUSCRIPT Poems of great Antiquitie Reserued long in the Studie of a Northfolke Gentleman. And now first published By I. S. The statly tragedy of Guistard and Sismond. The Northren Mothers Blessing. The way to Thrifte. Imprinted at London for R. D. 1597*. Interessant ist es, daß das Büchlein: *To the worthiest Poet Maister Ed. Spenser* gewidmet ist. Das uns hier allein angehende erste Gedicht ist in zwei Bücher geteilt. Mit der Strophe, die erzählt, daß Tancred oft seine Tochter zu besuchen pflegte, schließt das erste Buch, also an einer Stelle, wo gar kein Ruhepunkt ist. Diese Teilung rührt sicher nicht vom Dichter her. Ich kenne diese *statly tragedy* nur aus einem Neudruck, der aber ebenfalls eine buchhändlerische Seltenheit ist: *'Edinburgh: Reprinted by James*

Ballantyne & Co. 1812. In dem Exemplar, das das British Museum von diesem Neudruck besitzt (11623 aa. 34), findet sich die folgende handschriftliche Bemerkung: *A reprint of 25 copies of this work was taken off at Edinburgh in 1811. They were immediately bought up at high prices by Bibliographers; but it is to be regretted that no memoir accompanied the new impression. Of the author indeed nothing seems to have transpired. R. P. G. Edin. 10 May 1814. Restituta Vol. 1. p. 375.* Da die Handschrift, auf welcher der Druck von 1597 beruht, nach der Angabe auf dem Titelblatt sich in Norfolk befand, bezeichne ich diese Version der Geschichte als N.

Es ist aber, soviel ich sehe, noch nicht bemerkt worden, daß von der diesem Druck zu Grunde liegenden Bearbeitung auch eine Handschrift erhalten ist. Es ist dies eine Papierhandschrift aus dem Ende des 15. Jahrhunderts in der Bibliothek von Trinity College zu Cambridge (R. 3. 19), die ich mit T bezeichne: das Gedicht von *Gwystard and Seiesemonde*, wie der von einer späteren Hand am Anfang und am Ende zugesetzte Titel lautet, nimmt Fol. 26r—49v ein. Daß T mit der für N benutzten Handschrift nicht identisch ist, ergibt sich schon daraus, daß diese einerseits zwei Lücken hatte (Str. 25,4—28,3 und 132,2—138,7 von T fehlen in N), andererseits aber wohl auch zwei Strophen mehr zeigte, als T (die eine zwischen Str. 4 und 5 und die andere zwischen Str. 45 und 46 von T: sie sind zwar ohne Zweifel unecht, aber doch wohl nicht erst beim Drucke zugesetzt): dazu kommen dann die vielen Varianten in N und T. Die beiden Texte sind unabhängig von einander. Da sich bei N öfter der Verdacht der Modernisierung und willkürlicher Änderung aufdrängt, so muß man sich im allgemeinen an T halten: doch hilft N gelegentlich einen Fehler in T verbessern. Der Schluß, den beide Versionen zeigen (Str. 134—150 T, 138,8—150 N), ist identisch mit dem Schluß der dritten Bearbeitung. Entweder ist die zweite Bearbeitung nie fertig geworden oder die Handschrift, aus welcher die beiden erhaltenen Versionen derselben schließlich stammen, war nach einer verflümmelten Vorlage geschrieben und nahm deshalb den Schluß aus einer anderen Bearbeitung.

Diese dritte Bearbeitung liegt in zwei Handschriften vor. Die eine von diesen, die ich L nenne, ist noch eine Pergamenthandschrift aus der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts. Sie befindet sich jetzt unter der Bezeichnung Add. 12, 524 (bei Warton-Hazlitt III. 188 ist durch ein Versehen die Nummer 12, 124 angegeben) im British Museum zu London, in welches sie durch Kauf aus der einstmaligen Bibliothek von Horace Walpole kam; vgl. die Notiz auf dem Voratzblatte: *Purch^d at the Straw-*

berry-Hill Sale, 30 Apr. 1842. Nachricht über noch frühere Besitzer der Handschrift gibt die Bemerkung auf Fol. 1a oben: *Mr. Smiths gift R. A. Thoresby.* Eine moderne Abchrift des Gedichtes aus Add. 12524 mit einigen bibliographischen Notizen befindet sich ebenfalls im Museum als Add. 20775 '*Purch^d of Mrs. J. Holmes 26 May 1855.*' Unserer Erzählung geht in L. voran das letzte Drittel von Chaucers Legende von guten Frauen, das daraus abgedruckt ist in den Supplementary Parallel-Texts of Chaucer's Minor Poems ed. F. J. Furnivall p. 109 ff. Auf Fol. 18v *Incipit Legenda Sismond.* An deren Schluß Fol. 28v heißt es: *Explicit legenda Sismond. heyr endyth the legende of ladyse and begynneth the compleynte of Mars and Venus.* Der Schreiber hat also die Geschichte von Sismond zu den Legenden von den guten Frauen gerechnet.

Eine zweite Aufzeichnung der dritten Bearbeitung befindet sich auf der Bodleiana zu Oxford in einem der Rawlinson MSS. (Rawl. C 86). Diese Papierhandschrift, die ich mit O bezeichne, stammt aus dem Ende des 15. Jahrhunderts: auf Fol. 174r befindet sich ein lateinisches Gedicht auf den Tod Eduards IV., das so anfängt:

*Carmina qui letus cecini, cano tristia mestus.
Heu pater, heu pastor, heu rex, heu bellicus armis,
Heu doctus Salamon, Ionothas, Arturus in hostes,
Heu vere legis custos, heu gloria plebis,
Edwardus quartus, Anglis rex et decus orbis,
Tollitur a nobis, rosa mundi solque triumphi.*

Unser Gedicht steht von derselben Hand geschrieben, der wir die Aufzeichnung des eben zitierten lateinischen verdanken, auf Fol. 143v—155r. Es geht ihm aber hier 143r der letzte Teil (17 Verse) eines Prologs vorher. Die ersten erhaltenen Verse lauten:

*Eche to othir thay suffir most payne.
The wykked daunger and envyouys jelousy
Be ay redy in couers to espye
Wyth myschef doing theyre vtmost deuour
All trewe louers to parte and disseuyr,
As ye schall here the lyke case,
Betwene ij louers don as it was.*

Die letzten:

*O lady Venus, the hygh and myghty goddess,
Ye shulde haue kythed your gentilnesse:
Fortune and ye all myghte haue sanyde,
Whos corsis now lyeth in thayre chestys grauyd.
Explicit prologus.*

Eine andere Hand aber hat schon über das vorhergehende Gedicht auf Fol. 142v gefetzt *Gwystard and segismonde*. Aber dieses hat mit der Erzählung nichts zu thun. Der Inhalt der vier siebenzeiligen Strophen ist nur eine Umschreibung des ersten und des letzten Verses:

*O wofull worlde deceyvor of mankynde und
Now blissed is he, this worlde that can despise.*

Die Handschrift O hat 87 Strophen, L dagegen 89, indem hier am Schlusse noch das folgende Geleit steht:

*Go forth, lytill tayle full bare off eloquens,
Vith humble sprete make thi supplicacioun.
Prey all tho, ther as thou comyst in audiens,
To haue piete on thy symple translacione
Oute off prose by myne vnkonnyng directioun
Made in balade, wherfor myne innocence
Submytting lawly vn to coreccioun
And supportacioun of youre benevolence,*

*Besekyng all the maisters of this science
Me holde excused, for goode ys myne entencion.
Thogh I florysh nat with metyr and cadence
Off rethoryk and poetry making mencione
(Such clerkly werkys passith myr discrecion),
Nat withstanding, if here be fawte or offens,
Speke to Gilbert Banester, which at the mocione
Off John Raynere this made aftir the sentence.*

Also zwei achtzeilige Strophen mit der Reimstellung *ababbaba* und dem gleichen Reim in beiden. Wir erfahren hier den Namen des Dichters: *Gilbert Banester*, sowie daß er sein Gedicht, das er als *symple translacione oute off prose* bezeichnet, auf die Anregung eines *John Raynere* verfaßte.

Diesen beiden in je zwei Texten vorliegenden Versionen nun sind 17 Strophen am Schluß gemeinsam: Str. 134—150 in T N sind gleich Str. 69—71 und 74—87 in L O. Ich setze als Beispiel her Str. 143 TN = 80 L O: ich folge in der Schreibung L, doch verlasse ich dessen Lesarten, wenn sie durch die übrigen Handschriften als falsch erwiesen werden. In die Varianten sind graphische und dialektische Abweichungen nicht aufgenommen.

*The wofull fader so sory in that stounde
Seyng hys moste joye off the worlde agone,*

*He made a grete skryke fallyng to the grownde,
No mo wordys spak, but dede, as stone!
Thus was there sorow and mone vpon mone;
Vherfor it hath be spokyn fer agoo:
'Ane hasty creature neuer wanteth woo'.*

¹ sore O, wofull T ² off the] in this N || ygon N, is agon O ³ krygh and fell to grownde L ⁴ more T || spake he N || stone] a stone O, any st. T N ⁵ Thys T || these] their N, hyr T || sorow] grieft on grieft N ⁶ fer] aforne L, long N ⁷ That an T N . creature] man O || want, neu. T N || wanted O N.

Die Gründe nun, die mich bestimmen anzunehmen, daß die den beiden Bearbeitungen gemeinsamen Strophen ursprünglich L O angehörten, sind die folgenden. In L O stehen zunächst zwischen den Strophen, die jene mit T N gemeinsam haben, zwei (72 und 73), die in T N fehlen (ich folge in der Schreibung auch hier L):

- 72 *Vhen she this hewy wordes sayde had,
She rose vp and ane almyry vntyned
In hyr chawmer, vhere in she had made
In a pott herbys to be envenymed.
Allace, this sorow may not welle be rynded!
For she afore previded and kan revolute
This poyrsoune in vater for to dissolue!*
- 73 *To fynd redy, vhat case so euer schulde befall.
Powryng the cope of golde full complete,
Vher as the hert was, water and blode with all,
She drank it of, as it wor hony suete.
Ther nas no fere nor drede, that she tooke to kepe,
But leyd hyr doune on bed abydyng deth,
Tremelyng and quakyng, fast drawyng after breth.*

72, ² ane] in ane L, in an O || vntumed L ⁴ of herbys O || envenomed O ⁷ for fehlt O 73, ³ Wherin the O ⁴ as it had be rygar swete O ⁵ was L || no f. O || drede ne fere O ⁶ vppon her bed O ⁷ and fehlt O.

Es entsteht nun die Frage: was läßt sich leichter begreifen? daß diese zwei Strophen in der Handschrift, aus der L und O geflossen, dazuge-dichtet oder daß sie in der Handschrift, aus der T und N stammen, weg-gelassen worden sind? Ich glaube, man kann nicht umhin, das letztere anzunehmen. Die beiden Strophen mußten in T N weggelassen werden, weil, was sie enthalten, in dieser Version schon vorher vorgekommen ist. Von der Zubereitung des Giftes ist schon Str. 119 die Rede gewesen (ich folge in der Schreibung T):

Sismound,

*Whyche hath don hyr dylygence and also besy cure
5 Entendyng hyr owne cruell deth to procure
Of herbys and roty's to make a pocion
Myxt in a lytell vyoll wyth venomous poyson.*

⁴ *hath don*] *doth* N || *hyr*] *her* N, *hys* T || *and also*] *with* N ⁵ *cruell* f, N || *for to*
N ⁶ *a pocion* N, *poyson* T ⁷ *lytell* fehlt N.

Das Leeren des Giftbechers aber wird Str. 131 erzählt:

*Allas, my wofull pen soroweth for to wryte
Thys lamentable ende of thys tragedy.
Who coude wythout wepyng thys matyr endyte,
To se so feyre a creature to dy so wrechydyr,
Of bewte feyrest and welle of curtesy?
She toke, alas, the vyoll wyth the pocion,
That she had made afore, and drank vp the poyson.*

¹ *for* fehlt N ² *That* N || *of*] *for* T 4 zweites *to* f, N ⁵ *feyrest*] *surmounting* N
⁶ *potion* N, *poyson* T.

Auch der Anfang von Str. 132 sei noch angeführt, welcher dem Schluß von 73 L. O. entspricht:

*Afyr she had dronk that pestyferous draught,
Hysylf opon the bed full carefully she layde,
And deth wythout taryng anon dyd hyr assaut u. f. w.*

Daß unter diesen Umständen jene nur in L. O. erhaltenen zwei Strophen in der Handschrift, aus der T. N. stammen, weggelassen wurden, ist also nicht nur begreiflich, sondern war sogar notwendig. Wäre aber der gemeinschaftliche Schluß ursprünglich der Bearbeitung T. N. eigen gewesen, so wäre nicht zu verstehen, warum die Ergänzung der Bearbeitung L. O. aus jener erst bei Strophe 134 angefangen hätte, statt schon bei Str. 131, in welcher der Ergänzter nur in V. 6 nötig gehabt hätte den bestimmten Artikel beidemale in den unbestimmten zu verwandeln: die Zudichtung der zwei Strophen wäre dann überflüssig gewesen.

Ferner, während in L. O. alles an der richtigen Stelle steht, ist dies in T. N. nicht der Fall. Wenn in T. in Str. 133 (in N. fehlt diese) erzählt wird, daß sich die Hofdamen über das Benehmen ihrer Herrin sehr verwunderten,

*And what the hert pretendyd wyth blood al bespraynt
There lying in a coupe, wyth watery teres draynt,*

und daß sie so wehklagten, daß ein Mann darüber geweint hätte, so ist man erstaunt, daß es dann Str. 134 heißt:

*For they the aventure nothyng wylt ne knew, [anon blyue
That [l. What] was the cause of theyr [l. hyr] sorow, but
They all wepyd for pyte and on hyr gan rew.*

Hier ist eine deutliche Naht. Aber man wundert sich noch mehr, wenn die Strophe so fortgeht:

*Praying her gretly hyr spyrytys to revieue,
But in the poynt [l. port] of dyspeyr playnly to aryve
She purposed, so that wyth joy ne wyth gladnes
Ne cowde they hyr chere: so moche was hyr heuynes.*

Diese Verse sind in T nicht an ihrem Platze, da sie hier erst kommen, nachdem bereits erzählt worden, daß die Heldin den Giftbecher getrunken; da also die Absicht, von der in ihnen die Rede ist, bereits ausgeführt ist. In L O aber (Str. 69) stehen sie an der richtigen Stelle vor der Ausführung des Entschlusses (73).

Ferner, ehe die Prinzessin den todbringenden Trunk thut, redet sie bei Boccaccio das Herz ihres Geliebten an: *oh molto amato cuore, ogni mio ufficio verso te è fornito; nè più altro mi resta a fare, se non di venire con la mia anima a fare alla tua compagnia.* Und so ist es ganz in der Ordnung, wenn in T N vor 131. 132 (f. S. 87) steht:

*130 O ioyfull hert, o amyable amour,
Now lacketh ther nothyng requyred of denite
Vnto the dedly fyne and funerall honour,
Save oonly that I myght now folow the.*

¹ amour] mirrour N ² nought N ³ the fehlt N ⁴ this that N || now fehlt N.

Und ebenso ist es verständlich, daß wir in L O vor 72. 73 (f. S. 86) lesen:

*71 And euer she sayde withoute speche cessaunte:
‘O right derworth biloued suete hert,
Honoure the I shall, whyl I am vivaunte,
And, when the soule from my body doth stert,
To the felyship off thyne it shall adwertt.
Vhere euer it become in wo or nelle,
I gyf no fors, so it may the sequele.’*

¹ dereworthy L ² my] the L ³ aduert O, awertt L ⁴ may be the sequele O.

Aber man wundert sich diese 71. Str. von L O, der doch inhaltlich Str. 130 in T N entspricht, auch in T (N hat hier die eine der oben erwähnten zwei Lücken) als Str. 136 zu finden mit nur wenigen Varianten von dem obigen Text: 1 *wyth mornyng chere vnfessaunt* 2 *right* fehlt 4 *out of* || 5 *stert* 6 *com* 7 *so that hit may thyne sequele.*

Wir werden ferner im Verlauf der weiteren Untersuchung sehen, daß L O viele Abweichungen von Boccaccio zeigen, während in T N 1—133 zwar auch viele Zufätze und Erweiterungen vorhanden, aber andererseits doch alle wesentlichen Züge der ursprünglichen Fassung beibehalten sind. Deshalb ist für unsere Frage auch der Umstand von Bedeutung, daß die Geschichte in L O und T N nicht mit dem Begräbnis der beiden Liebenden durch den zu spät bereuenden Vater schließt, sondern mit dem Tode des Vaters an der Leiche der Tochter. Diese Änderung überrascht durchaus nicht, wenn der Schluß von derselben Hand herrührt, wie L O 1—68, wäre aber auffällig für den Dichter von T N 1—133.

Endlich bedenke man, daß das Vorhandensein des Geleites in L mit dem Namen von Gilbert Banester als dem Verfasser und von John Raynere als dem Veranlasser des Gedichtes nur natürlich ist unter der Voraussetzung, daß diese Bearbeitung immer vollständig war. Bei der Annahme, daß der gegenwärtig gemeinschaftliche Schluß in L O entlehnt sei, wären zwei Möglichkeiten zu erwägen: die eine ist die, daß auch das Geleit entlehnt wäre (und dann wäre natürlich Gilbert Banester der Dichter von T N); die andere die, daß, während der ursprüngliche Schluß der eigentlichen Erzählung in der Bearbeitung L O verloren ging, etwa durch Ausreißen zweier Blätter in einer Handschrift, das Geleit mit dem ein neues Blatt anfangen konnte, sich erhalten hätte. In jedem dieser zwei Fälle würde der Ergänzter ein wenig gewissenhafter Mensch gewesen sein, wenn er das Geleit entweder aus der anderen Bearbeitung mit aufgenommen oder in derjenigen, die er ergänzte, nicht gestrichen hätte.

Aber der Schluß ist nicht das einzige, was Gilbert Banesters Gedicht mit dem anonymen gemein hat. Wie ich nämlich schon oben S. 70 angedeutet, müssen beide direkt oder indirekt auf dieselbe Quelle zurückgehen, die nicht Boccaccios Erzählung war und keine der lateinischen Übersetzungen, die übrigens auch schon aus chronologischen Gründen ausgeschlossen wären. Nur durch diese Annahme erklärt sich die Übereinstimmung der beiden Gedichte in einer Anzahl von Punkten.

Tancred als Herrscher und Menschen schildert Boccaccio nur ganz kurz: *Tancredi, Principe di Salerno, fu signore assai umano e di benigno ingegno*. Diesen wenigen Worten stehen in T N beinahe zwei ganze Strophen, in L O sogar vier Strophen gegenüber. Das würde freilich an sich nichts beweisen, wenn nicht im einzelnen Übereinstimmungen vorhanden wären. Man vergleiche aber T N 1, 2, wo Tancred genannt wird:

Floure of knyghthode and myrrour of provesse,

mit L O 1, 6. 7:

hys cowrte wes off such prowes,

All people drugh thider to seike honour with nobles.

Ferner T 1, 3 (N hat geändert):

Whiche reioysyd euer hys pepyll to gouern

gegenüber L O 1, 3:

Which that honorably gydyd hys province.

Sodann T N 1, 5:

Euery (Iche N) man musyd (reioyced N) of hys gret noblenesse

und L O 1, 4:

That through the worlde sprang hys grete fame.

Endlich T N 2, 1. 2 (doch ist der 2. Vers in N geändert):

Hys lawes he kept so iustly thorough all the prouynce

Repreuyng all ryot

und L O 3, 1—3:

And kept hys people euer wndyr such awe:

They neuer dorst rebell agaynyst hys highnes;

For treuely he executyd sso hys lawe u. s. w.

Weit beweiskräftiger ist aber die folgende Übereinstimmung. Von der Mutter der Helden ist bei Boccaccio gar nicht die Rede. In T N lesen wir aber (Str. 3):

A wyfe he toke, whyche was com of blod ryall,

But, of what auncetre or of what lynage,

What was hyr name or what men dyd hyr call,

Nought sayth mine auctor; but of som hygh parage,

Men may well know: she was ryche in maryage

To be ioynyd wyth suche a prince, as was thys Taucred:

Therefore I passe ouyr, I take therof none heed.

¹ was fehlt N ² auncetre] prince N || or yet N ⁴ Nought sayes mine Auctor N, Forsoth I cannat sey T || som fehlt N ⁵ she was r.] that thus N ⁶ To be] Was N || suchē] so high N || thys Taucrer T, Taucrede N 7 zweites I] and N || no kept T.

Damit vergleiche man L O 5:

Weddyd was thys prince vnto a lady

Born off blode ryale and stoke off gentylnesse.

I kan nat seye, off what kyn or auncetrye;

It berith in myn autor no wittenesse;

But thys I wote, she was to hym prynces,

Which was full goode, right plesaunte and feyre.

By hyr he gat a doughter, which was hys eyre.

¹ to O ² hyr] blode O || or] ne O ⁴ no] in O ⁵ thye] thus O ⁶ full] both O || right fehlt O ⁷ bygat L.

Hier ist die Übereinstimmung zwischen T N und L O so groß, daß wir behaupten dürfen, die gemeinschaftliche Quelle habe an dieser Stelle etwa gelaute: „Der Fürst war mit einer Dame aus königlichem Blut verheiratet, aber mein Gewährsmann berichtet nicht, aus welchem Geschlecht sie war: doch, daß sie vornehmer Herkunft war, folgt schon daraus, daß sie einem solchen Fürsten vermählt wurde.“

Während ferner bei Boccaccio die Heldin erst geschildert wird, nachdem von ihr erzählt worden, daß sie nach dem Tode ihres Gatten zu ihrem Vater zurückgekehrt, so geschieht dies in T N und L O sogleich bei ihrer ersten Erwähnung. Das könnte natürlich Zufall sein, wie ja denn z. B. Beroaldo hier ebenso von Bruni und Boccaccio abweicht. Aber es ist zu beachten, daß sowohl in T N, wie in L O, die Prinzessin mit berühmten, in der Poesie des Mittelalters gefeierten Frauen verglichen wird und daß dabei drei Namen beiden Bearbeitungen gemeinsam sind, nämlich Penelope, Hippolyta und deren Schwester. Man vgl. T N 6:

*She excellyd in bewte Ipermynsture,
Penelope of Grece and eke the fay-re Elien,
Ipolita also and Emly hyr systure* u. f. w.

¹ *the Ipermynsture* T, *Vlixes Ladie fayre* N ² *the* fehlt N.

In L O 7 aber wird Sismond bezeichnet als:

*Passing Penolepe and Lucres off face,
Ypolita and Emyles, hyr yonge suster, withall
No more ly-ke to hyr, then gete to cristall.*

¹ *hyr* O, *theme* L.

Auch bei der Schilderung Guytards (L O 23 f. T. 26 f.: N hat eine Lücke), die weit ausführlicher ist, als bei Boccaccio, finden sich beachtenswerte Berührungspunkte. Wir lesen von ihm T 26, 6. 7:

*Was neuçr appayred thorow any langage,
But well of euery man to sey was hys vsage;*

vgl. L O 23, 4. 6:

*Goodely (Marvesly O) behafyng hym in hys langage . . .
From all vnclenes he wold hys tonge refreyne.*

Ferner T 27, 4:

Hardly, he lacked no poynt of nurture

erinnert an L O 23, 3:

Nortur and honesty, hardely, wor not to seyke.

Endlich T 27, 5:

Clenly in all hys aray and hys changure

berührt sich mit L O 24, 4. 5:

*But, lord, so wele he koude his clothys were,
Hardely, there was nat (nas O) seyne on hym so (as O) moche
as one here.*

Auch die Verteidigungsrede der Prinzessin bietet Übereinstimmungen. Während es bei Boccaccio heißt: *e ricordar ti dovevi e dei, quantunque tu ora sia vecchio, chenti e quali e con che forza vengano le leggi della giovinezza*, folgen in T N 94 auf den Vers:

*How hoothe ys youth and (with N) brennyng wyth (fehlt N)
pryckyngys manyfold,*

welcher dem Frageatz bei Boccaccio entspricht, noch zwei Verse:

*Assaylyng eueryman, be he neuer so hawte,
Wyth many a fyry dart and hote feruent (brenning N) assaue.*

Damit vergleiche man L O 52, 6. 7:

*The preking thereof (der Jugend) ssore doth assawte
Attemptyng ryche and pore, be they neuer so hawte.*

Wichtiger ist aber noch der folgende Punkt. Bei Boccaccio erklärt Ghismonda am Anfange und am Schlusse, daß sie sich zu keiner Bitte herbeilasse: *nè a negare nè a pregare son disposta* und *la quale ad alcun priego porgetti disposta non sono*. In T N lautet aber Str. 116:

*And, yef hyt be yowre plesure to graunt at my request
To chaunge hys mortall fate wyth mercyfull pardon,
I geve yow for hys synaunce the thyng, that ye loue best,
Myne own lyfe I mene, I geve yow that to guerdon.
For, yef ye sle Guistard, thys ys the conclusion,
Let your cruell hastynes your daughter sle also;
For, yef ye do hyt nat, mysylyf I shall hit do.*

¹ *hyt be* fehlt N || *to graunt*] *be* N ² *fate*] *fait* N, *faut* T ³ *geve yow* fehlt N || *hys*] *your* N || *the thyng*] *give* N ⁴ *lyfe* N, *love* T || *that* fehlt N ⁵ *yef ye sle*] *sley yee* N || *Guistard* T ⁶ *cruell*] *foolish* N ⁷ *I*] *some* N.

Damit vergleiche man nun L O 50:

*I haue no neyde to make you no manere requeste,
Except yff I myght haffe off you remissioun,
The lyffe off hym, that to dye yhe haff made byheste.
Kepe hym, and I giff you my lyffe to guerdoun;
For, how moche that thogh I aske you pardoun,
Iff that yhe wold do by hym, as yhe say,
I desyre no lenger to lyff, but to day.*

¹ *manere* of L ² *made* fehlt O ³ *you* fehlt O ⁴ *thagh* *that* O ⁵ *Yf* *be* *him* *that* *ye* *wol* *do* *as* *O*.

Hier ist wieder die Übereinstimmung so groß, daß wir die Worte der gemeinschaftlichen Quelle so ziemlich herstellen können: „Wenn du Guistard auf meine Bitte hin verzeihst, so erhältst du mein Leben zur Belohnung; denn, stirbt er, so werde auch ich sterben.“

Diese zwischen Boccaccio und den beiden englischen Gedichten liegende Bearbeitung der Geschichte muß alles tatsächliche beibehalten, dabei aber im einzelnen frei ausgeführt haben. Daß sie sich auf Boccaccio berufen habe, scheint mir aus L O 1, 5 hervorzugehen. In L ist dieser Vers freilich verdorben:

Bocase in kent witesith the same,

oder soll man *Kent* schreiben? dem Schreiber dürfte wohl die englische Grafschaft vorgeschwebt haben. O aber hat das richtige bewahrt:

Bocas in cent nouellys witnessyth the same.

Der Name Boccaccios erscheint in der mittlenglischen Litteratur regelmäßig in französischer Gestalt, deshalb ist aus der Form *Bocas*, *Bocase* nicht gerade darauf zu schließen, daß die gemeinschaftliche Quelle französisch war. Eher darf man sich deshalb auf den Titel *cent nouellys* und vor allem auf den Namen der Heldin berufen, der in der Quelle *Sismonde* gelautet haben dürfte: O L reimt ihn Str. 14 mit *fownde*, T N Str. 45. 76 mit *stound(e)* und Str. 87 mit *rownde*. Daß die gemeinschaftliche Quelle profaisch war, folgt nicht notwendig aus dem Geleit in L (f. oben S. 85 *thy symple translacione Oute off prose*), da sich dieses auf die unmittelbare Quelle von L O bezieht und wir nicht wissen, ob diese mit jener identisch war.

Die anonyme Bearbeitung, zu deren besonderer Betrachtung ich mich jetzt wende, dürfte um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts entstanden sein. Sie ist jedenfalls weit älter, als Walters Gedicht. Und so ist denn auch die Berichtigung der ursprünglichen Angabe Wartons in der neuen Ausgabe von Hazlitt III. 188 Anm. 1 wieder zu berichtigen. Es heißt hier: „*A later translation* [nämlich als Walters Werk] *appeared in 1597, under the title of 'The tragedy of Guistard and Sismond.'*“ Hazlitt hat sich von dem Datum der Publikation durch den Druck bestimmen lassen. Die Reime vor T N, die ziemlich genau sind, enthalten, soweit ich sehe, nichts, was uns hindern könnte, die Bearbeitung in der Sprache des östlichen Mittellandes entstanden zu denken. Die Reime *bounde* (ae. *bunden*, me. nördl. *bounden*): *wounde* (ae. *wund*, ne. *wound* Sb.) Str. 30; *take* (nördl. *taken* oder *tan*): *blake* Str. 19; *begynnyng* (Verbalfußst., ebenso nördlich): *wepyng* (Partiz., nördl. *wepand* oder *gretand*) Str. 105; *ynclose*: *arose* (nördl. *arase*): *dyspose* Str. 36; *do* (Inf., ebenso nördl.): *go* (Partiz.,

nördl. *gane*) Str. 57; *degre* (ne. *degree*): *se* (ne. *to see*): *she* Str. 22 werden durch keinerlei im Reim stehende nördliche Eigentümlichkeiten ihrer Beweiskraft gegen nördliche Herkunft beraubt. Gegen Entföschung im Süden aber sprechen die Reime *mynde* (ne. *mind*, südl. *munde* oder *mende*): *fynde* (ne. *to find*, südl. ebenso) Str. 42 und mit *wynde* (ne. *wind* Sb., ebenso südl.) Str. 84; *blynde* (ebenso südl., ne. *blind*): *kynde* (ne. *kind* Sb., südl. *kunde* und *kende*) Str. 78 und das Fehlen von jedem entschieden südlichen Merkmal in den Reimen des Gedichts. An das westliche Mittelland aber ist deshalb nicht zu denken, weil das Vokabular des Denkmals keines von den vielen der Sprache dieses Teils von England eigentümlichen Wörtern aufweist. Ein Reim, der das Nichtverstummen des auslautenden unbetonten *e* bewiese, kommt nicht vor. Die Verse sind durch die häufige Zulassung mehrsilbiger Senkungen gewöhnlich über das übliche Maß gestreckt. Freilich kann manches, was T bietet, erst von einem Schreiber herrühren, während umgekehrt in N manches getilgt zu sein scheint.

Die Grundzüge der Erzählung sind beibehalten: wie viel aber von der Ausmalung von dem anonymen englischen Dichter stammt oder aus der oben ermittelten Quelle, läßt sich selbst dann nicht mit Sicherheit sagen, wenn uns Baneflers Bearbeitung einen Schluß auf jene Quelle gestattet, weil auch die namenlose Dichtung keineswegs direkt aus jener geflossen zu sein braucht. Alles also, was ich im folgenden vorbringe, soll mehr das Gedicht als ganzes, denn den Dichter selbst, charakterisieren. Von Boccaccio ist die Verheiratung der Ghismonda und der Tod ihres Gatten ganz kurz behandelt worden. Auch Banefler braucht dazu nicht ganz zwei Strophen (11, 5—13, 4), der Anonymus aber volle acht Strophen (11—18). Ich begnüge mich, einen die 14. und einen Teil der 15. füllenden ausgeführten Vergleich daraus anzuführen.

14 *But, lyke as lusty Phebus wyth hys fyrry bemys,
When he hys goldyn chare hath brought into the west,
Anon he wythdraweth hys hote brennyng stremes
And then appereth Phebe out of hyr cloudy nest,
Then comyth the derk, then all men draw to rest
Untyll on the morow, that Lucifer doth appere,
Whyche ys callyd the day ster, the dayes messyngere:*

15 *Ryght so the shyynyng son of hyr plesaunce
Was hyd and wrappyd wyth wepyng and wyth cloudy rayne;
For mythin lytyll space of contynuaunce
Aftyr theyr wedding deth departyd theym agayne.*

14. ¹ *lyke* fehlt N || *ferie* N, *fyrry* T ² *he* fehlt N || *raught into* N ⁴ *Phoebe* N, *phebus* T || *cloudy nest* N, *cloudynes* T ⁵ *all vor the T* || *derk then* || *night when* N || *at*

men N, men T ⁶ doth fehlt N ⁷ Whyche ys fehlt N ¹⁵, ¹ fervent sun of her lusty plesance N ² hyd and fehlt N || and wyth] of the N ³ Forthwyth in T ⁴ partyd N || ag.] tweyne N.

Bei Boccaccio wird nur der Inhalt des Briefes der Heldin kurz angegeben. Bei Banefster kommt der Brief gar nicht vor. In der anonymen Bearbeitung wird er im Wortlaut mitgeteilt und umfaßt 9 Strophen (37—45). Ich zitiere zunächst Str. 37:

*The tenure of thys letter was thys and all the effect:
 'I send vnto yow gretynge nyth loue and hert entier
 Nat bold by rehersayll my counsell to detect
 For dredefüll shamefastnes, wherfore thys messyngere
 Shall do all thys entyrpryce, whos countenaunce and chere
 Changeth for no shame: therfore these lettres blake,
 I pray yow, dysdeyne yow nat to rede theym for my sake.'*

¹ vnto fehlt N || hart and love N ² all fehlt N ³ 2. yow fehlt N.

Es ist einigermaßen überraschend hier Ciceros *epistula non erubescit* zu begegnen: wir treffen es aber auch in der oben bei Besprechung der mir zugänglichen alten Drucke von Brunis Übersetzung erwähnten *Epistola Sigismundi*, wo es heißt: *quod statueram dicere, decreui litteris committere, quia epistola non erubescit, non suspirat, non timet.*

Sismonde gesteht Guiltard nun ihre Liebe und gibt ihm den Weg zu ihrem Zimmer durch die Grotte an. Nachdem Str. 44 mit dem Vers geschlossen:

Ye know now (f. N), where and when ye may haue your plesure,
 heißt es dann Str. 45:

*And aftyr this anon in hyr indy-tyng
 Ther was a lytell clause for the conclusion,
 As ys comyn vsage in euery wrytyng,
 Where hyr name shold be, callyd the subscripsyon.
 She wrot ther: 'By your owne' and made no mencyrn
 Of hyr name ne nomore tyll aftyr a gret stound,
 And then nyth sore syghyng she addyd Sismound.*

¹ anon fehlt N ² the] a N ³ ys the N || each N ⁴ Whose name N || the fehlt N
⁶ ne nomore fehlt N ⁷ And then fehlt N || sighyng sore N || added to N.

Den Umstand aber, daß bei dem verhängnisvollen Besuch Tancred's seine Tochter sich im Garten befindet, gibt Anlaß zu der folgenden Naturschilderung in Str. 56 und 57:

*In the mery season of somer mery and hote,
 When euery thyng revyueth by course of nature
 And wynter nyth hys frosty berde and hys fry-syd cote*

*Ys put in to exyle and may no lengor dure;
Then somer yeueth hys lyuerey myth hys besy cure
New clothyng all the erthe in a lusty grene
Embroudyd full of floures ryght fresshly besene,*

57 *Steryng hertys lyght in gardeyns for to walke.
So dyd thys lady Sismounde for hyr gret plesaunce
(That was her name), and pluckyng the floures fro the stalke
She made a fressh garland: therwyth she thought to daunce.*

56, ¹ 2. *mery*] *feyre* N ² *rev.*] *renewith* N ³ und ³ 2. *hys* fehlt N ⁷ *All browdesid* N || *besene*] to scene N 57, ¹ *for* fehlt N ² *gret* fehlt N ³ *That—and*] *In this fresh season* N || 1. *the* f. N, 2. *their* N ⁴ *a fressh*] *her* N || *therewith* N.

Die Wut Tancreds auf Guistard wird als Gelegenheit benützt, um Fürsten in beinahe 3 Strophen (67, 4—69) Beherrschung ihrer Leidenschaften zu predigen. Ich führe den Anfang an:

*A gret abusyon hyt ys a ruler to be impassionat!
6 O ye worthy pryncys, therfore, to whom of hygh estat
The gydyng ys commyttyd of noble regyons,
Well ye ought to take hede to rule your passions.*

⁴ *hyt* fehlt N || *passionat* N ⁵ *worthy* fehlt N ⁶ *reg.*] *nations* N ⁷ *W. ought ye take* N || *paciens* T.

In der Nacht, da Guistard gefangen sitzt, läßt der Dichter die Prinzessin einen bösen Traum haben (Str. 72—75), wobei er ausdrücklich bemerkt, daß er von der Quelle abweiche (75,3—4):

*But all thys ys but figuryd as dreame fantasticall,
And eke myn auctor maketh therof no mension.*

² *but fig.*] *feyning* N ⁴ *eke*] *therof* (das vor *no* fehlt) N.

Die Unterredung Tancreds mit seiner Tochter nimmt 41 Strophen ein (76—116). Ich will daraus nur zwei Stellen herausheben mit ausführlichen Vergleichen: zunächst aus der Rede des Vaters Str. 84:

*For I may well resemble as in my vagous mynde
A shyp wythout anker lackyng a sterne also,
Whyche by the stormy rage of euery furious wynde
Is, as a thyng vnstabyll, ay chasyd to and fro.
Semblable as now I am oon of tho:
My dowtefull mynde ys brought to suche perplexyte
And cast fro syde to syde betwene justyce and pyte.*

¹ *well* fehlt N || *in*] *ys* in T || *vagous*] *ragious* N ² zweites *a* fehlt N ³ *Whyche by* the] *In* N ⁴ *It as*] *It is* N, *As* T || *ay ch.*] *waynyng* N ⁵ *Semblably* T || *as* fehlt N || *am I* N ⁶ *to suche*] *in* N ⁷ *And*] *A T* || *twixt* N.

Den anderen Vergleich braucht die Tochter Str. 97:

*But all thys ys ferre from your remembrance:
Ye thynk nat ou your youth, whyche ys passyd and go.
Ye may well resemble hym in your demenauce,
Whyche fell in the dyche wyth other, oon or two,
But aftyr he was vp delyuered from hys wo,
He thought nothyng of all dere, he had beforne:
Hys felows he rebukyd lawghyng theym to scorne.*

² ou fehlt N ⁴ into the water N || other] others N, out T ⁵ vp fehlt N || from hys of his care and N ⁶ He fehlt N || of] at N || dere (Leid)] where N || beforne] bin forne N ⁷ rebukith N.

Auch Banesters Gedicht ist nach Ausweis der Reime in der Sprache des östlichen Mittellandes geschrieben. Die 3. Perf. des Sing. Prf. Ind. zeigt *th* (goth [ne. goes]: oth [ne. oath] 16; goth [L. gothe]: both [L. bothe] 41); die passiven Partizipien erscheinen oft ohne *n* (grovnde Sb.: bounde [ae. bunden] 13; Sismond [lies Sismounde]: fownde [ae. funden] 14; saw [ae. seah]: ydraw [ae. gedragen] 36); die activen Partizipien zeigen die Endung *ing(e)* (kyng: lyffinge: thinge 17; lyffynge [lykyng O] Sb.: wyllinge Pz.: avysinge Pz. 18 u. f. w.); das weibliche Pronomen der 3. Person ist *she* (she: he: felice 31; cherete: she: humilite 60); ae. *á* ist durch den Reim nur in der Färbung zu o gefichert (closse Adv.: arrose [ae. árás]: parclosse Sb. 39; more: therfore 27); der Umlaut von *u* oder *ü* ist i (syn [ae. syn]: in [ae. in oder innau] 33; spylt [von ae. spillan]: gylt [ae. gylt] 55; desyre: afyre [ae. on fyre] 20; rntynd [ae. outynd, untumed L.]: envenymed [envenomed L.]: rynd 72). Der Rhythmus der Verse wird auch bei Banester durch mehrfache Senkungen öfter fast ebenso verdunkelt, wie bei dem anonymen Dichter. Die Reime sind nicht immer genau. Die wenig befriedigenden Reime von Prät. und Partiz. Pass. schwacher Verba, die wir in solcher Menge bei Walter gefunden haben, kommen auch schon bei Banester gelegentlich vor: so *dysportyd: awaytèd* 42; *désérúð: alsó baynèd: vnfeynd* 64; *cóndempnyd: dýed: espyed* 48; *disconèrd: ansuèrd* [assured O] 26. Das für den Dichter das unbetonte *e* im Auslaut noch nicht ganz und gar verflummt war, beweist der Reim *tyne: by me* (dafür *be me* O, *be myne* L.): *crýme* 49.

Ich weiß nicht, ob Madden auch diesen Reim im Sinne hatte, da er bei Warton-Hazlitt III 188 Anm. 1 Gilbert Banester [gedruckt ist dort *Banestre*] als 'a poet of the fourteenth century' bezeichnete. Im ursprünglichen Text wird bei Warton ein Gilbert Banestre zweimal erwähnt. Einmal (in Hazlitts Ausgabe) II 87 Anm. 2: 'One Gilbert Bauestre was a poet and musician', die Prophezeiungen aber, die er weiter

erwähnt, gehen vielmehr auf William Bannister zurück, 'a writer of the reign of Edward III', mit dem Gilbert, wie Warton selbst bemerkt, verwechselt worden ist. Vgl. auch Thomas of Erceldoune. ed. Murray XXXII, wo aus einer Oxforder Hs. 'Pars visionis Domini Willielmi Banastre milytis' angeführt wird. An der zweiten Stelle sagt Warton (ed. Hazlitt III 132): 'Gilbert Banester wrote in English verse the Miracle of saint Thomas, in the year 1467' und verweist wegen der Dichtung auf eine Handschrift in der Bibliothek von Corpus Christi College zu Cambridge. Diese Handschrift hatte früher die Bezeichnung Q 8, jetzt ist es Nr. 417. Sie wird auf Fol. 1 bezeichnet als (ich regele den Gebrauch der großen Anfangsbuchstaben): *Liber fratris Iohannis Stone, monachi ecclesie Christi cantuariensis, quem ex suo magno labore composuit anno domini millesimo CCC^{mo} LXVII°, monachus sui anno quinquagesimo*. In dieser Handschrift nun findet sich mitten unter Begebenheiten des Jahres 1467 Fol. 80r—81r unmittelbar, nachdem erzählt worden, was am Tage nach Peter Paul geschehen (*Item in die apostolorum Petri et Pauli venerunt Cantuariam . . . et die sequente . . .*), das folgende:

Miraculum sancti Thome martyris.

Nouis fulget Thomas miraculis.

- 1 Not longe ago bifell a meruelys thyng,
Which was don the .vij.th day of Julij.
Pylygrymys with grete deuocyon comyng
To seynt Thomas of Canterbury
The wycky'd fende ther of he had grete envy,
Yet seynt Thomas conseruyd them inrys:
Nouis fulget Thomas miraculis.
- 2 Vppon the see suche tempest ther felle,
There with Sathan apperyd in figure
As a dragon with fyry flamys of helle
On the watyr brennyng a long leysure
The shippys to wracke, vnnethe myght endure.
With outyn fayle trew it was and is:
Nouis fulget Thomas miraculis.
- 3 Also ther was an horryble ayere:
No wyght almost myght the savoure abyde.
The peple were almost at the poynt of dysspayre:
With dredefull noyse on seynt Thomas thei cride,

*Which that was seyne be the shippis syde
As a bisshop and dede all hem blys:
Nous fulget Thomas miraculis,*

- 4 *Whan this swete syght thus dyde appere,
Sathan he fled with all his myght:
The firmament began for to clere.
Vypon the see there they restyd all nyght
And thankyd god with very hertys lyght
And seynt Thomas, that dyd here paynys lysse:
Nous fulget Thomas miraculis.*

- 5 *Off all the flok nat oon was lost:
The shepperde kepte hem all so surely
And put to flyght Sathan with all his ooste.
So forthe they came vnto Cauntirbury,
Vnto whiche place who gothe devoutly,
Off his request ne shall he sayle nor mys:
Nous fulget Thomas miraculis.*

1, ¹ *bifell* fehlt 2, ⁶ ich fasse *wrache* als Verb und, was im Verfe darauf folgt, als Relativsatz 4, ² der Vers ist zu kurz; *Sathanas* würde ihm 5 Hebungen geben 4, ³ ebenfalls zu kurz; ist vielleicht *tho vor for* einzufchieben? 5, ¹ auch zu kurz; vielleicht nach *oon* einzufchieben *sheep ther?*

Über den dritten Vers der ersten Strophe nun, mit welchem ursprünglich die Rückseite von Fol. 80 anfang, hat dann eine andere etwas spätere Hand den Namen *Gylbartus Banystre* geschrieben. Wenn nun der Schreiber damit den Träger dieses Namens als den Verfasser des kleinen Gedichtes bezeichnen wollte und ferner dieser *Gylbartus Banystre* mit dem *Gilbert Banester* identisch ist, der sich in L 89 als Verfasser der Erzählung von Sismounde vorstellt, so kann dieser wohl noch im 14. Jahrhundert geboren worden sein, ist aber doch, wenn er im Jahre 1467 noch dichtet, ohne Zweifel erst den Dichtern des 15. zuzuzählen. Ich glaube aber auch aus Sismond etwas beibringen zu können, was uns zwingt, das Gedicht erst ins fünfzehnte Jahrhundert zu setzen. In Str. 47 erklärt Tancred, daß er seine Tochter ebenfalls, wie ihren Geliebten, zum Tode verurteilen würde, wenn nicht seine Liebe zu ihr wäre

- Gretter, then euer had terrestriall wight
5 Or fadder to hys doghier, where by off right
I may nat do it, prudens doth me require,
All thogh I be lyke Mellibe as in ire.*

⁶ *requere* L, ⁷ *mellibe* O, *mollyble* L.

In der 6. Zeile ist *prudens* einmal als Abstraktum zu nehmen, dann aber auch als *Prudence*, die Frau des *Mellibeus*. Wir haben hier also eine Anspielung auf die Geschichte von Mellibeus (neben dieser lateinischen Form braucht Chaucer auch die französische *Mellibee*) in Chaucers *Canterbury Tales* zu sehen, die doch wohl in weiteren Kreisen erst nach des Dichters Tode (1400) Verbreitung fanden.

Inhaltlich zeigt Banester in seiner Erzählung von Sismounde sehr viel Abweichungen von Boccaccio. Um nur das wichtigere hervorzuheben, so gibt bei ihm die Heldin nach dem Tode ihres Gatten ihrem Vater ausdrücklich die Versicherung, daß sie seinem Wunsche gemäß so lange er — der Vater — selbst lebe, sich nicht wieder verheiraten wolle (Str. 14—17):

17 *So ferforth she kan the prince hyr fader ensure,
That she wolde neuyr to emperoure nor kyng
Nor to none estate nor erthly creature
Be maryed, whils he was lyffinge.*

² *neuyr to*] *not to neyther* O || *ne* O ² *nor*] *ne* O ⁴ *whyte that* O.

Noch weiter geht nach dieser meines Erachtens falschen Richtung Beroaldo:

*Iam pertaesa viri thalamumque perosa iugalem
Destinat in viduo vivere¹⁾ sola thoro:
Hoc probat ipse parens.*

Ganz eigentümlich ist ferner bei Banester die Art, wie Sismounde Guytard ihre Liebe verrät. Sie läßt ihn (Str. 25) heimlich zu sich bescheiden. Das Vertrauen, das sie zu ihm habe, erklärt sie (Str. 26), veranlasse sie, sich an ihn in einer Angelegenheit zu wenden, von der ihre Ehre und ihr Glück (*worship and welfare*) abhängen. Nachdem nun Guytard sie (Str. 27) der strengsten Verschwiegenheit versichert, heißt es V. 5 weiter:

*'Wele', quod Sismond, 'wit y-he, that my pleasure
Is on a gentilman, the which that I lofe
Best next almyghti god abowe.'*

⁶ *the* und *that* fehlen O.

Und, da sie nicht mit ihm sprechen könne und sonst niemanden habe, (Str. 28, 4):

'I will, that y-e be the mean off oure loffe.'

Guytard stellt sich ihr nun ganz zur Verfügung (Str. 29, 30):

1) Bei Manni *videre*.

30 *'And I shall obbey your ladyship full low,
To my power be seruaunt to hym euer redy,
So that I may wit, what he ys, and knowe,
The which hath the loffe of so fayre a lady'* u. f. w.

² to hym be s. ay O ³ who O ⁴ loffe] wilt O.

Da nimmt ihn die Prinzessin bei der Hand (Str. 31) und spricht (V. 4 ff.):

*'Frende Guystard, wit y-he wele, that y-he ar he,
Vhame I haue chosyn for myne oonly felicite,
And here my treuth to lowe you euyr,
Till ferfull deth you and me disseuyr.'*

Nachdem dann in Str. 32 Sismounde ihren Entschluß begründet, wird in Str. 33 weiter erzählt, daß Guystard trotz seiner Schüchternheit doch schließlich kühn ihre Liebe annahm (V. 5 ff.):

*Neuer the lesse with bolde spirit at the last
Lowly he thonked hyr, and, shortely, in grete syn
Long tyme they continued there plesauce in.*

Es fehlt vollständig die romantische Zusammenkunft durch die Grotte, und zu dem verhängnisvollen letzten Stelldichein holt sich Sismounde den geliebten aus einem Verschlag in ihrem Garderobezimmer, ohne daß wir erfahren, wie er dahin gelangt (Str. 39, 3 ff.):

*Then she beyng by hyr selff allon and when
She saw hyr tyme, wp from hyr bed arose:
6 This don she goth into a lytill parclosse
Made within hyr wardrap full secrely,
Vher in Guystard wes hyd full preuely.*

⁴ 1. hyr] he O || wp vor arose O ⁵ This done O, Thus down l. ⁷ full fehlt O.

Ferner fehlt das Verhör Guystards (Str. 42). Dagegen zeigt sich in der Verteidigungsrede Sismoundes ein neuer Gesichtspunkt. Sie sucht ihrem Vater klar zu machen (Str. 57), daß Guystard die Liebe einer so hochgestellten Dame, wie sie, nicht zurückweisen konnte, ohne höchst *ungentill* zu erscheinen:

*But hys hert shuld haffe bene to vngentill
A lady off sso hygh byrth to haue refusyd.*

Die Abweichung am Schluß ist schon oben besprochen worden. Es sei hier nur noch hinzugefügt, daß, nachdem Str. 80=T N 143 erzählt worden, daß Tancred an der Leiche seiner Tochter tot hinfiel, zunächst 4 Strophen folgen mit Betrachtungen über Grausamkeit, Macht der Liebe und Unheil, das davon kommt, wenn man die Ehe hindert (81–84).

Dann kommen in 3 Strophen (85—87) Erwägungen darüber, wie wohl Tancred, Sismounde und Guyfard im Jenfeits fahren möchten: wegen des Fürsten ist der Dichter nicht ohne Beforgnis, für die liebenden aber hofft er das Beste.

85 *Vherfor this prince stondith in grete perell,
That to the lawe of wedlok wolde nat enclyne,
And, as a tyraunt, beynge fers and fell
Causyng Guystard be putt to mortall fyne,
Off whos soule if that I shall determyne,
I truste to god, hys feithfull entencioun
Be the cause off hys endelese saluacioun;*

86 *For why he thought none harme to none erthly wight:
At the requeste off Sismonde he dyd consent.
Nat withstondyng I trust to god almyght,
It shall be to hyr soule none inpedyment;
For to haff be maryed it was hyr entent.
Then rekkyn the sorow, that she had with all,
And the grete contricioun to hyr ende fynall;*

87 *That, as I trust, she ys in the blysse celestiall,
For off feith and treuth all lufarys suremountyng
She was a myrrour to women all
Ensampler of treue and stedfast loue gyffyng;
Wherfore I beseche hym, that off all thyng
Is lordc and gouernoure, comfort ayeyenst baile,
Graunte thise lovers joye: so endyrt myr taile.*

85, ¹ *this* that N || *grete* fehlt O || *perelle* L ² *the* fehlt L || *lawe* low L, *lok* T || *wolde nat* *nold* N ³ hinter 5 O || *as* fehlt L || *beyng* *ouer* N ⁴ *Coused* N || *to be* OT || *to a* O, *in to* T, *in* N ⁵ *that* fehlt LN || *shulde* ON ⁶ *I* || *It* O ⁷ *Hath* *furthert* him *to his* z, N || *Was* L 86, ¹ *to none* of N ² *But to the will of* N || *And at the* L, *Atte* O || *he* fehlt N || *assent* N ³ *that* I N ⁴ *Shall be to his* N ⁵ *be* fehlt O || *it* fehlt ON || *theyr* TN ⁶ *rekkyn* fehlt O ⁷ *the* fehlt LN || *to* of T 87, ¹ *as I trust* *hardely* L || *the* fehlt N ² *For* As N || *off all* L ⁴ *was and a moroure* L || *unto* TN ⁵ *ys of* TN ⁶ *Is* fehlt TN || *and comfort* TN || *all baile* T ⁷ *thise* all N || *so* and thus TN.

Ich hoffe, daß der freundliche Leser, der mir so weit gefolgt ist, mir beistimmen wird, wenn ich zum Schluß meine Ansicht dahin ausspreche, daß, wenn auch keine der drei Dichtungen auf besonderen poetischen Wert Anspruch erheben kann, doch das Werk des anonymen Dichters wenigstens ab und zu sich über das Mittelmaß erhebt, das in denen Banellers und Walters nicht einmal immer erreicht wird.

NEUE MITTHEILUNGEN.

1. Briefe des Guarino von Verona.

Mitgeteilt von Remigio Sabbadini.

Hier gebe ich eine kleine Auswahl aus dem reichen unedirten Briefwechsel Guarino's, den ich fast ganz gesammelt habe und dessen alphabetisches Verzeichnis mit der Biographie des Guarino schon unter der Presse ist. Auf diese Auswahl sollen weitere und gleich interessante bald folgen.

I.

Guarinus an Valesius.¹⁾

Dissimulare nequis immensam canitatem, hui! caritatem²⁾ volui dicere, quam erga me geris. In primis namque cum meum illud carmen,³⁾ cuius nullum apud me exemplar esse testatus eram, mutuo suscepisses, id ipsum tuo iuri prae amore, ut fit, surripuisti, ut otiose ipsum repetere et narrare surdo fabulam videar. Et quasi non imbecilla sit defensio, illud in manus Barbari⁴⁾ nostri reptasse dicis; a quo facilius verba quam codices extorqueri solent. Quidquid litterarum in suos prolabitur unguis, gradum revocare fas non est. Ita cum id antea spes rehabendi parva superesset, nunc omnimoda me cepit desperatio. Ita fiet ut quae male parasti male dilabuntur. Haec ita contingere non vestro animi vitio aut rapiendi cupiditate, sed quia dum carissimas res meas habetis, eas a vobis divelli iniquo fertis animo. Profecto id non est res amicorum esse communes, quod in amicitia peculiare praeceptum extat, sed privatis potius; bene est; reddite⁵⁾ ut alia quaedam vobis impertiam.

1) Handschriften: Modena, Bibliot. Estense, Cod. 94. no. 44. — *ibi* Cod. 2, f. 26 —. Von diesem Valesius weiß man nichts; in den Guarino's Briefen erscheint er niemals wieder.

2) Solche Wortspiele sind häufig in den Briefen Guarino's, der so scherzhafte neue Wörter erfindet.

3) Von welchem Gedichte Guarino's hier gesprochen wird, ist nicht zu entscheiden.

4) Franciscus Barbarus, mit dem Guarino schon aus Florenz in Verbindung stand; wir wissen, daß Barbarus eben in diesem Jahre (1414) nach Florenz reiste (R. Sabbadini, Centotrenta lettere inedite di Fr. Barbaro, S. 135). Das Datum dieses Briefes ist der äußerste Anhaltspunkt für den Aufenthalt Guarino's in Florenz, der im August, wie aus anderen Briefen hervorgeht, schon in Venedig lebte. Man könnte also als sehr wahrscheinlich vermuten, daß Barbaro seine Reise nach Florenz unternahm, um Guarino von dort zu holen.

5) *cod.* redditote.

Deinde apud humanissimum hospitem. Petrum inquam Donatum¹⁾, cenatum²⁾ te dicis, cuius tanta comitas, tantus lepos, tanta mansuetudo est, ut vere apud illum lepiditatem ipsam proprium habere domicilium crediderim. Quid de cena ipsa dicam? Ei certe non Ciceronem, non Fabium, non Macrobiū interfuisse arbitror, sed Alexandri socium Perdiccam aut ipsos matris Deorum sacerdotes.³⁾ Quae duae res, hospitem dico atque convivium, tantae amoenitatis esse debuerunt ut mirum sit te mei ullam habere⁴⁾ memoriam potuisse, nisi singularis quaedam amoris mei vis in te vigeret. Hoc tamen interesse censeo, quod mei quidem ante cenam, tui vero inter cenam memor exististi. Post cenam autem cuius memineris, id scire optem. Sodalem vobis Liberum patrem fuisse autumo et eum quidem sine Thetide.⁵⁾

Ita enim patrius mos est et lex aeterna in ea potissimum urbe, quae Dionysia pure ac immixte sibi colenda desumpsit. Elis Jovem. Samus Junonem, Cyprus Venerem. Rhodus Phoebum praecipuis venerantur caerimoniis. Italia tam impia tamque omnis religionis et divini cultus experta erit, ut nullam deorum venerationem habeat? Indignum quidem mehercule, ut quae universas orbis terras reliquis virtutibus antecellit, hac una succumbat. Quo circa verum Liberi patris domicilium quis nesciat esse Patavium et eo magis quod ceteris in locis una dumtaxat quot annis deorum festa dies agitur, hic Dionysi sollemnitate totus percelebrat annus?

Non mane, non meridies, non vesper intermissa videt orgia. Vix dum illucescit, cum stridenti voce per angiportus, fora plateasque vinarii praecones adsunt, talia vultu gestantes insignia, ut facile cuius dei sint nuntii unusquisque dignoscatur: rubicunda facies, ingentes quadam cum maiestate nasi, stillantes usque quaque oculi, non tirones sed veterani milites. Ii, si qui aut sacrorum aut consuetudinis immemores sunt, invitant, exhortantur et blandis alliciunt precibus; hic picas, ille ursos, alter leones memoria repetit. Ea ut scis divina sunt gymnasia non minore studio quam Socratis lyceum aut Platonis academia frequentata. In illis namque disputari solitum aiunt, in his vero nostris disputari, immo tripotari quaterque potari⁶⁾ frequens patriae mos est. Hic suae professiones suaeque vigent disciplinae nec minus celeres sectae sua proferunt cognomena. Nam cum academici de uno, de vero, de motu disserant, hi nostri de vino, de mero, de potu disputant;⁷⁾ quam celebre, quam famosum, quam nobilitatum istorum sit nomen, cernis. Quisquis enim strenuum proferre bibonem cupit, sub Patavini nomine definiat⁸⁾ est necesse. Quas ob res nisi contemptae religionis reus esse maluisti . . .

Sed quid plura dicam? habes me. Satis iocati sumus. Facito, si lubet, ut carminis mei exemplar habeam, si poteris quovis modo id ex harpyiae⁹⁾ unguibus extorquere. Robertus⁷⁾ foris iam trimestris in

1) Dieser Donatus ward früher, im Jahre 1427, Bischof von Padua (vgl. R. Sabbadini, ebd. s. 17).

2) Scherzhafte Wortspiele. Ciceronem = cicera (Erbfeind); Fabium = fabas (Bohnen); Macrobiū = macros cibus (Fastenpeifen); Alexandri d. i. Italien. Iesso (gekochtes Fleisch); Perdiccam = perdicces (Rebhühner); matris deorum sacerdotes = Dactylos, hier dactylos (Datteln).

3) Thetide = aqua.

4) zwei-, drei-, viermal trinken.

5) disputant von dis, potare.

6) Scherzhafte Anspielung auf Barbaro.

7) Robertus de' Russi und so unten Antonius Corbinellus gehörten zu den aufrichtigsten Freunden Guarino's aus dem literarischen Kreise von Florenz.

8) eod., cenaturum. 9) eod., habuisse. d) eod., definiat.

agro versatur; itaque tuam de dialogo rapinam ei excusatam facere nequivi. Ipse te excusas; tua enim iam nota consuetudo. Antonius Corbinellus meus tibi salutem dicit. Commenda me et clarissimo Petro Donato et germano tuo. Tu vero me ama, dehinc vale.

Ex Florentia IIII. Kal. Martias 1414.

II.

Guarinus an Antonius Corbinelli.¹⁾

Quanto me gaudio tuis et amoenis et gravibus affeceris^{a)} litteris, dicere non possem; hoc tibi persuadeas velim nihil mihi iucundius aut gratius^{b)} esse, quam cum tecum absens loquor, quandoquidem id^{c)} coram non licet. In eis animadverto, quod ad me de re uxoria nunc ioco nunc serio scribens, in utroque tamen dulcis es. Ut autem pro iis quae scribis digna et urbanitate et prudentia tua referretur^{d)} epistula, et otio et docto homine opus erat. At enim cum utrumque desit, brevi ad te rescribi aequo feres animo; inanem ad te redire tabellarium inepte facere mihi visus sum, ne, si primis quoque congressibus mutum me cerneret, parum fortis a te maritus censeret. Homerus namque suavissimus poeta strenuum persaepe bellatorem, ut nosti, vel voce ipsa significat. Quo circa Menelaum et Diomedem *βοῆν ἀγαθὴν*, id est vociferatione bonum appellat.

Maiorem in modum, Antoni carissime, miratus sum^{e)} quod tu rei uxoriae prorsus inexpertus coniugia increpare vel audeas vel confidas; ut, si qui agri colendi studia vituperare contendat, non boves, non aratra, non agri, non seminandi ratio, non fruges ipsae denique notae sint, hunc ego non irridere non potero. Mulieres magno philosophantibus impedimento esse dicis, quod quam verum sit non intelligo, nisi si cribra^{f)} versanti, rem^{g)} familiarem dispensanti pensaque deducenti^{h)} farinas suppeditare, in manus afferreⁱ⁾ et adiumento esse, intermissis litterarum studiis, opus erit. Quod si hasce propter res^{k)} nuptias increpas, quia laborem, curam, sollicitudinem afferunt, cave ne virtutem quoque increpare cogaris. Nam, ut ait Hesiodus, sudorem prae se fert virtus mente deorum.

Ceterum complures^{l)} audis legis vides eruditos, graves et magni honoris homines^{m)} et aliis in officiis et in re publica fuisse ac esse, qui-

1) Handschriften: Ferrara, Biblioth. Comunale, Cod. 16. NA. 1. — Modena, Biblioth. Estense, Cod. 57. no. 122, mit dem Datum: Venetiis X. Kal. Decembr. — Milano, Biblioth. Ambrosiana, Cod. C. 145. f. 340, mit dem Datum: Venetiis X. Kal. Decembr. — Padova, Universitätsbiblioth. Cod. 1261, mit dem Datum: Venetiis XV. Kal. Sept. — Venezia, Biblioth. Marciana, Cod. XIV. 221, f. 126, mit dem Datum: Venetiis X. Kal. Decembris 1418; nur dieser Codex giebt das Jahr. — Die oben abgedruckte Redaction rührt aus dem Cod. Estensis her.

Durch diesen intereffanten Brief wird die Zeit der Ehe Guarino's festgestellt, und zwar auf den November 1418 nicht 1420, wie man bisher glaubte (z. B. vgl. Rosmini, Vita d. Guarino, II, S. 115); Heiratsvorschläge wurden schon am Ende des Jahres 1416 an Guarino gemacht und die Unterhandlungen mehrten sich bis um die Mitte von 1418, so dafs er dano nach Verona reiste, wo seine Mutter und der Jurist Madius den Contract abschloffen.

a) cod. affecere. b) cod. gravius. c) cod. ut. d) cod. referretur. e) sum fehlt im cod. f) cod. crebra. g) cod. enius. h) cod. deducenti. i) cod. me manus afferor. k) cod. propterea. l) cod. cum plures. m) cod. gravis magni honoris; homines fehlt.

bus nulli ad philosophiam uxores impedimento exstiterē, quominus sua domestica et urbana negotia et prudenter et accurate et integre tractaverint, res bellicas fortiter et provide administrarint, studia bonasque artes sedulo acutēque didicerint et rimati sint. Quid Catonem, Gracchum, Scipionem commemorem, aut post illos Ciceronem, Brutum, Caesarem et Socratem. Solonem, Plutarchum innumerabilesque alios, quos domi forisque summa cum virtute et gloria versatos accepimus? Johannes quoque Chrysoloras doctissimus ac prudentissimus hac aetate homo et vere patruo Manuele dignissimus animo conubia complexus est et ita complexus est, ut ea nihil obstiterint quin post maritalem copulam plurimus disciplina, bonis artibus ac virtute erudierit, ornavit melioresque reddiderit, patriae suis, sibi consuluerit et omne officii munus exsecutus sit.

Sacras ego litteras cum aliis de causis tum vel hoc ipso maxime semper feci et auctoritatis plurimae iudicavi, quod quae ab bene beateque vivendum attinent, nunc iubent, nunc consulunt, nunc commonefaciunt avertuntque contraria. Vides igitur nuptias ab divinis institutis approbari, quas sanctissimos ac religiosissimos viros laudasse atque exercuisse constat. Quidni? cum magnarum virtutum custodes, civitatum et humanae magna ex parte societatis conciliatrices sint, uti latius a Barbaro nostro disputatum est in eo libro, qui ab eo de re uxoria et acute et vere et eloquenter conscriptus exstat.

Quas ob res si me auctore uti voles, non nuptias sed nos ipsos philosophiae impedimento esse dices, depravatos mores, improbas libidines et malas in omni vita consuetudines. Vides, suavissime Corbinelle, quantus rei uxoriae, quamquam tiro et neoptolemus idest novellus maritus, tutor ac propugnator sim. Quae si verbis magis quam membris aut nervis defendenda est, quid facturum me veteranum arbitraris? Vellem per occupationes meas mihi liceret ut Theophrasto, quem patronum adducis, verecunde tamen, congregarer, cui divina vis dicendi cognomentum attulit. Eum profecto longe magis oratoris ac dissuasoris quam philosophi munus absolvisse pro mea parvitate dicerem. Nuptias enim vituperaturus, ex artis instituto praevaricari visus est; ea siquidemⁿ⁾ mala aut incommoda, quae coniugiis inesse aut fingeat aut plerumque videntur^{o)}, plusquam^{p)} diligenter exposuit; fructus omnes, iucunditatem, commoda utilitatesque subtrahit; quem ad modum nonnulli rem rusticam accusare volentes, haud enim ab eodem discedemus exemplo^{q)}, rubiginem, spinas, carduos, tribulos, lolium, grandinem ceteraque id genus connumerant; fruges autem, poma, hortos, apricationes, amoenitates et reliqua ad mortalium delectationem, victum, cultum ac deorum^{r)} immortalium sacrificia necessaria calliditate quadam praetereunt. Nam, ut pauca de multis attingam, studiis philosophiae inimica dicunt esse infinita usibus matronarum necessaria, uti aurum, ancillas, gemmas, lecticas; quasi ducturi uxores omnes Crassi, Luculli, Antonique sint ducendaeque Cleopatrae aut Terentianae Bacchides.

Unum est quod Theophrasti pace tacere non possum; quoscumque uxor amaret, marito etiam^{s)} diligendos ait. Hic mihi clarissimus philosophus non tam legitimi coniugis quam strenui et impudentissimi cuiusdam et effeminati lenonis officium dixisse visus est. Cur non addebat: amatores^{t)} et adulteri mariti praesidio tuti ac securi in cubile deducendi

n) *cod.*, sequendo. o) *cod.*, videatur. p) *cod.*, plusque. q) *cod.*, ? r) *cod.*, ad eorum. s) *cod.*, gratias. t) *cod.*, amatoris

erunt? Dicat Theophrastus velim suamne huiusce generis matrem aut patrem fuisse crediderit. Longius evagari me non sinit repentinus tabellarii discessus; proinde finem faciam dicendi, praesertim quod huic tam gravi bellatori haud tumultuario quodam modo confligendum est¹⁾. Vale meque ama.

Venetii X Kal. Dec. 1418.

III.

Guarinus an Thomas aus Fano²⁾ und an Zeno Othobellus³⁾.

Cum pro mea benevolentia quicquam vobis scribere instituissem, venit in mentem ut meas utrique litteras mitterem, ne quos morum similitudo, virtus, amor familiaritasque coniunxit, scriptis seiungerem. Enimvero non gratum fore censui si meam erga vos caritatem, studium ac perpetuam recordationem hac epistula quasi teste non⁴⁾ declaravero⁵⁾. Saepe vos appello, vos invito, saepe vos ad haec communicanda ruris bona voco, quae qualia sint si oculis subiecero, facilius pro vestra prudentia existimare poteritis; eritque et vobis cognitu et mihi narratu non iniucundum⁶⁾, si quae sit caeli temperies, regionis situs et villae amoenitas scripto meo intellexeritis.

Videtis atque auditis, optimi viri, quantos fervores haec nobis aestas intulerit, adeo ut phaethuntaeos rediisse vapores crediderim. Quot mortales in agris, dum metunt⁷⁾ ceteraque rusticana absolvunt opera, solis ardore vitam effluunt. Apud nos vero tanta aestivi temporis clementia est, ut ver ipsum sedem hic locasse iure meritoque dixerim. Luce quidem mira oculis blanditur serenitas, noctu vero cuncta enumeraveris astra. Aerem nunquam stare ac suavi semper pro votis spiritu moveri sentias. Raro ventos habet, illos quidem terribiles et pectori simul atque arboribus metuendos; saepius autem auras, quae calori medentur et leni quodam murmure somnum accersunt⁸⁾. Grandes itaque natu plurimos hic cernere licet avos ac proavos integris sensibus et valentibus membris nec vili cedentes operi. Mirandum est quod in aetate decrepita nihil fere sentiunt quo senectutem accusent. Sunt qui ita memoriter quae iuvenes ipsi viderunt audieruntque recensent, ut annales legere me putem. Audio quam ratione castella hisce quondam collibus munitissima deicta sint, bella civilia, res gestas maiorum nostrorum et varios nostrae civitatis eventus. Quae cum attentissimus accipio, alio quodam saeculo mihi natus videor. Quorsum haec? ut intelligatis quanta sit huius caeli benignitas, qua non modo corpus sed sensus etiam extremi servantur incolundae.

Quid regio ipsa? quid pulchra forma? apricae⁹⁾ valles, non profundae, non praecipites, viridissimis artae montibus; ii quidem pingues nec saxei.

1) Handschriften: Bibliot. Estensis zu Modena, 57 no. 153. — Ambrosiana zu Mailand, C. 145, f. 363. — Cod. Ferrarens, 16. NA. 1. — Universitäts-Biblioth. zu Padua, 1201. — Hier wird die Lection des Cod. Estensis abgedruckt.

2) Beide waren Schüler des Guarino; das Geschlecht der Othobelli war aus Verona; ein Othobellus (Augustinus) war 1426 notarius officii ducalium.

3) cod. confingendi est.

4) non cod. fehlt.

5) cod. declavero.

6) cod. iucundum.

7) cod. metunt

8) cod. accersent.

9) cod. aprices

sed terreni cum planissimis arvis ita de fertilitate certant, ut sola dumtaxat planitie superentur. Oliveta undique, arbusta, vineae surgunt, nec vivorum pratorum deest viriditas, quae flores, trifolium, serpyllum ceterasque herbas teneras et pubentes pariunt et nutriunt; eas namque perennes alunt rivi, ibi enim aquarum satis fontes plurimi, palus nulla; quia quidquid liquoris devexa tellus excipit, nusquam per moram sedere patitur: aut enim ad alenda quae creavit absorbet, aut quasi tributaria transfundit in Athesim, qui Veronensem agrum secat non mediocrium navium et maximarum ratium patiens; nec, ut multa antiquorum litteris decantata solo nomine flumina, magni nomen fluminis amittit nec aestate etiam sole^{g)} sub ardenti aquae altitudine destituitur^{h)}; qui undanti semper fluit alveo. Aeris quidem iucunda temperies, iucundus et regionis situs — Ceterum villa non inferior; ad cuius amoenitatem superiora illa ut inserviant, ita locata et nata videntur adeoque circumposita, ut illius ornamento atque spectaculo sint. Ea est molliⁱ⁾ fundata clivo, ita sensim sine ascensu crescente, ut non ante te ascendere intelligas, quam ascendisse te videas. Quo fit ut adventantem defatiget neminem et ad^{k)} spectandum nec minus ad hospitandum facilis undecumque suscipiat; et ita suscipiat, ut sine fastidio aliquid semper novum conspiciendum exhibeat. Ubi colles videre desieris, qui a tergo, qui a latere variis distincti arbusculis quasi theatrum circumstant, lata quaedam a fronte et diffusa planities oculos pascit nec tamen saturat, praesertim cum serpat^{l)} ille noster Athesis, quem virenti utraque^{m)} ripa Vergilius non iniuria vocat amoenum. Neque vero hac in parte diuturno affici taedio urbs Verona sinit, quae turritis moenibus et excelsis aedificiis occurrens oculos visentis tenet. Haec velut exteriora villae bona. Interius non incommoda habet cubilia, habet et porticum, quae aestivum solem quidem non ante quintam sentit horam, hibernum vero maturius; quo cum a frigidioribus tuta sit flatibus, ad apicandum invitat; fenestrae ita dispositae, ut aliae prata, aliae planissimos campos, aliae flumen et assidue viriditatis silvam visendam offerantⁿ⁾. In ipsa villae area puteus non incolis modo verum et longinquis et procul adiacentibus et gelidas et lucidas ubertim propinat aquas.

Huiusce modi sunt oblectamenta, ad quae saepe cogitandum vos invito, viri optimi. In eis me per studia litterarum excolo, in eis meae senectutis, modo vita supersit, studium destino; praesentia tempora, si quid mea parvitas potest, patriae impertiri constitui; more^{o)} maiorum, qui cum priores vitae annos publicis commodis distribuissent, extremos sibi reservabant. Nobis^{p)} si non aliis in rebus, datur hac saltem imitari^{q)}, quod viribus enitar, potissimum cum ea aetate ex urbe secessus in agrum non languentis desidia sed litterariae tranquillitatis nomen accipere poterit —

Longiusculam habetis epistolam, amicissimi viri, dum et voluptates et delectationes^{r)} meas vobis communes facio. Quae si legentibus ullum laborem afferent, deposita interdum epistula, oculos a lectione et animum ad rerum lectarum cogitationem advocare poteritis; sicut interquiescere

g) *cod.* solo. h) *cod.* destituantur. i) *cod.* mole. k) et ad *cod.* fehli. l) *cod.* superior. m) *cod.* utrique. n) *cod.* afferant. o) *cod.* mores. p) *cod.* nos. q) *cod.* mutari. r) *cod.* citationes(?).

et quasi residere licebit. Valet singulare caritatis exemplum, meque plurimum amate, ut facitis

Ex Castro Rupto Vallis Polizellae XVI Kal. Sept. (1422—1423)¹⁾.

IV.

Guarinus an Joannes Lamola²⁾.

Quod me diligas et singulari pietate complectaris, multa mihi documento sunt: vel quod te omnium gratissimum esse novi idque praedico et nunquam praedicare desisto, ut tuae virtuti, cuius praeonium aliquod honos est, testis accedam^{a)} et reliquam iuventutem tuo animum ad imitandum exemplo; vel quod maiorum monumentis incitaris, qui praeceptorem sancti voluere parentis esse loco. Accedit quod scripta, qualiacumque sint, mea ita longe lateque disseminas, ut facile declares me, si vincere fata detur, immortalitate donare velle et in sempiternam posteritatis memoriam propagare. Id cum gratum mihi per se acceptumque sit non possum tamen non obiurgare te et pro iure amoris mutui reprehendere, quod in tollendis scriptis meis incautius agas. Venere enim quaedam in manus ita et nominibus et rerum serie depravata, ut non parum ignominiae et obloquiorum causas praebeant. Quo fit ut minus mirer veterum codices tot iam conscriptos saeculis erroribus tantis involvi ut lectoris animum laxent ac frustentur, quippe quos non Oedipus, non Sibylla, non Apollinis, ut gentiles dicerent, interpretetur oraculum; quodque stomachabilis est, interceptae sunt sententiae et versus integri, ut contra sensum meum sermo sonet ineptum.^{b)}

Proxime namque delatus est ad me libellus³⁾, cuius exemplum olim transmiseras, ex quo cum quaedam scripta probarem, quaedam autem in eo desiderarem, grandiusculam super ea re tibi rescripseram epistolam⁴⁾. Ea, nonnullis truncata membris, velut inscriptio et tamquam prooemium in fronte praeponitur, ut cum scriptori laudem comparet apud minus considerantes ignarosve mihi vituperia pariat; ab quibus me purgem necesse esse video ne quid sinistre de me boni sentiant, quibus placere studeo, et de musis nostris male mereri pergam, si me auctore turpes illis inurantur maculae.

Principio quod dictum est de libro prudenter politeque conscripto non modo de versus genere, sed etiam de librarii opera velim

1) Die Handschriften geben keine Jahreszahl an; unser Brief muß aber ins Jahr 1422 oder 1423 gesetzt werden, 1420 und 1424 kann der Brief nicht geschrieben sein, weil sich in denselben keine Erwähnung der Pest findet, in beiden Jahren aber G. der Pest wegen aus Verona geflohen war; Aug. 1421 nicht, weil G. damals in Verona lebte, 1425 nicht, weil im Juli d. J. G.'s Schwiegermutter starb, die in unserm Briefe als lebend vorausgesetzt wird. Castrum Ruptum heißt die Lokalität in der Gegend von Valpolicella, wo Guarino sein Landgut hatte; poetisch nannte er es auch Montoreus, d. h. Mons oreus et speciosus.

2) Handschriften: Vatican. 5167. f. 68; Biblioth. Comunale zu Ferrara, 110. NA. 4. Hier wird die Lection des Codex Ferrariensis, abgedruckt.

3) Hier ist der Hermaphroditus von Panormita gemeint.

4) Dies ist der berühmte Brief Guarinos an Lamola, der: Posteaquam alteras ad te descripseram beginnt und in: Quinque illustrium poetarum etc. Iusus in Venerem, Parisiis 1791, und in: Antonii Panormitani Hermaphroditus, Coburgi, 1824 abgedruckt ist.

a) *cod. accedat.* b) *cod. ademptum.*

intelligi; adeo litterarum facies formosa venustaque, et recta et vetusta scribendi formula, quam orthographiam appellant, legentis oculos alliciebant. Tum haec inerat sententia alia ad verbum posita, quantum memoria repetere valet, et nunc astute subducta: Quid facturum arbitramur Panhormitam nostrum, si gravem et auditore quovis dignam nactus fuerit materiam tam ardenti eius ingenio parem, quando in re tam abiecta et petulcis moribus tam prudenter^{c)}, tam polite ludat^{d)}? Haec cur est e medio sublata particula, nisi quia, quisquis ille fuit, cum exceptione laudari noluit opusculum? Aliud scriptum tere sic a me fuerat, quod et interceptum esse deprehendo: Hortare Panhormitam ut stilum adeo facilem e sordibus exsilire consuefaciat malitque in grandibus mediocriter probari. quam in^{e)} infimis turgere grandiloque. Phidiam. cuius recentissimum adhuc nomen omnia per ora volitat, mox exaruisse et aboleri oblivione contigisset, si putrida et corruptibili^{f)} materia, non autem auro vel ebore statuas efflinxisset. Has ipsas clausulas explosas et intercisas tu mihi testis es optimus, sive exemplar inspexeris, seu tuam consulueris memoriam, qua vales unice, vel ea potissimum causa quod post missam ad te olim epistulam non semel inter nos longior ea de re vivus consumptus est sermo. Tum addidisse me non fugit quod et ipse fatebere^{g)}: Si hoc tam praestans, idoneum et vere cereum ad martia bella divellatur ingenium, tum claros tubarum clangores futuros qui nunc in Hermaphroditum culicis stridores obstrepuunt, magisque fortia duraque quam ignava^{h)} semper placitura vel mollia et, ut Quintilianus inquit, nemo non vir spadone formosior. Quod et ipsum Panhormitam non negaturum confido, pro eius doctrina et sui gravitate iudicii.

Meministin quantis ego et quidem digressis Cosmum in republica florentina merito principem laudibus extollerem, cum aliis virtutibus, tum moderatione, continentia et integritate, ut tecum quam inepte factum subaccusarem, quod tam molles, lascivientes venereosque versus ad severum, continentem sobriumque virum inscriberetⁱ⁾? Quodque absurdum factum dixeram^{j)}, libellus, sui auctoris et parentis imperio, ut lupanar prius adiret iuebatur^{k)}, perinde ac illud „Cosmi“ deversorium videretur. Haec cum ita esse non ignores, patieris quantum in te fuerit, amantissime Lamola, Hermaphroditum tot per insidias raptis de me spoliis triumphum ducere? Ad eam autem curam eo magis excandescere debebis, quod earum causa molestiarum es, qui me inscio ac potius recusante litterarum mearum abusionem fecisti. Pugnet Marte suo et invocatis suo de grege commilitonibus; nolentem me reclamantemque suis ne^{m)} signis immisceat. Esto, quid de scriptoris ingenio, quid de carminis genere sentirem tecum aperuerim. Numⁿ⁾ idcirco me testem inscium ad alterius quidem laudem, in meam vero perniciem, adduxeris? et quod tuae fidei tacitum quasi depositum arcanumque crediderim, id mea sine venia imprudenter effutire voles? Id boni ac fidelis amici fuerat, commissa tegere nec foras meo iniussu disseminare. Si quis pretiosa vasa tibi aliamve suppellectilem certum ad usum commodasset, tu vero illa vulgo utenda profanandaque

1) Der Hermaphroditus wurde dem Cosmus de' Medici gewidmet.

c) *cod.* molitus respondente. d) *cod.* laudat. e) in *cod.* fehlt. f) corruptibili *cod.* fehlt. g) *cod.* fatebare. h) *cod.* ignavia. i) *cod.* dixerant. k) *cod.* videbatur. l) *cod.* Cosmum. m) *cod.* me. n) *cod.* uunc.

dimisisses, quos morsus, quas inclamationes contraxisses! Juris consulti furti genus definire solent, si quis iumenta sibi commodata longius adduxerit alienusve^{o)} invito domino usus sit iumento, nec minus si quis tabulas amoverit aut cautiones. Cum mea communicans tecum consilia tuae fidei animum crediderim tuque ex te prosilire siveris longiusque produci^{p)} et meliores excerpti particulas, quantum gloriari Hermaphroditus debeat neminem latere arbitror.

Aut igitur integra edenda et praeponenda fuit epistula aut tota subducenda^{q)} nec ego ignarus invitusque, ut dixi, testis apponendus. Ne quis sese fallat oro; an^{r)} quia verum mihi complacitum idoneamque scribentis venam testatum me facit. Idcirco aut materiam aut obscaenitates probem? an et praecepta commendo? Hui! minime. Numquid et ad religionem facere dicit quispiam? Nihil magis contra religionem. At enim Persius, Horatius, Juvenalis obscaena afferunt; fatcor; illi ad instruendam mortalium vitam et ad maius vitiorum fastidium ante oculos obiciunt. Quorum tamen eruditio probatur,^{s)} turpitudine improbat. quae et ipsi displicet poetae. Id et in pictoribus usu venire cernimus, quorum cum in adumbrandis^{t)} scorpione, mure, serpente partibusque reconditis et latere volentibus aptitudinem miramur, non tamen non ea fastidimus abhorremusque spectando. Cui non Perilli artificium laudare licuit, quo taurum expressit et ante spectantium oculos quasi viventem constituit? Quis non veras aures, cornua frontemque minacem sine reprehensione miretur? At contra quis tam humanitatis experts tamque efferatae mentis existit, cui crudelitas et saevitia colliberet, quam Phalaridi suadere ac probare nusus est?

Hac ratione et beatus ipse Hieronymus noster, cuius in vita suavitas, doctrina, sanctitas, admiranda scientia, melle dulcior eloquentia satis pro dignitate laudari non potest, multis in locis placet, auditorem allicit, aures fricat, cum praesertim meretricias depingit illecebras, ut fastidiosius detestetur et per eius castimoniam impudicitiam exsecratur, illud interponendo: quod dictu quoque scelus est. Nec vero gloriatur quispiam, quod Catulli concivis mei testimonium adduxi, qui ad bonum virum instruendum praeceptor est, ni canatur surdo cantilena. Quid enim inquit?

nam castum esse decet pium poetam
ipsum.

Hoc attendat, hoc hauriat, hoc complectatur et omni vita teneat quisquis poëtae nomine dignus esse cupit. Hoc quidem ad poëtam. Id autem quod sequitur ad poëma decorumque poëticum pertinet:

versiculos nihil necesse est^{u)},
qui tum denique habent salem ac leporem
si sint molliculi ac parum pudici.

Id sane verum est, si puram effingant lasciviam^{v)}, ut rebus de quibus decantetur cognati sermones attribuantur^{w)}. Id et in arte poëtica praecipit Horatius:

tristia maestum
vultu verba decent, iratum plena minarum,
ludentem lasciva, severum seria dictu.

o) *cod.* alienove. p) *cod.* produxeris. q) *cod.* subiicienda. r) *cod.* ut.
s) *cod.* conditio probetur. t) *cod.* adumbrans. u) *cod.* necesse est *cod.* felle. v) *cod.*
lasciviam. w) *cod.* attribuitur.

Nec minus id Tullius asserit „lex eo decoro, quod poëtae sequuntur,“ quod a poëtis servari dicimus, „cum id quod quaque persona dignum est et fit et dicitur“. Atreo namque dicente: oderint dum metuant, aut: iatis ipse sepulcro sit parens^{a)}, plausus excitatur in scaena; impio enim et immani tyranno impia et immanis quadravit oratio. Nec tamen plaudenti populo saevitia placet Atrai aut^{y)} crudelitas comprobatur.

Ne autem longioribus te verbis teneam, haec mea est sententia^{z)}, hic meus animus, haec voti summa: ut si scribentis ingenium vinque carminis approbaverim, nemo propterea materiam turpem et castis auribus adversam laudare me suspicetur, cuius quidem voluntatis testem hanc epistolam et propugnatricem invoca. Ipsum vero libellum, si dictionem excipias, ceteris in rebus sic abominor et propulso, ut post primos eius transcursum ne semel quidem tot iam annos ipsius repetierim. Fac me olim carmen illud sine ulla exceptione vel aetatis lapsu vel aurium voluptate laudasse; facio nunc quod graves et sanctissimi viri facitaut ut male dicta retractent; laudata revoco, usurpata^{aa)} hactenus commendationes meas ab iniusto possessore repeto. Nec enim promissa servanda, auctore Cicerone, ea quae sint quibus promiseris inutilia nec si plus tibi ea noceant, quam illis prosint, cui promiseris. Haec ad te scribo. Joannes amantissime, ut omnem curam, operam, studium, si me diligis, adhibeas, ut ubicumque inscriptam illam offenderis epistolam, testem attractam ignaram et invitam^{bb)}, aut illam aboleas aut hanc illi sociam vel potius adversariam adscribas; ut sicut Achilles Telephum, tu qui sauciasti simul et sanes.

Ferrariae Kal: Januar: (1435?)¹⁾

V.

Guarinus an Jacobus Foscari.²⁾

Dies hic mihi festivus profecto et sollemni memoria celebrandus illuxit, illustris Jacobe, quo tua mihi allata sunt munera, omnis commendationis genere in caelum extollenda, seu donum ipsum, seu donatoremi contempler. Nam ut a te prius incipiam, quatenam abs te laudationis partes absunt? Vis patriam? ea est fortuna, virtute, dignitate, rerum gestarum gloria maris terrarumque regina, quae tantum alias inter caput extollit urbes, quantum lenta solent inter viburna cupressi, ut poëta pastor ait. Vis prosapiae auctores? hi amplissima in civitate magni et in patricio

1) In den Codices fehlt das Jahr; man kann es aber mit großer Wahrscheinlichkeit vermuten. Zu der Fastenzeit 1434 predigte Albertus Sarthiano zu Ferrara; im Mai desselben Jahres war er zu Padua, von wo er am 18. Mai 1434 an Philippus Bendlheus nach Ferrara schrieb (Alberti a Sarthiano Opera; epist. 34) und ihn bat, Guarino zu ermahnen, er sollte nicht jenes Geschäft vergessen, das sie über den Hermaphroditus gemeinschaftlich verabredet hätten; er fügte dann hinzu, daß sich zu Padua ein schlimmes Gerücht über ihn wegen jenes Briefes verbreitete, den Guarino an Lamola über den Hermaphroditus geschrieben hatte. Es ist also wahrscheinlich, daß G. auf diese wiederholten Ermahnungen des Albertus, den er außerordentlich verehrte, sich endlich entschlossen habe den Widerruf zu schreiben, und dies mochte im Beginn des folgenden Jahres 1435 geschehen.

2) Handschrift: Codex Ambrosian. C. 145, f. 338. Die Aufschrift fehlt in dem Codex, ist aber leicht aus dem Texte zu ergänzen.

x) *cod. paries*, y) *cod. autem*, z) *cod. surama*. aa) *cod. usurpantes*. bb) *cod. vitam*.

ordine clarissimi semper habiti sunt. Vis patrem¹⁾? is ea sapientia, magnitudine animi, maximarum rerum urbanarum atque externarum usu praeclarisque aliis virtutibus pollet, ut non modo sua in urbe principatum mereat et obtineat, verum etiam, ubicumque terrarum fuisset, facile princeps maiorque futurus exstiterit. Quid de te ipso denique dicam? in quo quidem adolescente ea exstat indoles, ea effigies et certe senilis, ut vel tacitus unumquemque tuam in caritatem et*) venerationem incendas et allicias. Verborum dulcedo, morum gravitas, consuetudinis lepos quem ad tui contemplationem non adducunt? Has ad tantas vel animi vel ingenii dotes adde litterarum amorem, bonarum artium studia insignemque disciplinam, quos in praesentia fructus paris, quos in posterum polliceris; ita ut praeclarum nescio quid ac singulare iam nunc incipias expectantem efferre. Videre videor ut patri laudi, civitati commodo, tibi gloriae operam navas, ita ut quantum te filio genitor, tantum genitore filius glorieris. Sic Thelamon et Ajax, sic Peleus et Achilles, sic Aeneas et Ascanius, sic Caesar et Octavianus inter se certamen de praestantia suscepere. Quam ad rem id non mediocre nactus es adiumentum, quod de Scipionis Africani a Cicerone dictum est, quod ad praestantissimam animi magnitudinem doctrina uberior accesserat.

Tali igitur donatore parumne laetari mihi liceat, cum tibi tanto opere carum me, gratum acceptumque esse decantabitur, quanto opere tua suavis et humanitate referta testatur epistula? hoc enim iam celari non potest. Quid mihi magnificentius in vita contigisse poterat, praesertim cum vos magni et magnifici viri pro iudicii subtilitate et rerum excelsarum appetitione nil vile, abiectum aut vulgare soleatis amplecti?

Quid de dono ipso praedicem? de quo cum plura dixerō, plura dicenda restabunt. Quid, cum scripta ipsa perlegas, aut apta^{b)} verborum constructione concinnius, aut ipsa puritate et luciditate elegantius, aut sermonis proprietate consuetudineque latinius? Crebrae sententiae, rerum varietas, antiquitatis notitia et, quod Horatius vehementer probat, pes semper et caput uni redduntur^{c)} formae. Quibus ex rebus id legendo conflatur quod de Nestore dixit Homerus et Tullius meminit: cuius ex ore melle dulcior fluebat oratio. Quodque praecipua admiratione prosequor, tanta est in utriusque dictione paritas, tanta stili similitudo, tanta scribendi germanitas, et quidem utrobique magnifica, ut si Zenevrae nomen auferas et Isotae²⁾, non facile utri utram anteponas iudicare queas; adeo ut qui utramvis norit, ambas noverit; ita sunt non modo creatione et sanguinis nobilitate sorores, sed etiam stilo atque facundia.

O civitatis, immo et aetatis nostrae ecus! O rara avis in terris nigroque simillima cyano. Si superiora saecula hasce probandas creassent virgines, quantis versibus decantatae, quantas, modo non malignis scripto-

1) Francesco Foscari, Doge zu Venedig.

2) Die Schwestern Ifoita und Ginevra Nogarola. Diese von Guarino den Nogarola gespendeten Lobeserhebungen waren die erste Urfache zum Briefwechsel zwischen Guarino und Ifoita. Diesen Gegenstand aber überlasse ich sehr gern Herrn Professor Eugen Abel in Budapest, der baldigst sämtliche Werke der Ifoita herausgeben wird. Eins sei hier bemerkt: gewöhnlich setzt man den Tod Ifoita's in das Jahr 1466 im 38. Lebensjahre; ihr Geburtsjahr müßte also ins Jahr 1428 fallen; sie wäre also 1436 (Datum unseres Briefes) acht Jahre alt gewesen. Ist es nun möglich, dass sie im achten Lebensjahre Schriften herausgegeben hätte, die so hoch von Guarino gepriesen worden? Es ist einleuchtend, daß ihr Geburtsjahr um einige Jahre zurückzudatiren ist.

a) et *cod.* fehlt, b) *cod.* aperta, c) *cod.* reddunt.

ribus, laudes assecutae immortalitati traditae fuissent. Penelopen quia optime texuit, Aracnen quia tenuissima fila deduxit, Camillam et Penthesileam quia bellatrices erant, poetarum carminibus consecratas cernimus. Has tam praeditas, tam generosas, tam eruditas, tam eloquentes non cohercent, in astra laudibus non extollerent^{d)}, non ab oblivionis morsibus quavis ratione vindicarent et sempiterno donarent aevo?

Solent nonnulli, docti sane homines, conterranei mei in collaudatione Veronensis agri conficienda fruges optimas, poma saporis egregii, eximios vini et olivi liquores, piscationes, venationes, aucupia, laeta pabula, colles apricos ceteraque praedicare; quae tamen multis urbibus communia sunt. Tam insignes adulescentes, peculiare nostrae civitatis insigne Hesperidum^{e)} malis etiam atque etiam pretiosius cur taceant ignoro. Quid facturi estis, nobiles urbis nostrae iuvenes? Otium bonum conteri ac tempus elabi socordia patiemini? Animos vestros et vitam non harum saltem exemplo exornabitis? Num vulgare illud in vos convicium reformidabitis? vos etenim iuvenes animum geritis muliebrem, illaque virgo viri.

Plura me dicere vindemiae clamor obstrepentis haud sinit, instat et autumnus calcatis sordidus uvis. Ad te igitur vale dictura convertatur oratio, vir magnifice; tibi gratias quantas meus capere valet animus et ago et habeo pro eo munere, quod cum se ipso, tum muneris auctore tam praeclarum, tam acceptum, tam honorificum mihi factum est, pro cuius quidem meritis me tibi totum trado atque commendo. Tu me pro tuo utere arbitratu.

Ex Valle Polizella, Non: Octob. 1438 (1436).^{f)}

VI.

Guarinus an Leonardo Giustiniano und Andrea Giuliano.^{g)}

Hac hora duobus cum filiis eodem in lectulo febricitans cubo. Allatus est nuntius sinister saue et infelix, me nescio quo fato et omnis expertem culpae in suspicionem sereniss: dominationis nostrae vocatum esse, quod duos scilicet versus famosos confecisse contra dominationem nostram insinuler. Quos si ut fingitur composui, non modo reprehensione et convicio dignus, verum etiam laesae maiestatis crimine me quoque iudice reus sim. Sed si non cogitavi, non feci, non edidi et eorum prorsus ignarus sum, vos ambos aequitatis et integritatis arbitros de me facio.

Primum quidem considerabitis, quod et ipse fixum animo teneo, quot^{h)} intimos mihi amicos et egregia necessitudine devinctos civitas vestra coniunxit, a quibus decus, famam, honorem, commoda et emolumenta consecutus sum. Non videor igitur sine ingratitude, improbitatis et oblivionis macula tam turpe, tam horrendum facinus aggredi potuisse. Et quoniam mores mei vitaeque superior vobis pro veteri amicitia et con-

1) Das Jahr im Codex ist 1438, aber irrig, weil aus Guarino's Briefwechsel sich ergibt, daß er im Jahre 1436 aus Ferrara der Pelt wegen nach Valpolicella seine Zuflucht nahm, wo er mindestens schon im Beginne des Oktober sich befand; im Dezember begab er sich nach Verona und kehrte bald darauf nach Ferrara zurück.

2) Handschrift: Ferrara, Biblioth. Comunale, Cod. 151, NA. 5.

d) *cod.* mirantur (?).

e) *cod.* hespidum.

f) *cod.* quia.

suetudine perspecta et cognita testimonio ac defensioni meae debet adesse nec parum valere, ponatis, oro, ante oculos quotiens a me imperium vestrum resque publica praedicata, disseminata, in caelum meis scriptis, qualiacumque sint, elata fuerit et non modo orationibus principes Venetos ad sidera extulerim, verum etiam sermone ac verbis pro laude civitatis depugnarim.

Unde igitur tam repente mutato consilio de laudatore conviciator evaserim et insanus propheta factus mala ominari pro invito hoste coeperim? At esto me tanta ingratitude captum et oblivione caecatum esse, ut linguae procacitatem non refrenarim. Quid utilitatis ista ipsa incontinentia referre potest? immo damni potius et supplicii non modicum: aedium mearum amissionem, praediorum spoliationem, tot rerum confiscationem et, quod malorum extremum est, de patria eiectionem. Non ista vel caeco perspicua sunt?

Quod si ad bene et honorifice de sereniss: dominatione loquendum nihil aliud incitabat, at illustris principis mei Marchionis exemplum trahit, de cuius ore ac suorum nonnisi honorifice de patriciis et illustriss: dominatione verba fiunt et suos suo instruit exemplo.

Quae cum ita sint vestrum est, viri sapientissimi, non modo vestram calumniae fidem abnegare, sed etiam si quos prius imbuisset, me innocentem purgare ac tutari. Legimus virum excellentissimum Platonem cum de amico fidei perspectae calumniam acciperet, nullis rationibus vel causis, etiam iureiurando accusatoris adacto, fidem praestare voluisse. Vos de me vobis cognito, indicta causa, damnationis sententiam proferetis? Memineritis, viri sapientissimi, quanta sit invidorum multitudo, maledicorum astutia, detractorum fraus, qui cum suo nequeant obsequi animo per apertam dimicandi rationem, vincere per insidias et dolos contendunt. Quod cum aliis in rebus vobis magnis in rebus expertis constet, vel hoc quod dicam sole, ut aiunt, clarius fiet. Nunc cum me dolore nuntii tam atrocis afflictum nonnulli viri praestantes et illustr: dominationis veneratores me visendum adirent, causa maeroris audita, deum testari coeperunt hos ipsos versus diutius ante per annos audisse et memoriter tenere; per multa Italiae oppida ante hoc fatale bellum vulgatos volitare. Quid igitur est quod de mea puritate et innocentia dubitetis? Quod si stili similitudo vos movet, infima sane ratio est; vos enim pro vestra scientia et eruditione calletis optime complures hac aetate eo peritiae et facundiae venisse, ut prosa oratione et metro sic inter se similes sint, ut nulla ratione dignosci dictio ipsa valeat. Si tamen imbuta semel opinio vestra de me perstat, unum restat quo me vobis et reliquis male sentientibus purgem. Si versus eos confeci, si auctorem novi, si conditori favi, deus immortalis et cuncti sancti sui mihi sint hostes, elementa cuncta sint inimica; postremo filii mei numero duodecim siti et esuritione pereant, simul ipse in cam convertar rabiem ac inopiam, ut eos per inediam depascar et devorem.

Plura prae lassitudine non possum, quamquam et haec me dictante summo dolore alius per meam adversam valetudinem scripserit. Vos oro, vos obtestor, ut non modo famam, verum etiam salutem commendatam habeatis. Nam si vos nihilominus falsam de me criminationem veram esse putaveritis, cogar per maestitiam animam expirare. Sin contra me virum non malum, non nocentem, non ingratum esse vel tantillo scripto significaveritis, animum atque animam recepero, et damna, detrimenta, calamitates, quas hoc infortunatum bellum importavit, si non aequo et laeto patior, vel pati cogam me ipsum animo.

Valete et saluti meae in adversis consulite, qui in secundis ornamento semper exististis. Et date per me ceteris exemplum, eos qui vos imperiumque vestrum fide, benevolentia et observantia prosequantur, tutos et indemnes ab insurantium insidiis esse ac fore. Valete iterum.

Ex Rodigio XI. Octbr. (1439).¹⁾

2. Fünf Briefe Reuchlins.

Mitgeteilt von Ludwig Geiger.

Die folgenden fünf Briefe Reuchlins an Sebastian Brant waren mir bei Abfassung meiner Biographie Reuchlins (Leipzig 1871) und bei Zusammenstellung des Reuchlin'schen Briefwechsels (Tübingen 1875) unbekannt. Sie befinden sich, in Original oder Abschrift im Stadt- und St. Thomas-Archiv zu Straßburg. Dort sind sie von Herrn Professor Ch. Schmidt aufgefunden und von demselben in seinem Werke *Histoire littéraire de l'Alsace à la fin du XV. et au commencement du XVI. siècle* (Paris 1879) I, p. 226 fg. benutzt worden. Herr Prof. Schmidt hat mir auf meine Bitte eine Abschrift dieser Briefe gütigst angefertigt und übersendet und mir den Abdruck derselben gestattet, eine Freundlichkeit, für die ich ihm auch an dieser Stelle meinen Dank sage.

Zum Verständnisse der nachfolgenden Briefe bedarf es keines ausführlichen Eingehens auf das Verhältnis zwischen Brant und Reuchlin. Es ist vielmehr nur kurz darauf hinzuweisen, daß die beiden Männer sich 1474 in jugendlichen Jahren in Basel kennen lernten und während des Aufenthaltes Reuchlins in genannter Stadt sich innigst befreundeten. Nachdem Reuchlin Basel verlassen hatte, begann ein Briefwechsel, von dem freilich nur wenige Proben übrig geblieben sind. Drei Briefe Brants aus den Jahren 1494, 1495, 1500 sind erhalten, f. Reuchlins Briefwechsel S. 37, 48, 64; es ist nicht zu bezweifeln, daß dieselben vom Adressaten beantwortet wurden. Auch ein großes Gedicht de pestilentiali scorra sive impetigine richtete Brant 1496 an Reuchlin, (Brant, *varia carmina* 1498 K. 2 fg.); und als ein Zeichen vertrauter Freundschaft mag es gelten, daß er in die genannte Sammlung (Bogen A und B) Reuchlins Comödie *Henno* oder *Scenica progymnasmata* mit eigenen Einleitungsverfen, einer Vorrede Joh. Bergmanns de Olpe und mehreren empfehlenden Schlußgedichten Anderer aufnahm.

Von 1500 bis 1503 ist kein Zeichen eines persönlichen Verkehrs zwischen Reuchlin und Brant erhalten.

1) Das Jahr fehlt, ist aber aus Giustiniano's Antwort auf diesen Brief zu entnehmen, der ex Venetis VII Kal. Nov. 1439 datirt ist; aus dem Guarini'schen Briefwechsel geht ferner deutlich hervor, daß er der Pest und des Krieges wegen sich in Rovigo von Juni bis Ende December 1439 aufhielt.

I.

Baden

[Reuchlin] Sebastiano Brant.

3. Juni 1503.¹⁾

Salutem. In thermis Badensibus et in ipsis laticibus latiturus neque scribere possum neque legere. Quod tibi jussi ore ad os dicere Richardum Cochersberg²⁾ praesentis ostensorem hominem et tibi et mihi admodum amicis quorum te facio certiorum de balneo meo quod jam ad tres *ἡβδομάδας* perpetuas perpessus sum. Oro ut vel unum diem apud me sis intra sextiduum, sum enim postea abiturus et nostrum Sergium³⁾ tecum feras meo impendio. Vale feliciter. Sabbato ante Pentecosten anno 1503.

Joannes Reuchlin I.L., doctor.⁴⁾

Adr: Egregio doctori Sebastiano Brant cancellario Argentinensi amico suo.

II.

Baden

[Reuchlin an Seb. Brant.]

10. Juni 1503.

Nil mihi rescribas attamen ipse veni.⁵⁾

Liceat eo mihi te versu affari, o dulcissima anima Titio⁶⁾ qui apud thermas proxime tuas aedes non tam aegritudine quam aegrotatione mea conjectus ego in balneas intra strepitum familiae meae aestumque ferventis aquae vix tremulis istis digitulis literas ne dicam lituras ad te dedi triduo antea.⁷⁾ Nunc tuas⁸⁾ recepi quae moerore meo plenissimam aedeundi mei excusationem tuam attulere; pereat tanta rerum et temporum vicissitudo qua noster amborum conventus et reposcitur et denegatur. Totus in maligno positus est mundus. Qui tecum sum animo non audeam te corpore accedere, tu ne rursus velis quidem cum ausis. O tempora, o mores! Et si libeat tragoediam ad te illius ergo perscribere quid aliud ex ordiar quam illud in Ajace Sophocleo Tecmessae cum sic agebat:⁹⁾ *ὦ δέσποτ' Αἴας τῆς ἀρχαίας τύχης | οὐκ ἔστιν οὐδὲν μῆζον ἀνθρώποις κακόν!* Disputent ejus gratia quantum velint philosophi et necessitatem a fortuna sejungant, ego video fortunam necessariam parum a necessitate ac necessitatem nihil a fortuna progressa determinatam esse. Etiam rumpantur illa peripateticis et id quidem clare video in hac tua fortuna et in hoc meo fato quae nos una concidere (sic) vetant, nisi prudentia et sapientia nostra rumpamus vincula quod Ptolemaeo teste facile factu est cum doceat sapientem dominari astris.¹⁰⁾ Quae si prudentes et sapientes

1) Bisher war nur ein Brief Reuchlin's aus dem J. 1503 bekannt (1. Jan., f. Reuchlin's Briefwechsel S. 80 fg.)

2) Über R. C. finde ich nichts; literarisch scheint er nicht thätig gewesen zu sein.

3) Sergius ist bekanntlich der Titel einer Comödie Reuchlin's. Ob diese hier gemeint ist, wage ich nicht sicher zu bestimmen.

4) Autograph im Straßburger Stadtarchiv.

5) Ovid, Heroid. I, v. 2.

6) Der lateinische Name für Brant.

7) Richtiger 7 Tage. Zwischen 3. und 10. Juni ist kein anderer Brief bekannt.

8) Ist nicht erhalten.

9) Ed. Hermann V. 480, 481.

10) Vgl. über diesen im Zeitalter der Renaissance häufig angeführten Spruch: Vir sapiens dominabitur astris; Burckhardt, Cultur der Ren. II, 288.

non tam videri quam esse volumus age pingui Minerva¹⁾ modum exco-
gites velim ut simul vel uno temporis punctulo esse queamus atque collo-
qui. Cui rei huic mearum ostensori suapte natura industrio satis indicium
dedi, ut vel cras ad me venias rediturus quam voles brevissime.

Nil mihi rescribas attamen ipse veni.

Id erit in tuam rem spero et nonnihil in meam qui omnia tecum
habeo communia, certe *ἀρτίο γεραιότερ*, ac si venisses uxorem meam ami-
citiæ tuæ communicassem ritu Platonico quæ cras simul cum tota mea
familia²⁾ hinc abitura est. Tu vero ad me solum ipse veni. Attamen
cras ipse veni. Hoc ad te scribo balneatus jam horas circiter centum et
quingaginta ubi indormescenti mihi nec calamus quadrat nec ingenium
suppetit nec lectio competit, nec quid puer amanuensis legat queam in-
telligere. Ita terreni poetæ artus moribunda quasi membra. Vale feliciter
et cras veni. Iterum vale. Ex Baden Marchion. 4 Id. Junias anno MDIII.

Jo. Reuchlin Phorcen, L.L. D.³⁾

Aufschrift: Commentum Jo. Reuchlini Phorcensis ad Seb. Brant Argen-
tinensem super altero versu Ovidii in Heroidibus ex thermis Badensibus
4 Id. Junias anno MDIII.

Zwischen diesem und dem folgenden Briefe liegt ein Zeitraum von
fast 10 Jahren. Ob die Freunde sich während desselben gesehen haben,
ob insbesondere Brant der eben mitgetheilten Aufforderung Reuchlins ge-
folgt ist, wissen wir nicht. Auch von einer brieflichen Verbindung Beider
in den nächsten Jahren ist nichts bekannt; die Wege der Freunde trennten
sich. Brant, der sich ungerufen in die Locher-Wimpfeling'schen Streitig-
keiten mischte, entfernte sich von der strenggegliederten Humanisten-Ge-
meinde. Durch ihre Stellung in diesem Streite bewiesen die Elsäßer schon,
was von ihnen in dem Reuchlin'schen Kampfe zu erwarten war. Die
strengen Wimpfelingianer bewahrten in demselben unverbrüchliche Zurück-
haltung. Briefe derselben an Reuchlin während der Zeit seines Kampfes
existieren so gut wie gar nicht. Zwei Briefe des Beatus Rhenanus, die
1509 und 1510 geschrieben sind (Reuchlins Briefsammlung S. 104 ff., 124),
beziehen sich nur auf gelehrte Angelegenheiten und erwähnen den Streit
mit keiner Silbe. Reuchlin aber mußte viel daran gelegen sein, unter den ihm
Zustimmenden auch die Elsäßer verzeichnen zu können. Gerade ihre
Namen, der durch Frömmigkeit ausgezeichneten Männer, würden ein
Gegengewicht gegen die Beschuldigung der Theologen geboten haben,
welche in Reuchlin nur den Ketzler sahen. Daher ist es leicht erklärlich,

1) Colum 1. præf. § 33.

2) Bedeutet hier wohl Dienerschaft. Von Kindern Reuchlin's wissen wir nichts; hat
er Kinder gehabt, so müßten sie in zartem Alter gestorben sein. Die hier Erwähnte ist viel-
leicht seine zweite Frau. Vgl. meinen Reuchlin S. 27 fg. Eine seltsame Nachricht über
Reuchlin's zweite Verheirathung findet sich in folgendem Brieffragment des Beatus Rhenanus
an Burer, Schlettstadt 1519 (Schlettstadter Archiv), das ich der Güte meines Freundes
A. Horawitz verdanke: Statim post felicem reditum vel opulento sacerdotio donandus vel
beatam aliquam matronam patroni verbis persuasum accepturus coniugem, quam verisimile
non sit longius te victuram, ut post huius obitum diuitias nactus puellam aliquam tibi ad-
iungas formosulam, candidulam, quam corpus tuum trigescentis suo calore exalfacet
et exhaustum suo sacco locupletet. O quam felicem fortunam hic mihi depingis inquis.
Sic est mi Alberte. Habe bonum animum. Hoc pacto Reuchlinus ille multiplici
linguarum peritia praeditus emersit.

3) Von Wencker gemachte Copie. St. Thomas-Archiv, Straßburg

daß Reuchlin Anstrengungen machte, ihre zustimmende Erklärung zu gewinnen. Von solchen Versuchen war bisher nur der merkwürdige Brief an Wimpfeling, 30. Nov. 1513 (Briefwechsel S. 200–207) bekannt. In demselben war Brant genannt unter denen, welche aufgefordert wurden, die Rechtmäßigkeit von Reuchlin's Verfahren zu prüfen und Zeugniß für seine Unschuld abzulegen. Daß aber Reuchlin auch schon vorher sich bemüht hatte, Brants Interesse zu gewinnen, erfahren wir im Einzelnen aus den folgenden Briefen.

III.

Tübingen

[Reuchlin an Brant.]

4. Januar 1513.

S. P. D. Platonis illius summi in philosophia viri cum multa legerim praeclara tamen illud oraculi cujusdam vice dictum ab eo existimavero quod homo hominis est daemon quo semper ad hominum utilitatem atque profectum usus sum ut juvarem quamplurimos nocerem nemini. Contrarium autem ab invidis canibus meis mihi contigit qui me libello famoso, ut nosse potes, lacerarunt ut . . .¹⁾ satis quædam illud grammaticorum daemonein ex vocabulis ancipitibus esse quod in bonum et malum trahi consuevit, unde cacodaemones et calodaemones. Nihilominus semper cupio hominibus maxime literatis benefacere, sicut in hoc viro ostendi nomine Matthæo Adriano Hispano²⁾ medicinae doctore quem propter peritiam et excellentem hebraicæ linguæ noticiam cujus similem in Alemannia non vidi ad studium nostrum generale in Tuwingen adduxi, ut et nostri audirent ejus doctrinam. Sed cum duriciem soli et inclementiam coeli vinorumque acerbitem ita non potuit ferre ut languere inciperet, consultius ad Rhenum rediit, non multam extra viam quam pergere tendit versus tempus vernale ad terram sanctam. Tu illum tanquam a me commendatum habes quam commendatissimum ut sentiat preces meas sibi profuisse. Audivi hodie de revocatione in honorem tuum Heidelbergae faciendæ;³⁾ lætor et cupio. Datum in Tuwingen, primo non. Jan. anno MDXIII.

Jo. Reuchlin Phorcen. LL. doctor.⁴⁾

Adresse: Egregio et jurisconsultissimo doctore d. Sebastiano Brant insignis civitatis Argentinae protonotario, tanquam fratri suo colendissimo.

1) Zerrissen.

2) Über M. A. vgl. A. D. B. I, 124 fg., und meine ausführlichen Mittheilungen in den Jahrb. für deutsche Theologie XXI, S. 190–202. In dem dort angeführten Briefe Reuchlin's (R.'s Briefwechsel S. 150) muß es: 1513 statt 1512 heißen. Seitdem eine Notiz über den noch im Dez. 1512 in Tübingen lehrenden M. A. in einem Briefe des Thomas Anshelm an Michael Hummelberger mitgeteilt von Horawitz, Analecten zur Geschichte des Humanismus, Wien 1877, S. 24. Adr. ging über Straßburg nach Basel.

3) Es ist der öffentliche Widerruf gemeint, den Wigand Wirth gegen seine Lästerung Brants in dem Streit über die unbefleckte Empfängnis Mariæ leisten sollte und am 24. Febr. 1513 wirklich geleistet hat. Reuchlin konnte schon damals davon Kunde haben, weil die Sache bereits im Okt. 1512, bei einem Congress der Häupter des Franziskaner- und Dominikanerordens beschloffen war; vgl. Schmidt, l. c. I, 224. — Diese Angelegenheit, der Reuchlin auch in seiner Defensio contra calumniatores gedachte (Schmidt, 227, A. 122, Reuchlin S. 274), mochte übrigens Brant und die Eiferer noch mehr zur Zurückgezogenheit veranlassen, als ihre sonstigen Bedenklichkeit es schon ohnehin gethan hätte; sie hatten die Tücke der Dominikaner nun einmal erfahren und mochten keine weitere Bekanntschaft mit ihnen machen.

4) Autograph. Straßburger Stadtarehiv.

IV.

Pforzheim

[Reuchlin an Brant.]

22. Juli 1513.¹⁾

S. d. p. Egregie doctor, tanquam frater charissime. Quum jam peregre Phorcei accederem, inveni hunc tabellarium accinctum itineri et Argentinam versus properantem. Tum ego mox arrepto calamo inepto illum meis litteris qualibuscunque vacuum ambulare ad te nolui, per quas vel salutem tibi domique tuae optarem. De mea autem cum Colonien-sibus controversia quo in statu sit certior te facio. Diffamatorium li-brum ediderunt quem Caesari obtulerunt.²⁾ Ego contra quoque Caesari defensorium libellum dedi.³⁾ Suscepit ita causam Imperator. Et scriptis sic ab utraque parte principis (sic) datis lis contestata est. Decrevit Im-perator nullam partem incurrere infamiam et imposuit a data litterarum imperialium utrique parti silentium, prohibendo universis nobis de caetero invicem per litteras adversari.⁴⁾ Super eo tractatu nobis omnibus impe-riales litteras misit, quarum exemplar et copiam per hunc tabellarium tibi ostendo. Vellem autem et optarem ut Caesareae Majestatis commune mandatum omnibus patefieret. Iccirco huic commisi, ut duas litterarum copias Argentinam ferret et alteras in valvis summae ecclesiae, alteras in aliquo alio apud vos eminenti loco civitatis affigeret, ut de me tolleretur suspicio popularis infamiae. Rogo igitur ut erudias hunc meum tabella-rium et instruas quomodo possit eas schedas in publicum affigere, sunt enim pacificae. Non possum tanta celeritate tibi plura scribere, nisi quod in mea defensione honorificam de te feci mentionem⁵⁾ quod istis magistris nostris multum dolet. Si tu defensionem meam non habes, mittam im-pi-ge sed venum habentur ubique. Vale cum uxore et liberis et me ut soles ama. Ex Phorce, (sic) Magdalenae anno 1513.

Jo. Reuchlin Phorcei. LL. D.⁶⁾

Adr: Egregio et magnifico domino Sebastiano Brant, J. U. doctori nobi-
lissimae civitatis Argentinensis cancellario tanquam fratri suo charissimo.

V.

Stuttgart

[Reuchlin an Brant.]

9. Nov. 1514.

S. P. D. Amice colendissime. Multis annis litteras tuas, forsitan
scriptione tua indignus non recepi. Cogitavi si forte me vitandum ducas
quod adversarii mei vulgo sparserint affirmantes me scripsisse contra
ecclesiam. Noli, amice Titio, a me deficere, antequam me succu-
buisse per apostolicam sententiam audiveris. nec fidem habeas Parisiensibus

1) Von dieser Reife nach Pforzheim war nichts bekannt. Am 5. Aug. 1513 war Reuchlin sicher wieder in Stuttgart, Briefwechsel S. 189.

2) Articuli sive propositiones. — Vgl. Reuchlin, S. 266 ff.

3) Die bereits erwähnte Defensio, Reuchlin S. 272 ff.

4) Das Mandat — übrigens bisher dem Wortlaut nach nicht bekannt — ist aus dem Juni 1513, vgl. Reuchlin S. 229, A. 4. Dasselbst ist mitgeteilt, daß es in Frankfurt ange-schlagen wurde. Zu gleichem Zwecke wurde es nach Erfurt geschickt, vgl. I. c. S. 280, A. 2. — In dem Mandat waren nur Reuchlin, Pfefferkorn, Tüngern, der Verfasser der articuli (A. 2) aufgeführt.

5) Vgl. vor. S. A. 3.

6) Weucker'sche Copie, St. Thomasarchiv.

illis levibus theologis quorum malitiam seu tu mavis stultitiam in quodam scenico actu ¹⁾ videris quae acta de remotis partibus ad me missa sunt contra sentimentum Parisiensium. ²⁾ Ut autem totum statum causae meae cognoscas in quo nunc usque hodie constat, ecce ad te do singula iudiciorum acta et executoriales, a quibus dixerant se appellavisse ad sedem apostolicam; sed tanto tempore plus quam trimestri Romae degentes nihil ausi sunt mecum in iure ac iudicio concertare, sed quotidie extra jus et contra iustitiam innovarunt et attemptarunt, unde ego coactus sum, quamvis in iure victor, tamen eorum appellationem praetensam prosequi. Sic eos ad curiam Romanam, ut hic vides, citavi ut personaliter comparerent procuratori meo responsuri. ³⁾ Constitui procuratores, commisi vela ventis. Dii bene vortant. Audio eos Romae auro dimicare, ⁴⁾ quod acerrime formido. Vale. Ex Stutgardia, V. Id. Novembris anno 1514.

Joannes Reuchlin Phorcen. LL. doctor. ⁵⁾

Adresse: Egregio et jurisconsultissimo doctori domino Sebastiano Brant cancellario civitatis Argentinae, amico suo tanquam fratri charissimo.

3. Analekten zur Geschichte des Humanismus in Südwestdeutschland.

Von Karl Hartfelder.

Unter dem Namen von Analekten sind an dieser Stelle eine Anzahl von Gedichten, Notizen, Briefen, Urkunden und Regesten vereinigt, welche sich sämtlich auf die Geschichte des Humanismus im oberrheinischen Raum beziehen, und die ich gelegentlich meiner Studien über den Humanismus in Archiven und Bibliotheken gefunden habe. Sie dürften dem Geschichtsschreiber des Humanismus im südwestlichen Deutschland eine nicht unwillkommene Gabe sein, da sie unsere Kenntnis von den Trägern des Geistes der Renaissance in mancher Richtung erweitern. Einiges davon wurde schon in meinen Arbeiten erwähnt, anderes dagegen dürfte bis jetzt gänzlich unberührt geblieben sein. Der Text wurde im wesentlichen unverändert wiedergegeben; nur haben die Eigennamen große Anfangsbuchstaben erhalten, und die Interpunktion wurde der jetzt üblichen angepaßt.

1) Die gleich zu erwähnende Schrift ist in Dialogform.

2) Dies ist die erste und einzige Bemerkung Reuchlin's über die zu seinen Gunsten verfaßte Schrift: *Contra sentimentum Parrisiense*. Über die Schrift, welche bei Hocking, *Hutteni Opera* VI, p. 318—322 abgedruckt ist, vgl. Reuchlin S. 370 fg. und Allg. d. Biogr. IV, 211. Ihr Verfasser ist unbekannt.

3) Dafür f. die Briefe an Quessenberg, Reuchlin's Briefe S. 229—232.

4) Dies hatte R. von Herma. Buch erfahren. 30. Sept. 1514, R. Br. S. 227.

5) Von Wencker gemachte Copie, St. Thomasarchiv.

I.

Jakob Wimpfeling ¹⁾.1. Mathie Kemnatensi Jacobus Sletstat ²⁾ anno 1471.

Temporis excursu iam iam nouus aduenit annus.

Mittimus iderico carmina nostra tibi.

Dii tibi foelicem donent clemencius annum,

Et tibi fata pie, quod cupis ³⁾, omne ferant.

5 Ingenii dotes et robur, opes et honores

Cum forma semper dii tibi plurificent.

Post penas tantas, post tot cruciamina morbi ⁴⁾

Corporis addatur iam valitudo tibi,

Que duret fixa, que non abscedere possit,

10 Que sit sufficiens omnibus officiis.

Annus et adueniens fuget ad glaciale podagram,

Oceanum ut montes vincat Olimpiadas.

Assit presto tibi pro uoto quicquid adoptes,

Secundos suasus dicat Appollo deus;

15 Omnipotens fortuna procul graue quodque repellat,

Nomen et inprimis augeat omne decus,

Tramite foelici deducat coepta benigne,

Ut sic adueniat illico grata salus.

Et postremo tuas Venus alma reducat in edes

20 Femineam tecum quam cupis effigiem,

Que super excellens Venerem cum Pallade sanctam

Iunonemque simul iudice me superat,

Per quam queque tibi cito linea detur amoris.

Gaudia, spes, animus, basia, blandicie ⁵⁾.

(Aus Cod. lat. Monac. Nr. 338. f. 180).

2. Jacobus Sletstatt Mathie Kemnatensi.

Dii, rogo, celestes inuisa repellere curent,

Atroces morbos, merorem qui tibi prestant.

In Stigias undas iam non mersare recusent.

Liber ut euadas et toto corpore foelix.

5 Tempus adest, arte satis es iam talia passus.

Semotis grauiibus postremo doloribus abs te,

Summis celicolis fore sedulus assecla posses

Et dulcem demum paradisum visere sanctus.

(Cod. lat. Monac. 338. fol. 182).

1) Über Wimpfeling hat zuletzt gehandelt Ch. Schmidt *Histoire litt. de l'Alsace* I 1—188, welcher die älteren Arbeiten von Wiskowatoff und Schwarz berichtigt und erweitert. Vergl. dazu noch einige Notizen bei K. Hartfelder *Werner von Thiemar* (Karlsruhe. 1880) S. 8, 9, 11, 14, 18 ff. (vergl. Register).

2) Es ist Jakob Wimpfeling von Schlettstadt.

3) Die Handschrift hat hier den Schreibfehler *cupis*.

4) Vergl. dazu wie überhaupt zu diesen Gedichten W.'s meinen Aufsatz über Matthias von Kemnat in *Forchungen z. deutschen Geschichte* XXII, 338.

5) Dieses Gedicht hatte Matthias von Kemnat in seine *Chronik* Friedrichs des Siegreichen aufgenommen. Es gehört in den Abschnitt des zweiten Buches, den Hofmann nicht abgedruckt hat.

3. Jacobus¹⁾ Mathie K(emnatensi).

Tu mihi grata salus, spes unica, magnus Apollo,
 Tu genitor dulcis, tu paupertatis asilum,
 Rebus in aduersis semper solatia prestans,
 Te miser obtestor, te supplex oro, Mathia,
 5 Te rogo, care pater, affectibus annue nostris.
 Albos bissenos me iam seruare necesse est,
 Hos mihi vix clemens mutui iam nomine presta,
 Tum tibi me semper pronum parere videbis.

4. Jacobus Mathie²⁾ K(emnatensi).

Ut nunc carminibus liceat describere paucis
 Mathie laudes, mitis Appollo veni.
 Qui mihi largitur beneficia plurima clemens
 Defectusque meos depulit auxiliis.
 5 Me misere terre quaecunque profecto vocarint,
 Semper erunt laudes eius more meo.
 Dum me spectabit uultu sors lenta benigno.
 Parebo iussis Hercule crebro suis,
 Et tantisper ero morem gessurus eidem,
 10 Dum dabitur membris prospea vita meis.
 Cur illi (nisi mentis inops) seruire recusen,
 Qui prestare mihi singula grata solet.
 Quique fauens animo me me complectitur equo.
 Qui semper propriam nos alit ut sobolem,
 15 Nobiscum placida qui consuetudine degit,
 Spem frustrando meam qui mihi nulla negat.
 Tantopere exarsi, Mathia, rependere quitquam,
 Quelibet ut nobis sit aliena quies.

(Dieses und das vorangehende Gedicht aus Cod. lat. Monac.
 Nr. 338. f. 182).

5. Epitaphium³⁾ celeberrimi viri magistri Stephan! Hoest de laudenburga, in
 theologia licentiatl, qui XIX kalendas januarlas diem
 oblit anno dom. 1472.⁴⁾

Hic ego, qui fueram studiorum semper amator,
 De laudenburga stephanus hoest iaceo:
 Marsiliana michi primum perspecta fuere:
 Scotum subtilem voluere non piguit.
 5 Raro michi quisquam doctorum intactus abibat,
 Sed legisse fuit cuncta probata labore:

1) Wimpfeling.

2) Die lateinische Handschrift hat Mathias, die deutsche Münchener Handschrift No. 1642
 lieft richtig Mathie.

3) Aus einem Buch der Schlettstädter Bibliothek, das sermones dominicales enthält
 und früher Wimpfeling gehörte. Am Rande steht mit anderer Tinte geschrieben: Jacobi
 Wimpfelingi adulescentis (sic) barbari. Vgl. dazu Ch. Schmidt, Histoire littér. de l'Alsace I, 9.

4) Über Stephanus Hoest vgl. Trithemius opp. histor. ed. Freher (Francof. 1691), p.
 162 u. 370, wo an beiden Stellen als Todesjahr 1471 angegeben wird. Auch J. F. Hantz,
 Gesch. d. Universität Heidelberg I, 347. Wimpfeling veröffentlichte eine Schrift des Stephanus
 Hoest unter dem Titel: Modus predicandi subtilis et compendiosus Stephani Hoest theo-
 logi uiac modernae Heidelbergensis. Argent. 1513. 4°.

- Non tamen ingenium, ratio, non pagina, non ars,
Imperio fati contraherere potest:
Vado, viam mortis post tot cruciamina febris,
10 Artes, doctrinas desero quosque libros.
Ergo omnes mortis memores estote rapacis,
Quoslibet illa studet carpere: nulla iuuant.
Ut meus in celsas mox spiritus aduolet edes,
Ad Ihesum fundas virgo Maria preces,
15 Tu quoque quisquis eris, mea qui monumenta videbis,
Implorando deum sis memor ipse mei.

6. Lamentatio mortis superexcellētissimi magistri Steffani Hoest de Laudenburga, sacre theologie licenciati famosissimi, vniuersitatis Heidelbergensis vicecancellarii optime meriti Spirensisque canonici quam dignissimi.¹⁾

- Quis modo vir constans amplecti gaudia possit:
Quis non det gemitus: quis teneat lacrimas:
Quem non sollicitet tanti mors dira magistri:
A quo non longe delicie fugiant?
5 Steffanus Hoest obiit, tocus gloria Reni,
Cuius alit similem nacio nulla virum.
Pater²⁾ gimnasii damnosa iam nece nostri
Laus, honor atque decus, gloria, fama iaces.
Steffane iam moreris, Almane gloria gentis,
10 Laurea doctorum: steffane iam moreris.
Tu pius et iustus, facundus tuque celebris,
Heu mortis seuam cogeris ire viam:
Quando secundus erat et septuagesimus annus
Vitam Lucie crastina lux³⁾ rapuit;
15 Plange gemens tristis ach tota caterua studentum,
Ach Heidelberga mesta gemens doleas.
Omnibus in rebus potuisset is hercule grandes
Fructus doctrinis edificare suis.
Cicero nempe eius redolebat in ore disertus,
20 Cuius et olfaciens quodque reuoluit opus.
Nec minus excelsos libuit legisse poetas,
Nec fretus magno frustra labore suo est;
Prorsus Aristotelem nudum sapiebat ad vnguem,
Nature archana singula cognouerat.
25 Par fuit Alberto: par Thomae parque Platoni,
Cessit Auicenna, cessit et Egidius.
Legit crebro tuos, Hieronyme sancte, lepores,
Mox vigili condens pectore cuncta suo:
Nec tua scripta illum, sacer Augustine, latebant.
30 Institui cupido sed labor omnis erat.
O lux, oque decus lingueque corona latine,
O cleri splendor, flos modo clare iaces.

¹⁾ Am Rande steht von anderer Hand und mit anderer Tinte beige geschrieben: Wimp. adolescentis barbari.

²⁾ Konjektor, die Handschrift hat „partem“.

³⁾ Der Tag der hl. Lucia ist der 13. Dezember.

- Carmina nemo dabit diuum cognoscere vatam,
 Nec quisquam sacra noscere scripta dabit,
 35 Quando deum magnus interpres scripta petiuit
 Nosque suo ingenio deseruit miseros.
 Ec tibi profuerat industria nobilis huius
 Pluribus in causis, o Palatine comes.
 Et magis hoc poterat fungi, iustissime princeps,
 40 Sed tibi laudabilem fata tulere virum:
 Tu decus egregium mors seu a Spirensibus aufers
 Nec statuam tenuem iam cecidisse facis,
 Que vulgi poterat monitis auxisse salutem
 Et dare sermone comoda plura suo.
 45 Quid Lachesis properas, lucem cur Antropos occas
 Cur libet eximios surripuisse viros?
 Quid iuuat atroci tecum mors ducere gressu,
 Qui fuerat omni preditus arte virum.
 Jam miser omnis homo mortis memor esto future,
 50 Vellere mox aures usque verere tuas.
 Ut superum sedes iam steffanus aduolet altos,
 Ad Ihesum fundas, sancta Maria, preces.
 Memorare nouissima tua et in eternum non peccabis.
 Hec lege, quem mortis nunquam perterruit horror,
 Lectaque continuo meditabere carmina tecum:
 An credis semper mortales viuere in orbe,
 5 Quo sumus et rapido nunquam succumbere fato?
 An nescis veteres Romanos morte subactos?
 Quorum fama prius pulsabat maxima celum?
 I precor, i iuuenis, ne te dementia sumat.
 Cerne sepulturas, videas tot funera leto
 10 Tradita totque viros claros, tot membra, tot ossa,
 Ut stupidum reddat te tante copia cladis.
 Strage virum tanta quis non moueatur et altis
 Non fundat voces, lacrimis non dicat aperte:
 In cinerem conuertar ego falcemque subibo
 15 Mortis et argutos perdam cum corpore sensus.
 Ante tuos oculos dire versetur ymago,
 O quicumque cupis claros effingere mores.
 Sapientia mundi stultitia est apud deum.¹⁾

7. Ein Gedicht an Jesus ²⁾ (1493).

Paruule Christe Ihesu, Daudidis de semine surgens,
 Tempora da pacis, paruule Christe Ihesu.
 Ortus secla tui redeant felicia nobis,
 Litibus expulsis pax rata iam redeat.
 Nam cupiunt seui discrimina nostra thiranni ³⁾,
 Et sine iusticia bella seuera petunt.

1) 1 Korinth. 3, 19.

2) Auf S. 1 derselben Buches steht auch folgendes Gedicht, von dem jedoch nicht angegeben wird, daß es von Wimpfeling verfaßt ist.

3) Dabei steht am Rande: dux burgundionum. Es ist Herzog Karl der Kühne von Burgund.

O Ihesu dulcis, o sancte pacis amator,
 Omnia dissolues, si modo bella velis:
 Fac, precor, et nostros exaudi, Christe, precatus.
 Et tua digna quidem, sed tamen ira cadat.
 Heu nos, nos penas meruisse fatemur acerbis,
 Tu tamen, o clemens, mitis et esto pius.
 Te ne canunt vates lenemque piumque ¹⁾ benignum,
 Idne tuo pariter sepius ore refers:
 Ergo tuere tuos solita pietate pupillos
 Ne(ve) fiant oris irrita uerba tui.
 Et compesce feros et propulsa procul hostes,
 Insidijs ceptas obstrue Christe vias.

8. 1488 Aug. 7. Heidelberg. Kurfürst Philipp von der Pfalz richtet an die Universität Heidelberg die Bitte, sie möge gestatten, daß Jakob Wimpfeling von Schlettstadt durch Tausch von Dr. Hans Preuß ein Kanonicat an der Heiliggeistkirche in Heidelberg übernehme.

Unsern grüss zuvor würdiger vnd ersamen lieben getruwen. Wir sint bericht, das die ersamen vnser lieben getruwen doctor Hans Preuss vnd meister Jacob von Sletstat licenciat ein permutation fürgenommen haben, das genanter Preyss sin cauonicat hie zum heiligen geist vff obgenanten meister Jacoben züwenden vermeint, desshalb wir vmb fürschrift an uch angeruffen sint; diewyl nun der gemelt doctor Hans sollich uss anligender notturft gevracht wirt vnd sich meister Jacob willig erzeigt vnser vniversitet zü lob vnd ere zü lessen vnd sich vmb gemeins nutz villen bruchen zü lassen neben sinem chorgang vnd gotzdinst vnd wir ine auch achten für ein tüglich person, so ist vnser gütlich bitt, ir wellend sollich verenderung zulassen vnd inen beiden zü gut darin willigen etc.

Datum Heidelberg vff dinstag Afre virginis anno 1498²⁾.

(Heidelberg Cod. Heidelb. 362. 3. fol. 383. Annal. Universit.)

II.

Dietrich von Pleningen³⁾.

- 1488 Febr. 23. Dr. Dietrich von Pleningen und sein Bruder Eberhard verkaufen dem Kurfürsten Philipp von der Pfalz um 500 fl. rh. eine Gülte von 25 fl. ⁴⁾, die ihnen von dem Grafen Eberhard d. ä. von

1) Dafür stand ursprünglich „facilem“, das aber durchgestrichen ist.

2) Die von Wimpfeling erwünschte Erlaubnis wurde von der Universität gegeben.

3) Vergl. über ihn H. A. Erhard, Geschichte d. Wiederaufblühens wissenschaftlicher Bildung etc. III. 348. Häuffer, Gesch. d. rhein. Pfalz. I. 430. L. Geiger, Joh. Reuchlin. (Leipzig. 1871) S. 42. 53. Die hier folgenden Regesten und Urkunden erweitern unsere Kenntnis von dem Leben Pleningens, von dem bis jetzt nur wenig sicher feststand. Über seine Übersetzungen habe ich in einer weiteren Publikation: Deutsche Übersetzungen klassischer Schriftsteller aus dem Heidelberger Humanistenkreis (Heidelberg, Progr. 1884), S. 5, gehandelt.

4) Der Verkauf einer Gülte ist in jener Zeit oft die Form einer Anleihe. — Der Urkunde ist beigeschrieben: „ist geledigt“, so dafs also die beiden Brüder das geliehene Geld wieder zurückbezahlt haben.

Württemberg und Mumpelgart jährlich auf den Sonntag Invocavit gezahlt wird.

Vff samstag nach dem sontag estomihi anno domini 1488.

Karlsruhe. General-Landesarchiv. Pfälzer Copialb. 475. fol. 426 ff.

- 1489 April 25.** Dr. Dietherich von Plenningen bekennt für sich und alle seine Erben, daß er, nachdem der Kurfürst Philipp, Pfalzgraf bei Rhein, dem veltten Carius v. Venningen¹⁾ etliche Bodenzinse von seinen Häusern in Heidelberg und an der Augustinergasse nachgelassen hat, solche Bodenzinse auf sein „new orthuse an des fauts hus vnd grave Otten von Solms gelegen“ übernommen hat und von seinem Hauße jährlich in den 14 Tagen nach Martini entrichten will.

Vff samstag nach den heiligen osterfeyern anno 1489.

Karlsruhe. General-Landesarchiv. Pfälzer Kopialb. nr. 477. fol. 186.

- 1489 Mai 1.** Dr. Dietrich von Pleningen verpflichtet sich, 400 fl. für den Kurfürsten Philipp von der Pfalz und seine Erben zum Erb-lehen zu machen.

Vff fritag Phillipi vnd Jacobi anno 1489.

Karlsruhe. General-Landesarchiv. Pfälzer Kopialbuch 475. fol. 271. b.

- 1493 Juli 30. Heidelberg.** Kurfürst Philipp von der Pfalz erteilt Hans von Walborn, Burggraf zu Starkenberg, und seinem Rate Dr. Dietherich von Pleningen Vollmacht, das Schloß Klingenberg am Main, das dem Landgrafen Wilhelm von Hessen von Graf Philipp von Hanau und Liechtenberg verkauft werden soll, in Besitz zu nehmen, die Untertanen huldigen zu lassen, das Schloß zu besetzen etc.

Datum Heidelberg dinstags nach Jacobi apostoli 1493.

Karlsruhe. General-Landesarchiv. Pfälzer Kopialbuch nr. 475. fol. 194.

- 1493 Juli 30. Heidelberg.** Kurfürst Philipp von der Pfalz gibt Ritter Hans von Walborn, Burggraf zu Starkenberg, und Dr. Dietherich von Pleningen Vollmacht, mit dem Grafen Philipp von Hanau und Liechtenberg wegen des Landgrafen Wilhelm von Hessen und dessen Anteil an dem Schloß Klingenberg am Main zu unterhandeln.

Datum Heidelberg zif dinstag nach Jacobi apostoli 1493.

Karlsruhe. General-Landesarchiv. Pfälz. Kopialb. 475. fol. 193. b.

- 1494 Juli 24. Heidelberg.** Kurfürst Philipp von der Pfalz stellt dem Dr. Dietrich von Pleningen, den er für eine Zeit lang zum Rat am Reichskammergericht ernannt hat, einen Geleitbrief aus.

Wir Phillips etc. kunden allen vnd iglichen vnsern lieben oheymen, frunden vnd gunstigen als vnsern mitkuriursten, andern fursten, furst-messigen geistlichen weltlichen prelaten, graven etc. diser dutschen nation iren hauptluten, amptluten etc., das wir den hochgelerten vnsern rate vnd lieben getreuwen Dietherich von Pleningen doctor uff ansuchen der königlichen maiestatt abgefertigt han ein zyt das königlich kammergericht zu besitzen, vnd als er sin kleyder, bucher vnd anders das sin etc. mit zu furen, so ist vnser fruntlich bitt vnd gutlichs gesynnen an eyn yeden, der mit diesem vnserm brieve ersucht wirdet, im was eren, werden, stats

¹⁾ Die Familie von Venningen war an verschiedenen Orten begütert, z. B. Dühren, bad. BA. Simsbach, Königsbach, bad. BA. Durlach. Vierordt, Gefch. d. ev. Kirche Badenw. I, 414. 490. Zeitschr. f. d. Gefch. d. Oberh. XXV, 384.

vnd wesens die sint, das ir den ernanten Dietherichen mit sinen dienern, knechten, habe vnd gut vnd dem sinen vngeuerlich, sicher vnd vnbeleidigt durch ein iglichs vwer land vnd gebiete zu wasser vnd zu lande hinkomen, auch fur beleidigung vnd beschedigung allenthalben sin vnd nyemant gestatten sie vffzuhalten oder zu bekömeren, sunder ine, syn diener vnd das syn sicher, zollfrey vnd vnbeswert hin vnd widder ziehen vnd komen lassen, auch geleiten vnd geleiter schaffen, wo vnd als dick ¹⁾ der genant Plenningen des notturtig vnd begerend ist, vnd sust in allen dingen wol befolhen haben vnd zu annemer ²⁾ fruntschaft guten willen vnd gefallen wir willig sint dermass vnd ander wege fruntlich etc. zu bedenken.

Datum Heidelberg vff sant Jacobs des heiligen aposteln abent anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo quarto.

Karlsruhe. General-Landesarchiv. Pfälzer Kopialbuch 475, fol. 203. b.

— Die Überschrift lautet: Versprechbrief doctor Dietherichen von Plenningen.

1) Oft.

2) Angenehmer.

MISZELLEN.

I. Die Ashburnham-Handschrift des Dino Compagni.

Von H. Bresslau.

ls ich mich im Sommer 1883 in London aufhielt, um einige Akten der dortigen Sammlungen aus der Zeit Maria Stuarts einer nochmaligen Prüfung zu unterwerfen, erfuhr ich von einem der gefälligen Beamten des Britischen Museums, daß eben damals eine große Zahl von Handschriften des Grafen von Ashburnham, über welche derselbe mit der englischen Regierung in Verkaufsunterhandlung stand, sich in London befänden. Ich erbat und erhielt von dem Grafen die Erlaubnis diese neuerdings so viel besprochenen Handschriften einzusehen; und es enttäuschte mich nicht wenig, daß gerade dasjenige Manuskript, welches kennen zu lernen mich am meisten verlangte, die älteste Handschrift, welche die Chronik Dino Compagnis enthält, sich unter den nach London gefandten Stücken nicht vorfand. Meine einmal rege gemachte Wißbegierde war nach dieser Enttäuschung umfoweniger beruhigt; im Vertrauen auf die mir erteilte Erlaubnis unternahm ich auf der Rückreise nach Deutschland den kleinen Umweg über Ashburnham-Place, das Stammschloß des Grafen, und wurde von dem letztern mit einer so liebenswürdigen Gastfreundschaft aufgenommen, daß für dieselbe auch an dieser Stelle zu danken mir Pflicht und Bedürfnis ist. Für die Untersuchung der Handschrift, um deren Willen ich gekommen war, ward mir ein ganzer Tag vergönnt; was sich aus dieser Untersuchung ergeben hat, bestätigt, berichtigt und ergänzt die Mitteilungen del Lungo's und P. Meyer's in der Dinoausgabe des erstern.

Zwei Punkte vor allen Dingen sind für mich durch diese Untersuchung völlig sicher gestellt worden: das Alter der Ashburnham-Handschrift (Ash.) und die Thatfache, daß alle uns sonst erhaltenen Handschriften der Chronik ohne Ausnahme mittelbar oder unmittelbar aus Ash. abgeleitet sind.

In erörterer Beziehung kann ich nur auf das bestimmteste wiederholen, was schon P. Meyer versichert hat und was das von del Lungo mitgeteilte Facsimile veranschaulicht: Ash. ist in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts geschrieben. Das zeigt nicht nur der sich in dem ganzen Codex gleich bleibende Charakter der Schrift, sondern einzelne Umstände be-

stätigen es. Ash. entstand vor 1500: denn am ersten aus der Gewohnheit die Ziffer des laufenden Jahrhunderts 14 zu schreiben erklärt sich, was schon P. Meyer hervorhob, daß I, 4 vor der Zahl 1282 die Ziffern 14 ausgestrichen sind.¹⁾ Es entstand nach 1460, denn soweit reicht die Chronik L. Boninsegni's, welche auf diejenige Dino's folgend von derselben Hand, wie dessen Werk geschrieben ist.²⁾

Ash., welches außer dem Dino noch die Biographie Dantes von L. Aretino und das dritte Buch der Chronik Boninsegni's enthält, entbehrt all und jeder Angaben über seine Herkunft. Hinter den beiden Chroniken finden sich dagegen die folgenden Vermerke, die ich wiederhole, weil P. Meyer sie nicht ganz korrekt mitgeteilt hat.

Mori Dino Compagni a di XXVI di febrajo 1323, sepulto in sancta Trinita et e [ritrat]ta questa dalla sua propria.

Mori Domenico di Lionardo Boninsegni, auctor di questa chronica, laquale e . . . tta dalla sua propria, a di XVI di giennaio 1465, d'eta d'anni LXXXI, et e sepulto in Santa Maria Novella.

Wie man sieht, ist in beiden Subskriptionen das entscheidende Verbum bis auf die Endsilbe, die ich noch mit Sicherheit entziffern konnte, unleserlich geworden. Trotzdem kann die Ergänzung „*ritratta*“ wenigstens in dem ersten Fall als zweifellos bezeichnet werden. Wie del Lungo gezeigt hat — seine Ausführungen in dieser Beziehung sind unwiderleglich — ist Ash. identisch mit einer Handschrift, welche im Anfang des 17. Jahrhunderts im Besitz des Senators Pandolfini war und damals von Braccio Compagni als das älteste Manuskript der Chronik seines Ahnherren bezeichnet wird; indem Braccio Compagni die Subskription des Codex mittheilte, ließ er an der Stelle, wo sich jetzt eine Lücke befindet, *ritratta*, ohne irgend welche Zweifel an dieser Lesung zu äußern, so daß wir annehmen dürfen, das Wort sei damals noch vollkommen deutlich gewesen.

Nicht so sicher bin ich, ob auch in der Subskription zu Boninsegni die Lücke in gleicher Weise auszufüllen ist, doch betrachte ich das als wahrscheinlich, da ich hier in der Endung noch ein zweites *t* vor *ta* lesen zu können glaubte. Das Wort „*ritratta*“ an sich brauchte nicht auf wörtliche Kopie unseres Codex aus den Originalhandschriften bezogen zu werden; die Bemerkung, die dem Boninsegni vorangeht³⁾, gestattet, dabei an eine freiere Bearbeitung zu denken; und diejenigen, welche die uns erhaltene Chronik Dino's als eine spätere Überarbeitung des verlorenen echten Textes betrachten⁴⁾, könnten vielleicht aus diesem Worte den Schluß ziehen, daß in Ash. eben diese Überarbeitung vorgenommen sei. Doch ist mir dies — abgesehen von allen anderen Erwägungen — schon aus äußeren Gründen sehr wenig wahrscheinlich; die Handschrift entbehrt fast vollständig der Korrekturen, die man in einem solchen Original einer Bearbeitung erwarten dürfte; sie macht durchaus den Eindruck einer außerordentlich fauber und sorgfältig geschriebenen Kopie. Und es darf meines Erachtens nicht bezweifelt werden, daß derjenige, der dieser Kopie die an-

1) Daß Ash. vor 1514 geschrieben ist, ergibt sich überdies aus dem, was unten über sein Verhältnis zu dem Florentiner Codex aus diesem Jahre bemerkt werden wird.

2) Dagegen hat die Jahreszahl 1465, auf die del Lungo I, 721 einen mir nicht ganz klar gewordenen Schluß aufbaut, mit dem Alter der Handschrift nichts zu thun, da sie sich in einer später hinzugefügten Bemerkung anderer Hand findet.

3) *Comincia il terzo libro della cronica di Domenico di Lionardo Boninsegni ritratta da piu scrittori.*

4) So zuletzt Gaspari, *Gesch. der italienischen Litteratur* I, 365 f.

geführte Subskription hinzufügte, der Überzeugung war, sie sei nach Dino's Originalhandschrift angefertigt worden¹⁾.

Ich komme zu dem Verhältnis der Handschrift Ash. zu den übrigen Codices, welche del Lungo für seine neue Ausgabe benutzt hat. Dies Verhältnis ist nicht leicht mit voller Sicherheit zu ermitteln. Denn die neue Ausgabe, so weit ich weiß, und redlich ihr Kommentar und ihre Einleitungen sind, entbehrt doch jener philologischen Genauigkeit, die man vor allen Dingen erwarten konnte. Del Lungo theilt nämlich Varianten nicht fortlaufend und regelmäßig, sondern nur an ausgewählten Stellen mit, und ich wenigstens glaube keine ausreichende Gewähr dafür zu besitzen, daß auch nur die Lesarten der nächst Ash. wichtigsten Handschrift A, des im Jahre 1514²⁾ geschriebenen Codex der Nationalbibliothek zu Florenz, so vollständig verzeichnet sind, wie man es wünschen müßte³⁾.

Auf die Entscheidung der Frage aber, wie A zu Ash. stehe, kommt es vor allem an. Daß alle übrigen Dinohandschriften des 17. und 18. Jahrhunderts aus Ash. abgeleitet sind, teilweise unter Berücksichtigung der Lesarten von A, hat del Lungo selbst erkannt⁴⁾, freilich ohne aus dieser Erkenntnis die richtigen Konsequenzen gezogen zu haben. A. dagegen, verliert er nachdrücklich, bildet eine Gruppe für sich⁵⁾, mit seinen Fehlern und Lücken, mit seinen guten Lesarten und mit jenem Colorit der alten Sprache, den es vor den späteren Codices voraus hat, steht es für sich allein da; keine der späteren Handschriften ist aus ihm abgeleitet. Zu Ash. steht A. allerdings in gewissen Beziehungen. Die Handschrift A. enthält in ihrem älteren 1514 geschriebenen Teil dieselben Stücke, die in Ash. stehen, und noch zwei andere dazu: auf die Vita Dante's von L. Aretino folgen in A. noch die Vita Petrarca's von demselben und ein Sonett von Coluccio Salutati, die in Ash. fehlen; daran schließen sich erst wie in Ash. die Chronik Dino's und das dritte Buch derjenigen Boninsegni's an. Überdies findet sich — von anderen später zu erwähnenden Berührungen abgesehen — in A. hinter dem Dino die folgende, der oben mitgetheilten fast identische Subskription: *Mori Dino Compagni addi XXVI di febraio 1323 et è sepolto in Santa Trinita. E è ritta questa della sua stampa*⁶⁾. Den so sichergestellten Zusammenhang zwischen A. und Ash. erklärt nun del Lungo, indem er eine direkte Ableitung von A. aus Ash. auf das bestimmteste in Abrede stellt⁷⁾, in folgender Weise. Er nimmt an⁸⁾, daß zunächst in die Originalhandschrift des Dino von einem seiner Söhne der erste Satz unserer Subskription, die Nachricht über Tod und Begräbnis des Vaters, eingetragen sei. Dann sei, noch im Hause der Compagni, eine Abschrift des Originals angefertigt und nun der zweite Satz der Subskription „et è ritratta questa dalla sua propria“ hinzugefügt worden. Aus diesem „domestico apografo“, welcher ebenso wie die Originalhandschrift spurlos verschollen sei, seien dann der

1) Denn das befragen die Worte: „dalla sua propria“, vgl. del Lungo I, 726. N. 3.

2) Dies von Scheffer-Boichorst früher angezeigte Datum ist durch die Mittheilungen del Lungo's II, p. V f. sicher gestellt.

3) Daß er eine ganze Anzahl Fehler der außerordentlich flüchtig geschriebenen Handschrift stillschweigend berichtigt hat, sagt del Lungo II, p. XXIV. N. 4 selbst.

4) Bd. II, p. XXII.

5) Bd. II, p. XXV.

6) Über stampa = Original vgl. del Lungo I, 726.

7) Die Bestimmtheit dieser Ansicht befremdet um so mehr, da del Lungo Ash. nicht selbst gesehen hat und keine vollständige Kollation davon besitzt.

8) I, 727 f.

Codex von Ashburnham und der von Florenz, Ash. und A., kopirt worden.

Seine ganze Kombination, die del Lungo mehr mit sentimentalen Erwägungen über das, was die Söhne Dino's mit dem werthvollen Nachlaß ihres Vaters seiner Meinung nach hätten vornehmen können und nicht vornehmen können, als mit wissenschaftlichen Argumenten unterlützt, scheitert nun an zwei Thatfachen. Erstens: die Subskriptionsformel unter dem Text des Dino rührt offenbar von demselben Verfasser her, welcher die ähnliche Subskriptionsformel unter den Text des Boninsegni gesetzt hat; sie kann also nicht in der Weise allmählich entstanden sein, wie del Lungo annimmt. Zweitens: während in A. nach den Angaben del Lungo's¹⁾ die Subskriptionsformel unter Dino von dem Schreiber des Textes, Noferi Bufini, hinzugefügt ist, also aus dessen Vorlage mit kopirt worden sein kann, sind in Ash. beide Subskriptionen, die unter Dino und die unter Boninsegni von ein und derselben, von der Schrift des Textes verschiedenen, aber nur wenig spätern Hand nachgetragen worden; sie stellen sich also als ein Zusatz dar, den vielleicht der Besitzer der Handschrift gemacht hat; sie dürfen aber nicht für die Vorlage in Anspruch genommen werden.

Wenn schon nach diesen Thatfachen gerade das, was del Lungo als unmöglich bezeichnet hat, daß nämlich A. aus Ash. abgeleitet sei, als das nächstliegende erscheint, so ergibt eine genauere Vergleichung einzelner Stellen der Handschrift, daß in der That unzweifelhaft dies Filiationsverhältnis zwischen A. und Ash. besteht²⁾. Es wird genügen, drei solcher Stellen anzuführen; die erste soll zeigen wie eine Randbemerkung, die zweite wie ein Schreibfehler von Ash. in A. wiederkehren, beide in corruptirter Gestalt; die dritte wird erläutern, wie ein graphisches Zeichen in Ash. von den Schreibern von A. nicht verstanden wurde.

1. Dino II, 3 bricht in Ash. die Rede, mit der sich die Botschafter der Schwarzen in Bologna bei messer Carlo einführen, mitten im Worte ab; sie schließt mit den Worten: *perche la nostra città si re . . .*; der gewissenhafte Kopist hat keine Ergänzung versucht, sondern am Rande bemerkt: *hic caret finis istius capituli*. Die Mehrzahl der jüngeren Codices³⁾ haben das schlechte Latein dieses Satzes richtig verstanden und ins italienische übersetzt: „manca nell' originale il fine di questo capitolo“. In A. dagegen, dessen Schreiber mit *città* abbricht, liest man, sei es daß Busini seine hier etwas undeutlich geschriebene Vorlage nicht entziffern konnte, sei es daß er an dem „*caret*“ Anstoß nahm und bessern wollte: „*hic erat finem istius capituli*“.

2. Dino II, 20 ist eine der wenigen Stellen, wo sich in Ash. Schreibfehler finden. Es steht hier im letzten Abfatze des Kapitels: *e messer Corso molto parlava di messer Vieri, chiamandolo l'Asino di Porta, perche era huomo bellissimo ma di poca malizia ne di bel parlare*;

1) II, p. VI.

2) Ich habe von Ash. das ganze erste Buch, einzelne Kapitel des zweiten und den Schluss des dritten kollationirt und will nur noch bemerken, dass, soweit ich die Lesarten von A. aus der Edition del Lungo's kenne, die letzteren an keiner einzigen Stelle wirklich den Vorzug vor denen vor Ash. verdienen, den del Lungo ihnen oft beimißt. Dagegen sind zahlreiche Varianten von A. sichtlich blos auf Les- oder Schreibfehler des flüchtigen Noferi Bufini zurückzuführen; andere Stellen von ihm versuchte Emeudationen des Textes dar.

3) Vgl. del Lungo II, 133, N. 3.

e pero spesso dicea e pero dicea: ha raghiato oggi l'Asino di Porta? Der Schreiber von A. hat nicht bemerkt, daß es sich hier um eine einfache Dittographie handelt, sondern hat den Fehler wo anders gefucht und ihn emendiren wollen; er schreibt¹⁾: e messer corso molto parlava di messer Vieri chiamandolo l'Asino di Porta perche era huomo bellissimo ma di poca malizia ne di bel parlare ne pero spesso dicea; pero dicea: ho (ha?) raghiato oggi l'Asino di Porta?

3. Die dritte Stelle ist II, 36. Man kann hier die Lesart von Ash. an dem Facsimile kontroliren, das P. Meyer an del Lungo mitgeteilt, und das der letztere seiner Ausgabe einverleibt hat: um so bemerkenswerter ist, daß dem einen wie dem andern der wirkliche, klar auf der Hand liegende Sachverhalt entgangen ist. In Ash. steht: „Ranaronsi ad Arezo i Bianchi e Ghibellini di Firenze, Romagnuoli, Pisani, e ogni altro loro amico, si che in Calendi Novembre furono a cavallo²⁾. I Neri cavalcarono a Fighine e i Bianchi sciesono a Ganghereto“. Die letzten Zeilen find in der Handschrift folgendermaßen geschrieben:

altro loro amico . siche i calendi novembre furono
I Neri cavalcarono a fighine . e i bianchi (a cavallo
sciesono a ganghereto.

Indem nun Noferi Bufini das Zeichen vor den Worten a cavallo, welches diese Worte in die vorhergehende Zeile verweist, überfah, und den durch dies Versehen unverständlich gewordenen Text nach seiner Weise emendirte, schrieb er folgendermaßen³⁾: siche in calendi novembre vi furono.

Neri cavalcarono a Feghine, e i Bianchi a cavallo sciesono a Ganghereto.

Die letztere Stelle läßt nicht den geringsten Zweifel darüber, daß del Lungo's Ansicht über das Verhältnis der Handschriften falsch und die von mir aufgestellte richtig ist. A. hat unmittelbar unser Ash. und nichts anderes kopirt. Mit der Feststellung dieser Thatfache aber ist über die Textrezension del Lungo's der Stab gebrochen⁴⁾. Er hat an zahlreichen Stellen den „wahren Text“ des Dino zu restituiren gemeint, indem er Lesarten, die in A allein überliefert waren, in seine Rezension aufnahm: alle diese Lesarten von A., so weit sie sich nicht auch in Ash. finden, sind wieder zu entfernen⁵⁾. Und soweit die „fatiche di lunghi anni“, welche del Lungo dem Dino zugewandt hat, auf die Vergleichung von achtzehn jüngeren Codices und auf die Herstellung des Textes aus ihnen verwandt worden sind, sind diese Bemühungen für die Wissenschaft völlig vergeblich gewesen. Keine Lesart irgend eines dieser achtzehn Codices, die sämtlich direkt oder indirekt aus Ash. flammen, hat wenn sie in dieser Handschrift

1) Vgl. del Lungo II, p. XXIV, N. 1.

2) „so dafs sie am 1. November anfallen“.

3) Vgl. del Lungo II, 257. N. 8, 9, 11. Es ist lehrreich zu beobachten wie die Entstellung des Textes durch Schlimmbesserung in den jüngeren Handschriften weitergeht, und ergänzt zu konstatiren, dafs del Lungo, trotzdem er das Facsimile vor sich hatte, die Fehlerquelle nicht entdeckt und die am weitesten gehende Entstellung in seinen Text aufgenommen hat.

4) Dafs P. Meyer es über sich gewinnen konnte, die Vernachlässigung von Ash. durch del Lungo zu verteidigen, und, wo er so völlig im Unrecht war, O. Hartwigs mafsvolle Kritik mit grofsen Worten zurückzuweisen, ist mir völlig unbegreiflich.

5) Ich zähle solcher Stellen allein im ersten Buche mehr als ein Dutzend. Man sieht danach, wie es um die angebliche „affirmation de M. P. Meyer“ (Revue Historique XVII, 487) bestellt ist, „qu'il n'y a entre le ms. Ashburnham et le texte de M. J. del Lungo que des différences orthographiques.“

nicht steht, irgend einen anderen Wert als den einer späteren Conjectur. Der Text ist allein auf Ash. zu begründen, und bei der Sorgfalt mit der diese Handschrift geschrieben ist, wird wenig mehr erforderlich sein, als ein einfacher Abdruck von Ash.

Ein solcher Abdruck thut uns Not. Wenn die Dinohandschrift zu denjenigen Codices des Grafen von Ashburnham gehört, welche die italienische Regierung vor kurzem erworben hat, wird sie gewiß in bequemer Weise zugänglich gemacht werden. Aber auch wenn sie, was wenig wahrscheinlich ist, in England zurückgeblieben sein sollte, wird es bei der ungemeinen Liberalität mit welcher der so viel und so ungerecht angegriffene Lord Ashburnham wissenschaftliche Studien unterstützt¹⁾, keine Schwierigkeiten haben, sie einer neuen kurzen Textausgabe zu Grunde zu legen. Möge bei einer solchen auch die wegen der sich noch immer an den Namen Dino's knüpfenden Streitfragen so sehr wichtige Orthographie der Handschrift von Ashburnham beibehalten werden! Erst wenn wir eine solche zuverlässige Ausgabe des ältesten erreichbaren Textes der Chronik besitzen, wird es meines Erachtens Zeit sein, auf die Dinofrage zurückzukommen, über die mir noch keineswegs das letzte Wort gesprochen zu sein scheint.

2. Eine neue Handschrift von Benedictus de Accoltis' Geschichte des ersten Kreuzzuges.

Von Hermann Hagen.

Der gründliche Kenner der Kreuzzüge, Graf Paul Riant, dessen eindringenden Studien die geschichtliche Forschung auf diesem Gebiete schon so mannichfache Bereicherung verdankt, erbat sich dieser Tage von dem Schreiber dieser Zeilen nähere Auskunft über den Inhalt eines Traktates der Berner Handschrift No. 550 saec. XV, welchen der neue Katalog der Bibliotheca Bongarsiana auf S. 453 unter No. 15 mit den im Manuskript übergeschriebenen Worten: *Leonardi Aretini liber de Tancredo* bezeichnet hat. Er hatte nämlich, gerade mit einer neuen Ausgabe des Benedictus de Accoltis²⁾ aus Arezzo für den fünften Band der Collection des historiens des croisades, jenes verdienstlichen Unternehmens der Pariser Akademie, beschäftigt, die Vermutung geschöpft, es könne jener Traktat vielleicht ein Exzerpt aus Benedictus de Accoltis, wenn nicht am Ende dieser selbst sein. Dieses war nun freilich nicht der Fall,³⁾ vielmehr er-

1) Ich halte es für billig, hier zu berichten, daß Lord Ashburnham mir mitgeteilt hat, das Gerücht, Herrn del Laugo sei die Benutzung seines Codex verweigert worden, sei ganz irrig.

2) Derselbe, im J. 1415 in Arezzo geboren, gestorben im J. 1466. war langjähriger Professor der Rechte in Florenz und zuletzt Kanzler des Florentinischen Staates. Das fragliche Werk, zuerst im J. 1532 in Venedig gedruckt, dann mehrfach aufgelegt und übersetzt, zum letzten Male im J. 1731 in Groningen von Hofnider herausgegeben, führt den Titel: *De bello contra barbaros a Christianis gesto pro Christi sepulchro et Judaea recuperandis libri IV.*

3) Die genannte Schrift des Cod. Bern. 550 enthält einfach eine lateinische Bearbeitung v. Boccaccio's Novelle über Tancred und dessen unglückliche Tochter Sigismunda, welche mit

wies sich die Bezeichnung des Kataloges als durchaus richtig. Jedoch führte dieser Anlaß zu einer äußerst wichtigen Entdeckung, die gerade dem Benedictus de Accoltis zu Gute kommt. In dem einzigen Exemplare nämlich, welches die Berner Stadtbibliothek von de Accoltis' erwähntem Werke besitzt (es ist die bei Robertus Winter in Basel im J. 1544 erschienene Ausgabe), fand sich an den Rändern eine durchgehende Kollation von Bongars' Hand, welche, wie eine ebenfalls von Bongars herührende Eintragung auf dem Titelblatte bezeugt, die Varianten einer im Besitze von Wotton, dem englischen Gefandten in Venedig zu Beginn des 17. Jahrhunderts, befindlichen Handschrift darstellt und von Bongars im Jahre 1611 zu Hanau angefertigt worden ist.¹⁾ Also ein Jahr vor seinem Tode hat der fleißige Forscher diese Kollation befohlen: es war gerade die Zeit, in der er mit der Herausgabe seines berühmten, noch heutzutage als Grundlage dienenden Sammelwerkes der *Dei Gesta per Francos*²⁾ beschäftigt war, und es ist wohl keinem Zweifel unterworfen, daß das den gleichen Gegenstand behandelnde Werk Benedetto's darin ebenfalls eine Berücksichtigung gefunden haben würde, hätte nicht nach dem Erscheinen der beiden ersten Bände Bongars' jährlings erfolgter Tod³⁾ das gewaltige Unternehmen ins Stocken gebracht.

Diese unerwartet aufgefundenene Kollation, deren philologische Treue durch Bongars' bekannte Akribie in solchen Dingen verbürgt ist, wird dadurch zu einer besonders wertvollen Bereicherung, daß von Benedetto's genanntem Werke bisher nur eine einzige Handschrift bekannt war, nämlich das Exemplar, welches der Autor mit prächtigen Miniaturen ausstatten und dem Herzog von Orleans überreichen ließ. So schön aber diese Bilder sind, so willkürlich war der Abschreiber — nach dem bekannten Schicksale der Kalligraphen — mit dem Texte umgesprungen, so daß zur endgiltigen Herstellung desselben diese Handschrift nicht zu brauchen ist.⁴⁾ Eine ähnliche Bewandnis hat es mit den gedruckten Ausgaben: wohl erscheint zum Beispiel die Basler Ausgabe vielfach korrekter, als die Venediger, aber in den Hauptfachen leiden alle an den nämlichen Verderbnissen, sind sämtlich durch ganz abscheuliche Fehler verunstaltet, so daß auch deren Hülfe nicht von ferne ausreichte.

den Worten beginnt: „Tancredus fuit princeps Salernitanus, vir mitis quidem ac benigni ingenii, si modo in senecta manus suas cruore ananrium non fedasset“. Der Verfasser derselben, Leonardus Arelinus, hat ihr einen (nicht datirten) Brief an Bindactius Riccasolanus vorausgeschickt, welcher zu Anfang diese Arbeit in folgender Weise motivirt: „Cum sepius mecum egisses, ut fabulam illam Boccacii de Tancredo principe Salernitano eiusque filia Sigismunda vulgari sermone scriptam in Latinum converterem, recepi tandem me id esse facturum“.

1) Die Worte lauten: „Contuli Hanoviae cum ms. Wottoni nuper ad Venetos Oratoris Britannici 1611“.

2) Näheres über Bongars' *Dei Gesta per Francos*, die von ihm benutzten, zum größten Teil noch in Bern vorhandenen handschriftlichen Hilfsmittel, über Anlage und Plan der Sammlung findet man in meiner Biographie des Jacobus Bongarsius, welche ursprünglich im Jahre 1874 als Programm erschienen, in dem Buche „Zur Geschichte der Philologie und zur römischen Litteratur, vier Abhandlungen“, Berlin 1879, mit zahlreichen Ergänzungen samt einer erklecklichen Zahl bisher unbekannt gebliebener Briefe Lingscheitens wieder zum Abdruck gekommen ist; vergl. daselbst S. 118 ff.

3) Ende Juli 1612.

4) Hierüber schreibt mir Klant: „Je m'empresse de vous remercier d'avoir si promptement répondu à ma question et mis le comble à vos bonnes grâces en m'indiquant une collation que je ne connaissais pas et qui a d'autant plus de valeur, qu'on ne connaît qu'un seul ms. d'Accolti, celui qu'il offrit au duc d'Orléans après l'avoir fait superbement illustrer de miniatures — mais dont le texte est détestable“.

Unter diesen Umständen war der Fund einer zweiten Handschrift mit großer Freude zu begrüßen, und zwar mit um so größerer, als dieser Wotton'sche Codex eine reiche Fülle grober Verderbnisse des Textes auf das Evidenteste verbessert, augenfällige Lücken befriedigend ausfüllt, vor treffliche Zusätze, die nur auf Accolti selbst zurückgehen können, bietet und sich auch durch eine hervorragende Zahl von stilistisch wichtigen Umstellungen auszeichnet, kurz alle die Eigenschaften aufweist, welche von einer korrekten Handschrift zu verlangen sind. Daß es sich hier nicht um eine Schrift aus alter Zeit, sondern ein Werk des Cinquecento handelt, thut selbstverständlich der Wichtigkeit dieser von der Bongarsiana gelieferten Entdeckung keinen Abbruch. Dabei gewährt es ein eigentümliches Interesse, zu beobachten, wie die bei der Textgestaltung dieses Schriftstellers in Frage kommenden, jetzt zum weitaus größten Teil durch den Codex Wottonianus beseitigten Verderbnisse genau die nämlichen Erscheinungen darbieten, wie die sonst von der *ars critica* in Betracht gezogenen Verderbnisarten, welche bei der Überlieferung antiker Autoren nachzuweisen sind, als da sind: Haplographie, Dittographie, Umstellungen von Buchstaben, Silben, Worten und ganzen Sätzen, Verwechslung ähnlich geschriebener oder ausgesprochener Buchstaben, Silben u. s. w.¹⁾ Um nun der demnächst erscheinenden neuen Ausgabe des Benedictus de Accoltis, welche Graf Riant übernommen hat und der diese Bongarsische Kollation, die wir ihm überliefert haben, zur Grundlage dienen wird, nicht vorzugreifen, wollen wir hier zum Schlusse als Probe nur drei interessante Ergänzungen herausgreifen. So wird in lib. II auf S. E. 1 v. der (nicht paginirten) Basler Ausgabe 1544 nach den Worten: „Id eo agebat consilio, quo velut clausas teneret copias, ne populari agros possent“ noch beigefügt: „utque pro suo arbitrio inopia rerum premerentur“; auf S. G. 4 r. bietet der Codex statt des sinnlosen „eorum fidem ex parte praeferbat“ das einzig richtige: „eorum fidem (nämlich der Barbaren) nondum expertae (d. h. der Christen) praeferbat“ und endlich folgt in lib. III, S. H. 4 r. nach „ambibat flumen“ noch: „Itaque ad modo (Bongars vermutet dafür *admodum*) sine metu obsidionem agebant“.

3. Robert von Anjou und die jüdische Litteratur.

Von Moritz Steinschneider.

I. Ein unedirtes Rundschreiben v. J. 1328.

Ein wesentliches Element in dem Umschwunge, den wir als Renaissance bezeichnen, ist bekanntlich der Kampf gegen den Arabismus, ein Kampf der weit höher hinaufragt, als die Eröffnung der griechischen Quellen, deren Vertreter seit dem 12. Jahrh. vorzugsweise die lateinischen Übersetzungen arabischer Bearbeitungen der griechischen Philosophen, Mathe-

1) Man vergl. hieüber meinen speziell für philologische Seminarien eingerichteten *Gradus ad criticam*, Leipzig 1879, der wohl auch jungen Historikern dienlich sein dürfte, in welchem aus Berner Handschriften, namentlich solchen, die Glossare enthalten, alle diese Korruptelarten zusammengestellt, durch zahlreiche Beispiele belegt und endlich mittelst eigentlicher Übungsfücke für Einführung in die Textkritik verwertet sind.

matiker und Mediciner waren. Während der Humanismus in die neuerschlossenen griechischen Klassiker eindrang, erlebte der Arabismus eine zweite Auflage durch neue lateinische Übersetzungen, aus älteren hebräischen Übersetzungen (XIII. XIV. Jahrh.), welche selbst sich den arabischen Texten enger angeschlossen, und sogar einiges darboten, was in arabischen und griechischen Quellen noch heute nicht anderweitig aufgefunden ist.

Der Arabismus, und insbesondere als Vertreter der im Griechenthum wurzelnden profanen Wissenschaft, war erst im XVII. Jahrhundert so zurückgedrängt, daß er später selbst sein wohlverdientes Anrecht auf historische Geltung verlor. Mittelalter und Barbarei galten eine Zeitlang auch auf dem Gebiet der Literatur für identisch, Araber und Juden lagen zu fern, um sie nach ihren eigenen Dokumenten zu beurteilen; das, allerdings barbarische Latein, in welches sie gekleidet worden, hatte schon frühzeitig den Geschmack der, in reicher Umgebung schöner Formen lebenden Italiener verletzt, und das Eindringen in den Inhalt verhindert. In der That war es nicht sowohl der Inhalt, als die Darstellungsform, welche den Arabismus verpönte machte. Um hebräische Schriften kümmerten sich nur Theologen, welche darin entweder Bibelerklärung oder Motive für Judenbekehrung suchten und fanden.

Die morgenländischen Studien der neuesten Zeit wandten sich naturgemäß den nächstliegenden Aufgaben zu. Philologie und schöne Literatur, Geschichte und Geographie sind noch heute fast ausschließlich die Gebiete der Arabisten von Fach. Erst seit kurzem sind einzelne wertvolle Studien zur Geschichte der arabischen profanen Wissenschaften, mit Rücksicht auf ihre Berührung mit dem christlichen Mittelalter, veröffentlicht worden; eine Verwertung derselben in der allgemeinen Kulturgeschichte hat kaum begonnen. Es fehlt leider an vermittelnden Organen, wie z. B. Bensley's nach kurzer Frist eingegangenes: *Orient und Occident*.

Seit einem halben Jahrhundert ist auch die massenhafte jüdische, hauptsächlich hebräische Literatur des Mittelalters Gegenstand streng wissenschaftlicher Forschung geworden. Auch sie wandte sich naturgemäß, teilweise in Verbindung mit Kulturreform- und fogen. Emancipationsfragen (bürgerliche und politische Stellung der Juden) zu naheliegenden Aufgaben, wie Talmud und Midrasch (Homiletik), Literaturgeschichte und politische Geschichte der Juden. Aber hier mußte eine Centrifugalkraft sich bald geltend machen. Die Abgeschlossenheit der Juden, welche noch vielen als Axiom gilt, darf vom Bereich der Politik und des Rechts nicht auf Literatur und Kultur überhaupt übertragen werden. Nirgend haben stabile Grundanschauungen und zäher Widerstand gegen äußeren Zwang fast unbewußt mit so vielen und verschiedenartigen fremden Elementen, in Sprache, Gedanken, Einrichtungen und Sitten sich berührt und amalgamirt. Was das jüdische Schriftstudium so sehr erschwerte, ist nicht das Hebräische, sondern das Fremde, dessen Herkunft selbst oft das Problem bildet. Der Forscher muß sich hier überall Licht von außen holen, um das Innere zu erkennen. Die Juden leben nicht bloß überall, sie wandern viel, sehr oft unfreiwillig, und tragen und übertragen Dinge und Ideen und ihre Bezeichnung. Darum enthält ihr Schriftthum Zeugnisse und Nachrichten, die für die anderweitige Geschichte jeder Art zu verwerten sind. Wir wollen damit nicht auf eine Fundgrube ungeahnter Schätze hinweisen. Die jüdischen Lichter sind Reflexe, aber oft sehr treue. Ihre Aufzeichnungen bieten oft kleine Züge, welche anderswo fehlen, und unsere Geschichtsbilder vervollständigen. Unsere heutige Geschichtsforschung, welche

überall das Einzelne zum soliden Aufbau des Ganzen aufsucht, wird auch das bescheidene Scherflein aus jüdischen und arabischen Quellen nicht verschmähen. Von dieser Betrachtung ausgehend, glaubten wir, eine kleine Reihe von Beiträgen zur Geschichte und Literaturgeschichte der Jahrhunderte, denen diese Zeitschrift gewidmet ist, bieten zu dürfen.

Ein innerer Zusammenhang oder eine chronologische Reihenfolge ist nicht beabsichtigt; die Quellen werden teils jüdische, teils arabische, oder mit denselben zusammenhängende sein, wie gleich in unserm ersten Beitrag, zu dem wir uns wenden.

Robert von Anjou, König von Neapel, den man, wie Alfons X. von Spanien, den „Weisen“ nennt, hat wie dieser und Friedrich II. jüdische Gelehrte mit literarischen Arbeiten direkt beauftragt, oder wenigstens dieselben begünstigt. Allein während die betreffenden Nachrichten über Alfons seit Jahrhunderten aus spanischen Handschriften bekannt, wenn auch nicht richtig ausgelegt, die Nachrichten über Friedrich II. bereits in größere Kreise, z. B. durch Amaris Geschichtswerk, gedrungen sind, scheint Robert von dieser Seite aus noch gar nicht angesehen zu sein. wenigstens habe ich vergeblich nach derartigen Quellen gesucht und bei befreundeten Geschichtsforschern angefragt, als meine Skizzen über die italienische Literatur der Juden mich auf Robert führten.¹⁾ Meine Ermittlungen sind aber noch nicht abgeschlossene Resultate, um so ratsamer scheint es dieselben darzulegen, damit sie zu weiteren Nachforschungen veranlassen, wie dies mit dem Dokumente der Fall ist, dessen Veröffentlichung hier zum ersten Mal geschieht. Ich werde später darauf zurück kommen.

In Besitz deselben gelangte ich durch folgende Veranlassung.

Im Juli 1876 entdeckte ich unter den zu beschreibenden Handschr. der Stadtbibliothek in Hamburg in n. 253 meines 1878 erschienenen Katalogs die Übersetzung des an die Stadt Aix adressirten Rundschreibens des „Königs Robert, wegen des Todes des Herzogs, seines Sohnes“, welches ich im Anhang jenes Katalogs (S. 180, 181) vollständig mittheilte (vgl. Vorrede S. XV). Nachdem ich von kompetenter Seite erfahren hatte, daß das Original unbekannt sei, bat ich Herrn Prof. Mommsen vor seiner Reise nach Italien, mir dasselbe zu verschaffen. Derselbe wendete sich an Prof. Amari, und dieser veranlaßte Herr Miniero Riccio, mir eine Abschrift aus dem Archiv durch Prof. Guidi (in Rom) zukommen zu lassen. Diese Abschrift liegt dem folgenden Abdruck zu Grunde.

Ehe ich weitere Bemerkungen daran knüpfte, im Zusammenhang mit anderweitigen, eben berührten Beziehungen Roberts zu jüdischen Gelehrten, möchte ich abwarten, ob meine Mittheilungen Nachrichten über Kopien des Rundschreibens in anderen Archiven, namentlich in französischen hervorrufen, welche zur Entdeckung des ungenannten hebräischen Übersetzers u. s. w. führen könnten.

Robertus etc: Justitiario terre latoris et Comitatus Molisii fideli suo etc. Tibi aliisque nostris fidelibus quos sincera fides et servens maiestatis nostre dilectio individue copulavit et qui nobiscum eadem sorte ducuntur et in cunctis participare noscuntur tam prosperis quam adversis casum

1. Letteratura Italiana dei Giudei Cenni di M. Steinschneider (Estratto dal giornale Il Buonarroti 1871, 1873, 1876). Roma 1884. Von dem teilweise verbesserten Sonderabdruck sind nur 40 Exemplare vorhanden; ich citire daher nach den III Artikeln und §§. Siehe III. § 2—6.

et decessum lugubrem profecto nimis precarissimi primogeniti immo unigeniti nostri Ducis Calabriae cogimur nunciare. Ipse quidem precessorum suorum sacre domus francie et proprie more cum multa devotione dispositis ut convenit rebus domesticis et susceptis Ecclesie sacramentis ut fidelis et catholicus Princeps die nono mensis novembris sicut rationabiliter credendum est migravit ad Christum sed fidem tuam dictorumque fidelium ignorare nolumus quod nos inter hec in domino precipue totam ponentes fiduciam validius et magnanimiter consolamur. Attendentes illud quod scriptum est si bona scilicet Excellentia tam nature, quam fortune utinam gratie de manu dei suscepimus mala autem quare non sustineamus. In hoc enim ci placere confidimus quod patienter mundi huius quandoque tribulationum aspera pertransimus Dominus siquidem dedit et ipse abstulit immo potius ad meliores ipso concedente transtulit mansiones et ipse Deus misericordiarum pater cum tentatione facit venire proventum. Ipse namque sicut effectus preteriti ostenderunt nobis et ipsis fidelibus in necessitatibus et periculis non defuit sed exalto et in sperato providit, et licet dictus Dux filius noster quondam, circa salutem et defensionem regni nedum opportunus sed necessarius plurimum sit probatus, speramus in deo quod sicut dicit maximus patriarcha cui et deus superhumane de herede providit unde et Semen eius super multitudine Stellarum Celi multiplicari promisit et cui deus de infidelibus Regibus victoriam concessit providebit sibi victima, sibi gratam, non enim diffidendum est quod nobis et fidelibus ipsis deficiat qui causam nedum iustam quamlibet prosequimur sed et suam apud fideles quidem super mortuos breviter est dolendum, extimantes eos non ammisisse sed potius premisisse iuste decretum est et generaliter quod nos et fideles eosdem debet communiter in domino confortari, quin deo agente factum est cui secundum Gregorium nichil nisi bonum placet, dum enim doleremus de hiis que a deo fiunt hoc retorquere videremur contra eius ineffabilem bonitatem-Sperandum igitur est per nos et fideles prefatos et firmiter credendum omnia ab eo fieri et cuncta nobis et ipsis cohoperari (sic) in bonum nam iudicia eius incomprehensibilia abissus multa later siquidem in eis que nobis nosce (sic) non permittitur et ex hiis que nociva apparent producit sua omnipotentia de thesauris sue bonitatis et sapientie absconditis incomparabiliter meliora, sed quoniam ab eo est omnis nostra actio ab ipso qui est principium et finis debet incipere et ad ipsum finaliter terminari. Fidelitati tue expresse iubemus quatenus huiusmodi casum lugubrem dicti Ducis fidelibus nostris terarum et locorum iurisdictionis tue etiam si capitaneos habeant statim studeas nunciare ipsoque ex parte nostra hortari requirere et rogare eis nichilominus expressius iniungendo ut ordinent cum effectu quod in cathedralibus et parochialibus Ecclesiis et specialiter in domibus Religiosorum missarum et orationum aliarum suffragia crebra quidem et continua usque ad annum unum ad minus fiant quatenus brevioris purgative vie et levioris compendii pene medie ad celestia palacia et gaudia transferatur, nec latere te volumus quod et ipsis fidelibus studeas nunciare, quodque nobis et ipsis debet ad consolationem cedere quod de Duce predicto et ex eius pregnante coniuge Dno dante filium expectamus. Data Neapoli Anno domini M^oCCCXXVIII^o die XI° Novembris XII° indictionis. Regnorum nostrorum anno XX°.

Eodem die ibidem similes facte sunt Justituario principatus citra serras montorii = Justitario principatus ultra serras montorii = Justituario aprutii citra flumer piscarie = Justituario aprutii ultra flumen piscarie = Justituario

Basilicate = Justituario Vallis gratis et terre Jordane = Justituario Calabrie = Justituario terre Bari = Justituario terre Idroati = Justituario Capitate = Generali Capiteo Calabrie.

Die XV° eiusdem ibidem similes facte sunt usque ubi legitur aspera pertransimus. Deinde hic sequitur: respiramus etiam in eo quod vobis nunciamus ad gaudium quod iam de ipso proles remansit et e pregnante coniuge filium expectamus. Dominus quidem dedit etc. Amota ipsa clausula, a fine dictarum litterarum que sequitur infrascripta forma.

Civitatis Massilie	Digne
Civitatis Arelatensis	Villeneuve
Civitatis Nycie	Sistarici
Forcalquerii	Vinagii
Brinonie	Draguiniani
Sancti Maximini	Batanonie
Sancti Remigii	Ville sancti Stephani
Civitatis Aquensis	Ebrudumi
Demontis	Civitatis Aviniensis
Pertusii	Pugeti Ihencarum
Sexpitelli	
Vapaticii	Apte
Sedeve	Civitatis Ierasoni

Robertus etc. universis hominibus civitatis Aquile dilectis fidelibus suis etc. Vobis quos sincera fides etc. ut super per totum usque ubi legitur et ad ipsum finaliter terminari. Deinde hoc sequitur: devotionem vestram ortandam Rogandam et requirendam duximus affectuosius quo valemus expressius Nichilominus Iniungentes ut in Cathedralibus et parochialibus Ecclesiis etc. ut supra per lotum.

Eodem die ut super proxima. Similes facte sunt universis hominibus terre Baroli.

(Reg. 272 — Robertus 1328. A. fol. 70 a tergo).

4. Bebel und Etterlin.

Petermann Etterlins Chronik, „von der löblichen Eidgenossenschaft“ 1503 ist neuerdings gewürdigt worden. (von A. Bernoulli im Jahrb. für Schweiz. Gesch. Zürich 1877 I, S. 47 ff.). Interessant ist, in Betreff dieser Chronik auf eine Stelle hinzuweisen, welche zugleich den bei Erscheinen des Buches lebhaften Gegensatz der Humanisten gegen die Nichthumanisten, der Lateinischschreibenden gegen die Deutschredenden, sowie die feindselige Gesinnung der Deutschen gegen die Schweizer beweist. Heinrich Bebel nämlich schreibt in seiner Schrift: de laude Germanorum 1508, auch abgedruckt bei Goldast, Polit. Imperialia p. 570 fg.: Legi nuper fabulosas cujusdam Pelermanni (sic) Etterlin Lucernensis vernaculo sermone conscriptas, qui absurda et futilia merasque nugae blaterat. Unter den nugae hebt er hervor, daß die Bewohner von Schwyz, Uri und Unterwalden, die doch nicht lange vor Kaiser Rudolf hier zu wohnen angefangen hätten, ihr Geschlecht auf die Schweden und Gothen zurückführten. Gegen solche Herleitung eifert er sehr, besonders aus dem Grunde, weil ein solcher barbarischer Ursprung höchst unrühmlich sei. Ein Staat sei

zu verachten, der ein solches Buch habe entstehen lassen, der Drucker, der ihm seine Pressen gegeben: Sed prudens et magnificus senatus Argentiniensis optime egit qui publico edicto hunc famosum librum in sua urbe vendere prohibuit. Diese Konfiskation, für die ich sonst kein Zeugnis anführen kann, erfolgte freilich nicht aus litterarischen, sondern aus politischen Motiven. Bebel fährt nämlich in seiner Darlegung fort, daß Etterlin auch über den neuesten Schweizerkrieg Lügen vorbringe, er behaupte, von den Deutschen seien Tausend oder mehrere Tausende gefallen, während in Wirklichkeit kaum 200 den Tod gefunden hätten. L. G.

REZENSIONEN.

Erasmiana. II. Von Adalbert Horawitz. Wien 1880. Carl Gerold's Sohn. 38 S.

Dem ersten Hefte der Erasmiana, über welches ich in der Hift. Zeitschrift N. F. Bd. V, S. 514 fg. Bericht erstattet habe, ist ein zweites gefolgt. Jenes enthält 23 Briefe des großen cosmopolitischen Humanisten, den man aber wegen seiner persönlichen Beziehungen und wegen seines literarischen Wirkens einen Deutschen zu nennen berechtigt ist, dieses bringt deren 11; in jenen wiegen die urkundlichen Mitteilungen vor; in diesem bilden die erklärenden Beigaben den Hauptteil; beide sind als Vorarbeiten zu einer künftigen Biographie des Erasmus zu betrachten.

Die in dem vorliegenden Hefte — das, wie auch die früheren Publikationen des Herausgebers ein Sonderabdruck aus den Sitzungsberichten der phil.-hist. Klasse der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien ist — abgedruckten Briefe sind aus Gothaer, Berliner und Münchener Handschriften entnommen. Zehn derselben sind von Erasmus geschrieben, der 11., letzte ist ein Bericht des bekannten Arztes Heinrich Stromer über den Tod des Erasmus. Durch denselben werden die auch schon früher bekannten Nachrichten von der beträchtlichen Hinterlassenschaft an Büchern, Geld, Kunstgegenständen — Stromer spricht von septena milia aureorum — bestätigt, auch Stromer berichtet, daß Erasmus kurz vor seinem Tode mehrfach ausgerufen habe: O Jesu Christe fili Dei miserere mei, misericordias Domini et judicium cantabo. Die übrigen Briefe, aus den Jahren 1518—1533 sind an sehr Verschiedene gerichtet, an Johannes Lange, den bekannten Augustinus und Theologen, an Jodocus Jonas, den Rektor der Universität Erfurt während einer bewegten Zeit, Freund der Humanisten und freisinnigen Theologen, an König Franz I. (Widmung der Paraphrase des Evangeliums Marci), an Johannes Faber, den spätern Bischof von Wien eines der Häupter der katholischen Reaction, an den Arzt Martin Huns, an den Dichter Eoban Hesse, an Simon Pistorius, den Kanzler des Herzogs von Sachsen, an den Buchdrucker Hieronymus Frobenius und an Karl von Utenhoven. Der Inhalt der Briefe ist fast so verschieden, wie die Adressaten. Mehrere werfen auf die Stellung des Erasmus zur Reformation helles Licht, und zeigen gleich den früher bekannt gewordenen Aktenstücken, wie schnell die anfängliche Begeisterung für Luther einer

kühlern Auffassung und alsdann einer entschiedenen Abneigung Platz machte; doch ist keiner der Briefe derart, daß er im Stande wäre, die bisher gültigen Anschauungen zu erschüttern oder wesentlich umzugestalten. In dieser Hinsicht scheint es mir, als wenn Horawitz die Bedeutung der von ihm mitgeteilten Schriftstücke einigermaßen überschätzt hätte.

An die Briefe des Erasmus knüpft sich stets außer dem religiösen, auch ein literarisches Interesse. Er stand inmitten der Bewegung, liebte es Nachrichten mitzuteilen und war nicht abgeneigt den Protektor zu spielen, Jüngere sich zu verpflichten, Ältere, deren Ruhm ihm peinlich war, durch Verbreitung litterarischen Klatches anzugreifen und zu schädigen. Voll litterarischer Notizen mannigfacher Art ist der Brief an den Buchdrucker Frobenius (15. Dez. 1530), ein ganz modern klingender Brief eines Autors an einen Verleger; man höre z. B.: *Nam aut me fallit in totum animus, aut opus erit vendibile*. Gerade ein derartiger Brief, in welchem es sich nicht um Stimmungen, um Gedankenaustausch, sondern um eine große Anzahl zusammenhangloser Mitteilungen handelt, bedürfte eingehenderer Commentierung, als ihm von Horawitz zu Teil geworden. Drei weitere literarische Notizen aus anderen Briefen hebe ich hervor. Die eine (aus einem Brief an Faber 21. Nov. 1523), daß von der Schrift gegen Hutten, *Spongia, rursus tria millia sunt excusa*, also eine zweite oder gar dritte Ausgabe des Pamphlets, in einer für jene Zeit unerhörten Anzahl von Exemplaren. Wenn Erasmus solchem Bericht die Erwägung folgen läßt: *„Sic visum est Frobenio. Odi ego tales libellos, nec multum irascor Hutteno; irascor his qui miserum hunc instigarunt non ob aliud nisi praedam; non dubito quin se brevi prodituri sunt. Nam rursus aliquid monstri alitur Argenterati“*, so hätte der Herausgeber eine Zurückweisung der in diesen Worten enthaltenen thörichten Anklage versuchen, und das „Straßburger Ungeheuer“ ans Tageslicht hervorziehen müssen. Gemeint ist wohl Otto Brunsfels; der Luther'sche Brief, auf welchen Erasmus in den auf die eben mitgeteilten folgenden Worten Rücklicht nimmt, ist vom 1. Okt. 1523. — Die zweite Notiz ist (in demselben Briefe): *„D. Mornarum divitem remisit Anglia. Quam multos ditat pauper ille Lutherus.“* Zu ihrer Erklärung hätte wol etwas mehr gesagt werden können, als: „der Mornarus ist der Th. Murner (vgl. über ihn Lappenberg, Ulenpiegel)“, das letztere eine literarische Hinweisung von allzu epigrammatischer Kürze. Denn über den englischen Aufenthalt Murners haben erst die von Böcking (im 2. Band der Huttenausgabe) mitgeteilten und andere seitdem veröffentlichten Aktenstücke genauere Nachrichten verbreitet, jetzt weiß man (vgl. die neueste Murnerbiographie, die von Ch. Schmidt, *Hist. lit. de l'Alsace* II, 247), daß Murner keineswegs reich aus England entlassen, sondern nach einem ziemlich kühlen Empfang mit einer mäßigen Entschädigungssumme und einem höflichen Empfehlungsschreiben an den Rath der Stadt Straßburg in die Heimat zurückgeschickt wurde. — Die dritte Notiz findet sich in einem Briefe an Eoban Heide (6. Sept. 1524), welchen übrigens schon Krause in seinem Werke über Eoban II, 274 benutzt hat. Der Poet suchte einen Verleger für eine neue Auflage seiner Heroiden, fand aber Keinen, so daß das Buch erst 8 Jahre später Hagenau 1532 in erneuter Gestalt erscheinen konnte. In seiner Not hatte er sich auch an Erasmus gewandt, der sich bei Froben verwendet zu haben scheint, aber von der Aussichtslosigkeit dieses Schrittes überzeugt, an den Dichter schreibt: *„Si voles, tentabo Gallos.“* Eine solche internationale Gesinnung ist bemerkenswert genug. Freilich waren Eobans Gedichte in lateinischer Sprache.

freilich wurden in Paris häufig, seltener auch in anderen französischen Städten einzelne humanistische Schriften, teils Ausgaben antiker Schriftsteller, teils poetische Erzeugnisse deutscher Humanisten nachgedruckt, aber es wäre doch überaus seltsam gewesen, wenn das Werk eines deutschen Poeten, zumal eines solchen, der sich seines Deutschtums so rühmte wie Eoban, behufs seiner Veröffentlichung nach dem Auslande hätte geschickt werden müssen.

Horawitz' Schrift — ein neues rühmenswertes Zeugnis seines regen Fleißes — ist dem berühmten Erasmus-Kenner, Suringar in Leiden gewidmet.

Der erste Buchdruck in Tübingen (1498—1534). Ein Beitrag zur Geschichte der Universität von Karl Steif, Bibliothekar an der Kgl. Universitätsbibliothek. Tübingen 1881, Verlag der H. Laupp'schen Buchhandlung. XII und 254 S. 8°.

Drei Drucker sind es besonders, welche während der von Steif behandelten Periode in Betracht kommen: Johannes Otmar, Thomas Anshelm, Ulrich Morhart. Der erste war kein ungelehrter Mann, nannte sich vielmehr *magister artium*, brachte als Erster — er kam von Reutlingen — die neue Kunst des Buchdrucks nach Tübingen und übte sie nach alter Weise, ausschließlich gotische Lettern anwendend, kunstmäßige Verzierungen vermeidend, auf sich allein angewiesen, denn da er selbst ein unterrichteter Mann war, vermählte er die Unterflützung gelehrter Hilfsarbeiter. Der Zweite, aus Pforzheim stammend, der von 1511 an nach zehnjähriger Pause die Druckerkunst in Tübingen wiederbetrieb, ist ein Landsmann von Johannes Reuchlin, zugleich aber sein geistiger Genosse, der nicht bloß seine Schriften druckt und sich ihre Verbreitung mit kaufmännischem Geschick angelegen sein läßt, sondern der mit den Führern der neuen geistigen Bewegung bekannt und befreundet, von ihnen als ebenbürtiger Genosse betrachtet wird, der die Tübinger Humanisten als „mei“ bezeichnen darf und nach dem Tode seines großen Landsmannes einen Nachfolger für den Verstorbenen dem Universitäts-senat empfiehlt und seine Annahme erwirkt. So wird er ein angesehenen und reicher Mann, nicht bloß durch die Begünstigung, die er von seinen Gönnern erfährt, sondern vornehmlich dadurch, daß er in wohlbewußter Einseitigkeit dem humanistischen Gebiete sich zuwendet, daß er gleich seinen Autoren den Namen eines Reuchlinisten zu führen begehrt und daß er von künstlerischen Bestrebungen geleitet auf das Äußere seiner Preßzeugnisse Wert legt und, wie er einmal in einem Briefe an einen Kollegen auspricht „ich ungern wöllt, daß uß myner truckerey ungeschicktsß gan solt“. Daher kann es nicht auffallen, daß unter den 56 gelehrten Werken, welche Anshelm in Tübingen überhaupt gedruckt hat, 53 humanistische sich finden, aber kein einziges theologisches, während die Preilen seines Vorgängers und Nachfolgers ausschließlich für solche gebraucht wurden, des erstern für erbauliche, des letztern für polemische Schriften; an der reichen Volksliteratur dagegen haben sich die Tübinger Drucker jener Zeit so gut wie gar nicht beteiligt. Trotzdem Anshelm ein halber Gelehrter war, vermählte er nicht die Hilfe gelehrter Mitarbeiter, teils junger Leute, die sich als Korrektoren nicht nur einen kleinen Nebenverdienst verschaffen, sondern durch Entzifferung der Handschriften und Emendation der oft verderbten Texte Proben ihrer Kritik und Gelehrsamkeit abzulegen bemüht waren, teils gelehrter Männer, die mit ihrem Namen und ihrem

Wissen Anshelms heilsame Thätigkeit unterstützten und ersprießlicher machten, z. B. Johannes Hildebrand, der sich mit einem gewissen Stolz „Korrektor der Anshelmischen Druckerei“ nannte und Philipp Melanchthon. Anshelm zog 1516 nach Hagenau, durch seinen Wegzug blieb Tübingen einige Jahre verwaist, wenn auch die Tübinger Gelehrten nach wie vor bei ihm, selbst in der Fremde, drucken ließen; erst 1523 siedelt sich Morhart in Tübingen an und mit ihm hält die Buchdruckerkunst ihren definitiven Einzug in diese Stadt. Morhart ist wohlgebildet aber er ist kein Gelehrter, er ist Buchdrucker aber kein unternehmender Geschäftsmann, er hat wohl bestimmte Ansichten, aber gehört doch nicht ausschließlich einer Richtung an, so daß er, der sich Luthers Meinungen zuneigt, sich nicht scheut, antireformatorische Schriften zu drucken. Der Buchdruckerstand wird daher durch ihn herabgedrückt; an die Stelle der Männer, die mitten in dem gelehrten Treiben standen und in engster persönlicher Beziehung zu den Gelehrten tritt der Handwerker, der ohne Teilnahme für die Personen und Dinge den lohnenden Erwerb sucht, wo er ihn findet. Bei keinem der drei Drucker übrigens findet sich — und dies gilt ähnlich für alle Drucker der Humanistenzeit — eine bestimmte Verbindung mit der Univerſität; jene überaus thätigen Mitträger und Verbreiter wissenschaftlicher Kultur werden nicht etwa begünstigt oder mit Privilegien ausgestattet, vielmehr müssen sie, wenn sie nur dieselben Vorrechte genießen wollen wie die übrigen Univerſitätsgenossen, sich gleich jenen in die Matrikel eintragen lassen.

Der Hauptteil der Steiff'schen Schrift, welche als Kunstbeilage das Facsimile eines Holzschnitts des berühmten Astronomen Joh. Stöffler und die vortreffliche Wiedergabe der großen Buchdruckerzeichen der Tübinger Drucker enthält, wird durch ein sehr genau und sorgfältig gearbeitetes Verzeichnis der Drucke angefüllt. Dies Verzeichnis unterscheidet 1. ächte Drucke und unter diesen die Otmars (1498—1501), Anshelms (1511—1516) und Morharts (1523—1534), 2. zweifelhafte, 3. apokryphe Drucke und gibt in einem Anhang ein Verzeichnis der auswärts bestellten Werke. Das Hauptverzeichnis der ächten umfaßt 161 Nummern mit bibliographisch genauer Beschreibung der Titel und des Außern der Schriften, mit kurzen aber sorgfältig gearbeiteten Angaben über die Verfasser, den Inhalt, die späteren Ausgaben der betreffenden Schriften. In einem Falle konnte ich die Angaben ganz genau vergleichen, in den Schriften Reuchlins nämlich, über welche ich mir aus eigener Anschauung und nach Durchforschung vieler deutscher und ausländischer Bibliotheken einen vollständigen bibliographischen Index gemacht, die Titel der meisten Werke genau nach den Originalen durchgezeichnet habe und ich darf sagen, daß ich bei sorgfältiger Vergleichung in Steiff's Angaben auch nicht den geringsten Fehler gefunden habe. Da es sich hierbei nicht etwa um ein oder zwei, sondern um fast zwanzig Bücher handelt, so wird der Schluß erlaubt sein, daß auch der übrige Teil der Steiff'schen Arbeit dem so geprüften und vollkommen bewährt befundenen gleiche und man wird gern bereit sein die überaus mühevollen und zeitraubende Arbeit des Verfassers als eine höchst gelungene zu rühmen.

L. G.

Der älteste römische Mufenalmanach.

Von Ludwig Geiger.

Die Blütezeit der Mufenalmanache begann gegen Ende des 18. Jahrhunderts und dauerte bis zum ersten Viertel des 19. Unsere Großeltern erfreuten sich an diesen kleinen, dünnen, unförmig verwöhnten Auge sehr dürftig und unbedeutend erscheinenden Bändchen und griffen jedes Jahr begierig nach den Geschenken, welche das „Mädchen aus der Fremde“ bescheiden ihnen zu reichen gewohnt war. Solche periodisch wiederkehrende Gedichtsammlungen — und darin besteht ja das Wesen der Mufenalmanache — kennt die frühere Zeit nicht. Wohl aber existiren schon früher Sammlungen von Gedichten, einmal für einen bestimmten Zweck bearbeitet, an eine bestimmte Person, einen hohen und zahlungsfähigen Gönner gerichtet; gerade die fangesfrohe und gedichtreiche Zeit des Humanismus hat derartige Sammlungen entstehen sehen. Zu denselben mag man zwei aus Deutschland hervorgegangene rechnen, die eine, die — erst neuerdings gedruckte — um die Wende des Jahrhunderts von dem kaiserlichen Rat Joh. Fuchsmagen in Wien zusammengestellte, und die andere, die an den Augsburger Patrizier Blasius Hölzelius, den „vorzüglichen Mäcen“ der Dichter gerichtete. (Vergl. m. Renaissance und Humanismus S. 373). Von ganz anderer Bedeutung aber als diese zeitlich etwas früheren Versuche ist der erste römische Mufenalmanach — um einen Ausdruck von Gregorovius, (Geschichte der Stadt Rom VIII, 327) zu gebrauchen —, ein stattlicher Band, der unter dem Titel: *Coryciana* 1524 erschien ¹⁾.

Das Werk führt seinen Namen nach einem Deutschen (Luxemburger) Joh. Goritz, den man mit Anspielung auf Vergil, *Georgica* IV, 127 *Corycius senex* nannte. Wann er nach Rom gekommen, ist nicht bekannt.

¹⁾ Ein Exemplar dieser sehr seltenen Sammlung — 35 Bogen à 4 Bl. in 4°, auf dem Titelblatt nichts weiter als das eine Wort — befindet sich in der Königl. Bibl. in Berlin.

Sicher lebte er dort seit 1498 als päpstlicher Notar¹⁾ und erfreute sich in den Kreisen der Gelehrten und Beamten einer hohen Achtung. Sein Name begegnet in den Briefen jener Zeit nicht selten; kaum Einer, der von Rom aus schreibt und den Namen des guten Alten erwähnt, verfälscht, ein freundliches Wort über ihn einfließen zu lassen. Aber aus diesen gelegentlichen Erwähnungen kann man sich kein Bild des wackern Mannes gestalten und er selbst hat uns nicht durch eigene Briefe oder Werke die Möglichkeit gewährt, sein Wesen zu erkennen. Wollen wir dies, so sind wir einzig auf die Schilderung angewiesen, welche Blofius Palladius in seinem Einleitungsbrieфе zu den Coryciana von dem Alten gibt.

Er war ein rüstiger, kräftiger Mann, trotz seines hohen Alters, mäßig im Essen, einfach in seiner Kleidung. Er hatte etwas von dem antiken Weisen an sich: er war reinlich ohne Pracht, er besaß eine feine Schicklichkeit, stets wache Höflichkeit, nimmer ermüdende Freundlichkeit. Er hatte einen römischen Geist, dieses größte Kompliment, das der Römer dem Ausländer machen konnte, gestand Palladius dem Alten zu. Daher bewunderte er das Altertum und seine Überreste, ergötzte sich an den litterarischen Produktionen seiner eignen Zeit und früherer Jahrhunderte und besaß eine große Geschicklichkeit, ihnen nachzuahmen, extemporirend manche den antiken ähnliche Verse hervorzubringen. Aber trotzdem er, wenn er gewollt, Dichter hätte genannt werden können, so zog er vor, ruhig für sich und seine Freunde zu leben, eifrig in seinem Amte thätig zu sein; mit strenger Gerechtigkeit geschmückt als seiner schönsten Zier. Er liebte nicht den lauten Markt des Lebens; in sein Gärtchen gebannt, lauschte er vielmehr der Stimme der Natur; denn in einem unterschied er sich durchaus von seinen Genossen: er war frei von Ehrgeiz und begriff nicht ihr Verlangen nach Ruhm.

Und doch war der Verkehr mit diesen Genossen seine höchste Freude. „Könnte man,“ so ruft Blofius Palladius aus, „jenen deinen Feier- und Ehrentag vergessen, an welchem Du zur Verherrlichung der heil. Anna, der Mutter Mariae, deren Statue du errichtet, in deinem Garten alle Guten und Gelehrten zusammenrufst, auf daß sie am fröhlichem Mahle sich ergötzen? Deinem Rufe aber folgt zu des Tages Feier eine so große Schar guter und gelehrter Männer, daß es scheint, als ob Du in Deinem Garten ganz Athen, einen Markt voll Erzeugnissen der Wissenschaft und Kunst zusammengetragen, als ob du vom Helikon und vom Parnas die Mufen

1) Vergl. Barchardi diarium ed. Thuauc Paris 1884 II, 482 z. J. 1498: Johannes Corritius. Z. J. 1499 p. 539 lautet der Name corrupt: Joh. Corretius. Daß er sein Amt unter Alexander VI. angetreten, geht aus der zur Zeit Clemens VII. gefchebenen Äußerung des Palladius (Einleitungsbrief in den Coryciana) hervor, er habe unter sechs Päpsten gedient.

auf den tarpejischen und quirinalischen Hügel, die deinem Garten nahe sind, verletzt hätteſt. Ja, ich möchte ſagen, es gibt in der ganzen Welt keine Verſammlung, die edler und berühmter iſt, wie dieſe an deinem Ehrentage, an welchem morgens Gottesdienſt und fromme Werke geübt, abends von der auserwählteſten Schar, der Blüte der Wiſſenſchaften, Gedichte vorgetragen werden, von ſolchen Männern, die du höher als Satrapen, höher als Könige ſelbſt zu ſchätzen weiſt. Daher preiſe ich dich mit Recht vor Allen glücklich, da du von den großen Geiſtern, die unſere Zeit trägt, nicht bloß als einer der Ihren betrachtet, ſondern von ihnen allen als der Große und Einzige gefeiert wirſt.“

Wer waren nun dieſe „großen Geiſter,“ dieſe erlauchte Schaar, „höher als Könige und Satrapen?“ „Ich könnte ſie hier aufzählen und die Namen der Dichter deiner Zeit der Unſterblichkeit weihen,“ meint Palladius, „wenn ſie nicht ſaß unzählig wären und wenn nicht ein großer Teil derſelben in der folgenden Sammlung ihren Platz gefunden hätte.“ Denn Palladius war es, der dem Freunde den ſorgſam behüteten Schatz entriß und der Öſſentlichkeit übergab. Er ſchämte ſich dieſes Diebſtahls nicht, ſondern rühmte ſich, durch eine ſolche That dem göttlichen Diebe des Altertums ähnlich zu werden. „Schmiede mich zur Strafe dafür, wenn du wiſt, an deinen tarpejiſchen Fellen; mich ſolls nicht reuen, den Prometheus zu ſpielen. Wie dieſer dem Himmel das Feuer, ſo habe ich dir feurige und ewig lebende Gedichte entwendet zu unſerm ewigen Ruhm, zur Wonne des Jahrhunderts.“

Überblickt man nun die große Zahl der Dichter, welche in den Coryciana mit Verſen vertreten ſind, ſo ſieht man leicht: es waren nicht lauter Könige, wie Palladius träumte; ſie waren vielmehr, wie derſelbe an andrer Stelle wehmütig ſagt, trotz ihrer vielen Verſe dem Virgil recht unähnlich, der doch nur wenige Verſe gemacht; und die Unſterblichkeit, die ſie alle als ſichere Belohnung ihrer Mühen erwarteten, iſt nur wenigen zu teil geworden.

Aber ein nimmer verlöſchender Glanz ruht doch auf allen dieſen Poeten, der Kranz, den Einzelne ſich aufs Haupt geſetzt, verwelkt nie; und mögen manche der allzu lauten Unſterblichkeitsbewerber mit ihren Anſprüchen von der Zukunft abgewieſen worden ſein, der ganzen Zeit iſt ein ewig ruhmreiches Andenken geſichert, es iſt die Periode Leos X., die Zeit der Sonnenhöhe der Renaissance. —

Eine Schilderung der leoniſchen Zeit und eine Charakteriſtik Leos X. ſoll hier nicht verſucht werden. Mag Leo durch ſeine doppelzüngige Politik viel verſchuldet, durch ſeine Genußſucht Manches geſchädigt haben: durch ſeine Bildungsfähigkeit und ſein Bildungsbedürfnis, durch ſein feines,

tief eindringendes Verständnis für Wissenschaft und Kunst weit mehr als durch die spezielle Unterstützung, die er den Einzelnen zu teil werden ließ, hat er sich einen unvergänglichen Platz in der Geschichte des Geistes erworben. Ob er Goritz zu seinen Günstlingen gezählt, ihm irgendwie persönlich nahe gestanden hat, läßt sich nicht sagen; vielleicht kümmerte er sich nicht um derartige kleine Conventikel, die in dem großen Rom, fernab vom päpstlichen Palaß sich zusammenfanden. Aber war er auch persönlich nicht dabei, so fehlte nicht sein Name in dem Kreise der Begeisterten und manch lobpreisendes Wort erscholl für ihn und seinen Ruhm. Denn im Grunde waren es dieselben Leute, die sich bei Goritz und gelegentlich auch im päpstlichen Palaße begegneten, Humanisten, zumeist Italiener, aber auch einige Deutsche: Petr. Aperbach, Jan. Hadelius, Ulrich v. Hutten, Cajus Silvanus, Seb. Spreng, Joh. Chr. Suchthenius, Kasp. Urinus¹⁾. Die Aufzählung sämtlicher in der Sammlung vertretener Italiener kann nur Wenige interessieren, die Schilderung Aller würde ein Buch erfordern; es sei geflattet, Einzelne herauszugreifen, die auch berühmt sein würden, selbst wenn sie zu unserer Sammlung keinen Beitrag geliefert hätten: Pietro Bembo, Baldassare Castiglione, M. A. Flaminio, Paolo Giovio.

Diese vier Dichter und Humanisten zeigen trotz mancher stark ausgesprochenen Ähnlichkeiten in ihrem Wesen vier verschiedene Richtungen und Bestrebungen der Renaissance.

Pietro Bembo geb. 1470 gest. 1547, päpstlicher Sekretär und später Kardinal, Vertrauter Leos X., von dem er sagte, er sei im Auftrage der unsterblichen Götter gewählt worden, welche Jesum Christum geliebt hätten, Historiker und Sprachforscher, Epistolograph und Dichter, hat seine Eigenart in der idealen Auffassung der Liebe. Hatte er auch selbst in seiner Jugend, der Unsitte der Zeit gemäß, trotz seines geistlichen Standes den Liebesgenuß begehrt, so strebte er in seinen höheren Jahren dem amor divino zu. Nicht der Liebe zu Gott, denn Frömmigkeit war nicht die starke Seite des Kardinals, sondern der verklärten geistigen Liebe des Mannes zum Weibe. „Du bist Mutter der wahren Vergnügungen, der Anmut, des Friedens, der Milde und des Wohlwollens, Feindin der Rohheit, kurz Anfang und Ende alles Guten.“ Er ruft ihr zu: „entzünde unsere Seelen durch jenes lebendige Feuer, welches alles niedrig Häßliche vernichtet, damit sie, vom Körper gänzlich getrennt, im ewigen und süßen Bunde sich mit der göttlichen Schönheit vereinen, damit wir wie wahre Liebende uns

¹⁾ Ob Gregorius Angelus der sich als Germanius bezeichnet X 4^b fg. wirklich ein Deutscher ist? Über Hadelius vergl. die unten folgende Abhandlung Bauchs. Die Liste bei Gregorovius VIII. 328 A. 3 ist unvollständig.

selbst entfremdet in das Geliebte uns verwandeln und zu den Engeln erheben mit Gott uns vereinigen können.“

Diese Rede über die geistige Liebe wird dem Bembo in den Mund gelegt in Castigliones Buch: *Il cortegiano*. Dieses Buch des berühmten urbinatisehen Hof- und Staatsmannes (1478—1529) ist charakteristisch nicht bloß für den Verfasser, sondern für die ganze Zeit. Es ist eine Schilderung des feingefühligen Kreises, in dem sich Castiglione bewegte, eine Zusammenstellung der Forderungen, welche der Verfasser und seine ganze Zeit an den Hofmann, den Gesellschaftsmenschen, d. h. eben den vollkommen ausgebildeten Mann überhaupt stellte. Denn die Ausbildung, die verlangt wird, ist nicht bloß eine technische und körperliche, keineswegs auch eine ausschließlich geistige, sondern in hervorragender Weise auch eine sittliche. Ein Idealbild des Fürsten wird entworfen, ebenso wie eine idealisierende Darstellung seiner Umgebung. Die politischen Zustände werden berührt: die Monarchie, gewissermaßen eine konstitutionelle wird verlangt, die Zerrissenheit Italiens wird beklagt und zur Schlichtung der traurigen kriegेरischen Zustände eine von den mächtigsten Fürsten geschützter Weltfriede erfehnt.

In solchen politischen Träumen und Hoffnungen fand Castiglione in M. A. Flaminio (1498—1550) einen Verbündeten. Er rief in schönen Versen den Papst an zur Rettung des bedrohten Vaterlandes. Aber der Hauptnachdruck liegt bei ihm auf dem Religiösen. „Glücklicher Flaminio,“ rief ein Zeitgenosse ihn zu „den kein Weib, keine irdische Flamme vom heiligen Feuer entfernen kann.“ Er übersetzte die Psalmen und besang die Heiligen. Er war Diener der Päpste und Günstling vieler Kardinäle. Beim Tridentiner Konzil sollte er Sekretär werden, aber er lehnte die Stellung ab, vielleicht weil er den religiösen Neuerungen nahe stand, deren Bekämpfung mit zum Programm jenes Konzils gehörte. Derselbe Dichter aber, dessen christliche Frömmigkeit so hoch geschätzt wurde, hatte, wie die Poeten der Renaissancezeit überhaupt, gar heidnische Anwendungen; die heidnischen Äußerlichkeiten, die er in seinen Dichtungen verkündete, beeinflussten wohl auch seine Gesinnung. Dieses Heidentum jedoch entfremdete ihn niemals echter Moral, die Zeitgenossen rühmten seine Mäßigkeit und Sittlichkeit, Bescheidenheit und Treue. Als er starb, wurde sein Tod in dem Briefe eines Zeitgenossen mit den Worten beklagt: „Mit Flaminio ist zugleich die Feinheit, die Güte, der Ruhm der Edlen gestorben. Wessen Herz könnte so hart sein, daß es nicht gerührt würde im Andenken an seinen Tod.“

Derartige schmerzliche Ausrufe im Hinblick auf eine entschwundene Zeit würden auch dem Paolo Giovio (1483—1556) anstehn, dem Lob-

redner der Vergangenheit d. h. eben der Periode Leos X. Wenn nach Jakob Burckhardts schönem Ausdruck, die Entdeckung des Menschen zu den Eigentümlichkeiten der Renaissancezeit gehört, so hat unter diesen Entdeckern Giovio einen Ehrenplatz einzunehmen. Wie Wenige versteht er es, die Individualität der Herrscher, Krieger und Gelehrten zu ergünden und darzustellen. Er mag manchmal schön färben und durch Flüchtigkeit das Erzählte entstellen, aber im Ganzen gibt er in seinen zahlreichen Biographien, die häufig mit den Bildern der Geschilderten geschmückt sind — denn das Äußere galt ihm als besonders wichtig zur Erkenntnis der Individualität des Menschen — eine wahre und lebensvolle Darstellung der Zeit Leos, der Periode, in welcher ja auch Goritz im Kreise der Seinen sich vergnügte. Und besteht auch Giovios Beitrag zu den Coryciana nur aus zwei ärmlichen Blättern — der Historiker, der die freie Prosa meisterhaft handhabte, beugte sich ungern unter den Zwang des Verses — so ist er doch einer der Hauptvertreter der ganzen Schar und Franciscus Arsillus hatte Recht, ihm sein Büchlein de poetis urbanis, diese mit vielen lobenden Beiwörtern geschmückte Nomenclatur der damaligen römischen Dichter zu weihen, die als passendes Seitenstück den Coryciana angereicht ist.

Die vielgestaltige Poetenchar, welche durch die Schilderung dieser vier Repräsentanten nur angedeutet, nicht erschöpft werden kann, hielt jahrelang bei Goritz aus. Eine solche Beständigkeit bei einer in ihren Neigungen sonst sehr unbeständigen Gemeinde kann nicht allein durch die fesselnde Persönlichkeit des Mäcens erklärt werden. Auch war der Mäcen nicht reich genug, um die immer wachsenden Ansprüche der Poeten zu befriedigen. Mochte es bei Einigen Mode sein, zu Goritz zu wallfahrten, so hätte diese Mode nicht zehn Jahre und länger zumal bei der verhältnismäßig rasch wechselnden römischen Bevölkerung andauern können. Der Grund der Beständigkeit lag vielmehr darin, daß Goritz es verstanden hatte, einen Anziehungspunkt zu schaffen, der stärker war als die einzelne Persönlichkeit und der jede flüchtige Mode lang überdauerte, — ein herrliches Kunstwerk.

Im Jahre 1512 nämlich hatte Goritz von Andrea Sanfovino eine Marmorgruppe der heil. Anna und der Madonna mit dem Christuskinde machen lassen, ein Kunstwerk, das, jetzt so unvorteilhaft wie nur möglich in der zweiten Kapelle des linken Seitenschiffs der Kirche S. Agostino zu Rom aufgestellt, damals frei und sichtbar stehend, die bewundernden Blicke Aller auf sich zog ¹⁾.

¹⁾ Für das Folgende vergl. P. Schönfeld, Andrea Sanfovino und seine Schule, Stuttgart, Metzler 1881, besonders S. 21—24.

Andrea Sanfovino geb. 1460, kam früh nach Florenz und weilte da selbst, einen längern Aufenthalt (1491—1500) bei König Johann II. von Portugal abgerechnet, bis 1504. Höchst wahrscheinlich in letztem Jahre begab er sich nach Rom. Schon ehe er dorthin kam, galt er als tüchtiger bedeutamer Künstler; durch seine ersten römischen Leilungen wurde er ein berühmter Mann. Goritz, der die Berühmtheiten aufsuchte und wohl auch von ihnen aufgefucht wurde, mochte den Wunsch hegen, mit ihm bekannt zu werden; und so kam man wohl, obgleich man über Sanfovino zu wenig unterrichtet ist, um Bestimmtes zu konstatiren, eine persönliche Bekanntschaft beider Männer annehmen. Aber auch ohne diese Annahme ist es erklärlich genug, daß Goritz bei dem berühmten Künstler eine Bestellung machte. Sanfovinos wunderbare Grabmäler des Kardinals Ascanio Maria Sforza (1505) und des Girolamo Basso della Rovere (1507) mußten allein genügen um bei dem großen Kunstliebhaber den Wunsch entstehen zu lassen, ein Werk von der Hand dieses Meisters zu besitzen.

Vermuthlich hat nicht der Künstler, sondern der Besteller den Gegenstand des Bildwerks bestimmt: die Vereinigung des Jesuskinds, der Madonna und ihrer Mutter, der heil. Anna in einer Gruppe. Vielleicht hatte Goritz, der dem Greifenalter damals nicht fernstand, die Absicht, den gleichbleibenden Typus verschiedener Geschlechter, die andauernde Jugendlichkeit trotz der vorschreitenden Jahre sich im Bilde vorführen zu lassen, oder er dachte als echter Humanist daran, das Göttliche zu vermenschlichen, die Einfalt des Kindes, die jungfräuliche Anmut und Milde der Mutter, und die durch die Erinnerung an manches Leid nur halb verschleierte und verdüsterte Zärtlichkeit und Freude der Großmutter sich und den Freunden darstellen zu lassen.

Dem Auftrag des Mäcen kam der Künstler mit großer Kunst nach. So schwierig es auch war, zwei erwachsene Frauen mit einem Kinde zu einer geschlossenen Gruppe zu vereinigen, so feltam auch der Gedanke zunächst erscheinen mußte, zu der Madonna mit dem Kinde noch eine gleichwertige Person hinzuzufügen, während man bisher meist gewohnt gewesen war, Anbetende oder Untergeordnete mit denselben zusammenzustellen, so glücklich hat der Meister seine Aufgabe gelöst. Der neueste Biograph desselben rühmt besonders die vollendete Technik der Marmorbehandlung und nennt das Werk selbst „eine der bedeutendsten Hervorbringungen der gesamten Renaissanceplastik“¹⁾.

Diese Gruppe nun, schwerlich geeignet das Haus eines Privatmannes

1) Doch ist nicht zu verschweigen, daß es auch ungünstige Urteile über die Gruppe giebt: vergl. J. Burckhardt, Cicerone, 4. Aufl. II. S. 411, „die Anna erscheint im Marmor fast widerwärtig und die Madonna ist von einer leblosen, nüchternen Schönheit.“

zu zieren, bildete schon bei Lebzeiten des Bestellers und Künstlers einen Hauptschmuck der St. Annenkapelle in der Kirche S. Agostino. Aber nicht den einzigen. Denn Goritz, der seine Annenkapelle recht kostbar ausstatten wollte, bestellte bei Raphael ein Bild, Fresko des Apostels Jesajas, das neben dem genannten Bildwerk noch heute jene Kapelle schmückt.

Sollte aber die Verherrlichung eine vollständige sein, so mußten, gerade zur Zeit der Renaissance, Poesie und bildende Kunst mit einander Hand in Hand gehen. Die Werke dieser sprachen zwar laut und vernehmlich genug für sich selbst, aber sie verlangten doch noch eine besondere Lobpreisung durch die Poeten. Und so ward es in den großen Kreise des Corycius Mode, lateinische und italienische Hymnen — wenigstens will Vasari bei den Augustinern ein Buch gesehen haben, in dem sich auch Sonette befanden; wir besitzen dieselben freilich nicht mehr — auf das Kunstwerk anzustimmen. Schien jeder Tag und Ort geeignet, so galt als der tauglichste Ort die Kapelle, in welcher das Meisterwerk stand, und ferner Haus und Vigne des Goritz am Trajansforum; als passendste Zeit der St. Annetag, an welchem Goritz seine Freunde auf jene Vigne zu einem heitern Mahle zu versammeln pflegte. In jener Kapelle wurden an die Bildsäule Gedichte in solcher Zahl und mit so geringer Schonung des Kunstwerks angehängt, daß man genötigt wurde, das Denkmal durch ein Gitter vor dem profanen Haufen der angeblichen Kunstfreunde abzuschließen. In dem Garten war kein Plätzchen vor dem Eindringen der Dichter sicher, die durch ihre Blättchen jeden Ort zu weihen und zu heiligen meinten. Sie hefteten ihre Verse an Bäume, Brunnen, Altertümer und hinterließen mit solchen Gaben ihrem freundlichen Wirt Gastgeschenke, die diesem als kostbarer Entgelt für seine Bewirtung dünken mochten. Er sammelte eilig diese fliegenden Blätter, um sie vor Zerstreuung und Vernichtung zu wahren und man mag sich denken, daß er die Originale sorgsam in ein Kästchen verschloß, und zu seiner eignen Erbauung auf kostbarem Pergament eine saubere und zierliche Abschrift sich anfertigte.

Bei dieser Art der Entstehung, bei diesem privaten Charakter der ganzen Gedichtsammlung ist die Frage gerechtfertigt, ob eine Veröffentlichung derselben beabsichtigt war oder nicht. Man kann diese Frage ohne ungerecht zu werden, mit ja und mit nein beantworten. Mit nein, denn der Sammler dachte jedenfalls nur an den Genuß, den ihm und den besuchenden Freunden die Lektüre der wohlklingenden Verse bereitere; mit ja, denn wenn es überhaupt je Dichter gegeben hat, welche ihre Poesien in Verborgenheit zu halten geneigt waren, so gehörten die Dichter der Renaissancezeit gewiß nicht zu ihrer Zahl. Und so läßt sich auch in der Sammlung

dieser Kampf zwischen dem feinen Schatz ängstlich hütenden Sammler und den Poeten, welche selbst ihre gelegentlich hingeschriebenen Verse des lauten Ruhmes der Gasse für würdig hielten, verfolgen. Schon in dem Einleitungsbriebe rühmt sich der Herausgeber, daß er dem ängstlich zurückhaltenden Besitzer den Schatz eher geraubt, als den willig dargebotenen genommen hätte. In vielen Versen drängen ferner die Dichter zur Herausgabe. Denn die Meisten haben eine sehr hohe, vielfach übertriebene Meinung von sich, sie rufen dem Corycius zu, es seien ja nicht Bittschriften, die er kraft seines Amtes etwa bis zu gelegener Zeit verborgen halte, sondern Produkte, die der Unsterblichkeit würdig seien. Nur sehr wenige dagegen bezeichnen sich, aber wohl auch mit falscher Bescheidenheit, als schlechte Poeten; der eine wagt sich nur schüchtern und ungern in die Gesellschaft großer Männer und versichert, er habe es nur deswegen gethan, weil Corycius ihm beteuert habe, es sei keine Gefahr vorhanden; er sieht das graufige Gefchick voraus, das ihm seiner mißlungenen Verse wegen droht: „aber wenn ich für Dich arbeite, fürchte ich nichts.“ „Ich schreibe freilich schlechte Gedichte“, bemerkt ein anderer, „ich krächze wie ein Rabe, aber gehört der Rabe nicht auch zu den Vögeln?“ Aber er bittet trotzdem um ein Plätzchen: vier Bücher seien voll, Goritz möge ein fünftes öffnen; bleibe er hart und ungesüßig dem Wunsche, so müsse er darauf gefaßt sein, daß eine maligna palinodia ihn erwarte. Auch plumpe Schmeicheleien scheuen die Publikationslüsternen nicht. „Erwartest du“, so sagt wohl einer, „daß die Gedichte, wenn sie sich noch immer vermehren, deinen Ruhm erhöhen, so bist du im Irrtum; die Zahl der Gedichte kann wachsen, aber dein Ruhm kann durch die größere Menge jener Verse nicht mehr gewinnen“.

Dieser Kampf des Editors mit dem Besitzer, der Partei des Zurückhaltens mit der des Veröffentlichens zeigt sich auch in der Art der Ausgabe. Es scheint, als ob der Besitzer seine Schätze beständig zurückgehalten und nur stoßweise herausgegeben hätte. Denn von einer systematischen Ordnung ist keine Spur. Die drei Abteilungen, in welche das Buch zerfällt: Gedichte an Goritz — die erste Abteilung hat keine besondere Überschrift — Hymni, Annales, entsprechen nicht wirklichen festgelegten Abschnitten. Und auch innerhalb der Abschnitte kein System, kein Zusammenhang. Vielleicht sind die Verse so hinter einander veröffentlicht, wie sie zufällig nach einander entstanden, aber eine derartige Edition wäre ein Hohn auf jede verständige Herausgeberthätigkeit. Eine Gliederung nach dem Inhalt wäre bei der großen Gleichförmigkeit der Gedichte schwierig gewesen, aber eine gewisse Ordnung hätte auch hier durchgeführt werden können; die Teilnehmer konnten nach bestimmten Grundsätzen

gruppirt, etwa alphabetisch, nach Städten oder Nationalitäten geordnet werden können; jedenfalls wäre es leicht zu vermeiden gewesen, denselben Dichter bald an dieser bald an jener Stelle auftreten zu lassen, obwohl er an der einen nichts anderes und oft auch nichts besseres zu sagen hat als an der andern. Die drei übrigens ungleichen Abteilungen — denn die erste füllt etwa drei Viertel des Ganzen — in welche die Sammlung zerfällt, sind völlig äußerlich; die Hymnen unterscheiden sich im Grunde nur durch ihre größere Länge, nicht aber durch eine Verschiedenheit des Inhalts von den Gedichten der ersten Abteilung; und was die *Annales* besonderes wollen, bleibt völlig unklar. Über den Gedichten steht meistens nur der Name des Dichters; ein Titel der Verse ist bei der großen Gleichmäßigkeit derselben kaum von nöten; trotzdem steht manchmal: In *Corycianas statuas* oder Ähnliches. Ist ein Adressat angegeben, so ist es gewöhnlich Goritz selbst; auf ihn beziehen sich auch die meisten Gedichte; doch kommen auch ein paar Gedichte für die Heilung und zum Dank für die Genesung des Fürsten Albertus Pius von Carpi vor, der nur mit Hilfe der gepriesenen Heiligen gesund wurde. Nur wenige Gedichte finden sich, die man als ganz ungehörig verwerfen müßte, so eines „zum Lobe der römischen Akademie“ oder einige andere in *detractores*, denn es wäre wunderbar, wenn die lobfüchtigen und streitlustigen Humanisten diese Gelegenheit zu Lob und Tadel außer acht gelassen hätten. Eine fernere Schwierigkeit, die sich der Ordnung entgegenstellte, war die, daß die einzelnen Gedichte, obwohl aus einer und derselben Veranlassung entstanden, doch im ganzen völlig unabhängig von einander sind: eines macht das andere nicht notwendig, eines bezieht sich selten auf das andere. Es kommt selten genug vor, daß ein Dichter den andern anredet, etwa wie Joh. Franc. Anysius, der sein Gedicht damit beginnt, daß er einem andern Mitarbeiter, Cipellus zuruft: „Du scheinst erzürnt zu sein, daß ich die Heiligtümer Deines Freundes nicht besinge.“

Trotz dieser scheinbaren Beziehungslosigkeit sind die Dichter in Wirklichkeit doch mit einander verbunden. Sie sind unter sich geeint, nicht bloß dadurch, daß sie Rom als ihren gemeinsamen geliebten Wohnsitz verhren, nicht bloß dadurch, daß sie sich alle als Glieder einer und derselben Gemeinde fühlen, sondern dadurch, daß sie Corycius als ihr überhaupt preisen, daß sie Sanfovino anstaunen und sein Werk bewundern.

Dieses Lob wird nun in den verschiedensten Tönen gesungen. Oft wird die Frage aufgeworfen, wer größer sei, der Bildner oder der Besteller, die Kunst des einen oder die Frömmigkeit des andern, aber die Poeten vermögen diese Frage nicht zu entscheiden, Künstler und Besteller empfangen also gleich viel Lob. Der Künstler freilich muß sich an ziem-

lich äußerlichen Beschreibungen seines Werkes genügen lassen. Meist wird nur das Anlächeln der Anna hervorgehoben, das Jungfräuliche der Gottesmutter; nur einmal heißt es ausführlicher: „der Jesusknabe hat ein kindliches Gesicht, aber doch geht von ihm eine ernste, strenge, göttliche Majestät aus. Schon sieht man, wie er bereit ist für die sündige Menschheit zu sterben; man staunt ihn an und meint, er trage schon in seinen Händen das Szepter der Welt; er wächst vor unseren Blicken, er ist Mensch und Gott.“ Goritz erhält der Wünsche viel. Langes Leben und Belohnung seiner Frömmigkeit wird für ihn ersehnt; sterbe er einmal, so möge er zu den Chören der Frommen erhoben werden, von Engeln umschwebt, mit Rosen umkränzt möge er seliges Leben empfangen, weil er der Seligen treuer Diener auf Erden gewesen.

Beide, der Besteller sowohl als der Künstler, werden mit Männern des Altertums verglichen: Goritz mit Numa, Sansovino mit Zeuxis, Phidias, Praxiteles. Beiden wird götterähnliches Wesen und Wirken zugeschrieben. Dazu genügt nicht der häufig vorkommende Vergleich mit Deukalion und Prometheus: wie diese aus Steinen und Erde Menschen geschaffen, so hätten sie aus totem Marmor lebendige Götter gemacht; sondern Apollo wird als der dritte im Bunde gerühmt, der das wahrhaft Göttliche dem Menschenwerke hinzugefügt habe. Gerade bei diesen Vergleichen mit dem Altertum ist eine Spielerei üblich, die erwähnenswert ist: das ganze Distichon besteht aus zwölf Worten — jeder Vers aus 6, — je drei dienen zur Bezeichnung des Subjekts, des Prädikats, des Objekts und der adverbialen Bestimmung. So heißt es z. B.:

Pomplium, Phidiam, Venerem pietate manu aere
Auctor, Sculptor, opus vincit habet inuit

oder:

Materiam, formam, mentem, dat, sufficit, addit
Corytus, Auctor, Apollo, ingenio, arte, lyra.

Diese Vergleiche mit dem Altertum sind besonders deswegen wichtig, weil sie nicht bloß auf die Angedichteten, sondern auf die Dichtenden selbst angewendet werden. So gut Goritz den Numa an Frömmigkeit und Sansovino den Praxiteles an Kunstfertigkeit übertroffen haben soll, so gut meinen die Dichter auch ihrerseits sich mit Virgil und Horaz auf eine Stufe stellen zu dürfen. Schon Palladio erörtert in seinem Einleitungsbrieфе die Frage, ob die Modernen den Alten vergleichbar seien und erwägt die Gründe für Bejahung und Verneinung dieser Frage; andere sprechen den Wunsch aus, die von den Dichtern aller Jahrhunderte erträumte goldene Zeit zu genießen, still im Herzen davon überzeugt, daß sie diese Zeit hervorgerufen hätten; noch andere, kühner die geheime Re-

gung offenbarend, rufen den Zweiflern laut entgegen: „Geh doch mit deinem Wahn, die früheren Zeiten seien bedeutamer an Natur, Geist und Kraft gewesen, schaue dich um und sieh, unser ist Virgil und Horaz, hundertfach ist Catull und Tibull erstanden. Wahrlich, die alte Zeit ist wieder da und die alten Dichter, nur schärfer der Geist, und edler Sitte und Zucht und gewählter der Vers und die Sprache der Poeten.“ Noch weiter in seiner Überhebung geht endlich ein Dichter, der alles Alte für unfein und grob, das Gegenwärtige für fein und zierlich erklärt, jenes für roh und kraftlos, dieses für stark und gebildet, und der da meint, jenes Alte müsse der verdienten Vergessenheit anheimfallen, während das Neue Jahrzehnte ja Jahrhunderte mit seinem Nektar tränken könnte.

Doch sind solche Stimmen immerhin vereinzelt, der Respekt vor dem Altertum wiegt vor. Dieser Respekt macht die Dichter aber nicht einseitig, hindert sie nicht an lebhaftem Interesse für ihre eigene Zeit. Daher fühlen sie für das Vaterland, klagen über die Zerrissenheit Italiens und erflehen einen Retter in der politischen Not. Einer ruft zur heiligen Anna: „Schon lange genug hat der wilde Deutsche und der aufrührerische Dacier die römischen Burgen und Paläste durch Feuer zerstört und die herrlichen Tempel der großen Götter vernichtet. Spanier, Schweizer und Franzosen haben lange genug unsere Felder mit Blut befudelt, schaue Du, o Heilige auf das zertretene Italien und verschaffe ihm Ruhe und Frieden.“ Eine solche Anrufung der Heiligen schien dem Dichter nötig, da die, welche über Italien zu wachen hatten, Fürsten und Päpste, ihrer Aufgabe nicht genügten, selbst Papst Leo, der sonst von den Poeten gern als Musterfürst betrachtet wird; ja es fehlt nicht an Stimmen, die von seinem Nachfolger, Hadrian VI., dem sonst von den Dichtern mit Haß, den er übrigens vergalt, verfolgten Papste, eine Besserung erwarteten und erbaten.

Von Hadrian, dem Deutschen, wie ihn seine Verächter gern nannten, um ihre Abneigung am offenkundigsten auszudrücken. Denn auch der den Italienern der Renaissance angeborene Widerwille gegen die Deutschen beherrscht unsere Dichter. Wohl wissen sie, daß Goritz aus Deutschland stammt, aber er gilt ihnen durch Neigung und Erziehung als Italiener, er erscheint ihnen nicht verwandt mit den „wilden Germanen,“ vor deren Einfällen die Poeten warnen, „nicht als ein Bewohner der barbarischen Schneegebirge, sondern als ein Gefandter fröhlicher Gefirne, eines heitern Himmels, von den Göttern nach Italien entsandt.“

Nicht allein als politische Macht war den Italienern Deutschland unangenehm, sondern als religiös erregtes Land, das den alten Anschauungen den Krieg erklärte und auch die Teilnahmlösesten aus ihrer Ruhe aufscheuchte. Daher erscheint Luther einem unserer Dichter als der böse

Dämon jenes Landes; er wird dem Goritz gegenübergestellt: „Mit Hand und Mund erhob Goritz die Götter; mit Hand und Mund hat Luther die Götter vernichtet. Wie verschiedene Menschen brachte Deutschland hervor, so daß in einem und demselben Lande Frömmigkeit und Gottlosigkeit entfiel. Ihr Götter, die Ihr so verschiedenes zu belohnen und zu bestrafen habt, vergeltet beiden nach ihrem Verdienst.“

Man würde aber irren, wenn man meinte, daß diese Polemik gegen Luther in strenger katholischer Gefinnung ihren Ursprung fände. Sie wird vielmehr hervorgerufen einerseits durch die Abneigung gegen Deutschland, andererseits durch die Unlust, aus den alten gewohnten Anschauungen herauszutreten. Die alte Kirche beanspruchte von den Dichtern wenig, sie begnügte sich mit Ceremonien und ließ ihr Denken frei. Diese Gedanken aber waren mehr dem Heidentum als dem Christentum zugewendet. Wir dürfen uns nicht irre machen lassen durch die zahllosen Lobpreisungen der Heiligen, die sich in unserer Sammlung finden, denn diese beweisen im Grunde ebensowenig als die gleichfalls ungemein zahlreichen Anrufungen von Jupiter und Minerva, Phöbus und Diana. Ja es beweist selbst nicht viel, wenn Modernes und Antikes, Christliches und Heidnisches in direkten Gegensatz gestellt und das Erste vor dem Letztem bevorzugt wird wie in folgenden Worten: „Du heilige Tempelhalle, Sitz der wahren Götter, nicht des alten Jupiter oder der Cybele und Cythere, sondern der Anna, der Maria, des wahren Erlösers. Du wirst bedeutendern Ruhm erlangen als jene Denkmäler, denn diese Werke aus Stein beweisen nur Menschenkunst, du aber bist gefeiert durch hochtönende Worte heiliger Sänger; bei jenen wirkt der tote Stoß bei dir die lebendige Frömmigkeit; jene Götter schafften Böses, unsere bewirkten das Gute.“ Vielmehr wird man sagen können: unsere Poeten haben viele heidnische Äußerlichkeiten und sind bedenklicher Weise auch innerlich vom Heidentum ergriffen. Das beweisen schon die zahllosen Spielereien mit dem Stein, in welchem die Gottheit eingeschlossen oder verkörpert ist. Manchmal klingt dies religiös oder christlich, wie etwa in den folgenden Versen:

Willst du des Herzens Wunsch in naher Zukunft erfüllt sehn,
Tritt herzu, und ein Gott gibt deinem Flehen Gehör.
Schaudre nicht ängstlich zurück, da du steinerne Bilder erblickest,
Frommes Gebet erweicht Flüsse, Getier und Gestein.
Trage den Wunsch nur vor aus reinem Herzen; erkennen
Wirst du: das Götterbild ist ein lebendiger Gott.

aber es ist im Grunde nichts Anderes, als ein Kultus der Schönheit, der in den toten Gebilden lebendige Schöpfungen der Menschenhand erblickt. Bedenklicher ist es schon, wenn ein Dichter etwa sagt: „Gibt es nun

keine Götter, wie man wohl glauben darf, oder gibt es solche, jedenfalls sind die Gestalten unseres Bildwerks göttergleich.“ Nimmt man jedoch auch dies noch für Spielerei, so kann man nicht umhin, Erwähnungen und Ausmalungen des Heidenhimmels für ernst zu nehmen. Frivole Dichter sprechen bei solchen Schilderungen wohl von Venus und Bacchus und ergötzen sich an wollüstigen Beschreibungen; aber selbst ernste Dichter, wie der oben (S. 149) geschilderte M. A. Flaminio weisen ohne Scheu auf den Heidenhimmel hin.

Ihr Götter, denen Goritz solche schöne
Gemälde stiftet und Kapellen weihet,
Wenn jemals frommes Handeln eurer Söhne
Euch rührt und Euer hohes Herz erfreut,

So waret lang des jugendfrischen Alten
Heilfrohen Scherz und heitres Lachen hier,
Laßt ihn die rüst'ge Kraft noch lang behalten
Und tränkt ihn mit Falerner für und für.

Und wenn viel später dann er fällt an Tagen
Zum Himmel eilend froh die Erd' verläßt,
So mag bei Göttern er zu sitzen wagen
Und Nectar schlürfen bei der Götter Feß

Und endlich ruft wohl Einer in melancholischer Resignation aus: „Die Zeiten sind schlecht und wiederum wie früher bei Verderbnis des Jahrhunderts ist die Gottheit aus der Welt entflohn.“ —

Alle diese zuletzt zusammengestellten Äußerungen, die Hinweise auf das Altertum, die Anspielungen auf Deutschland, die zeitgeschichtlichen Notizen, die religiösen Andeutungen müssen in der weitschichtigen Sammlung — etwa 300 enggedruckten Quartseiten — mühsam zusammengeführt werden. Man thut wohl unrecht, wenn man sie Oasen in einer Wüste vergleicht, aber man könnte sie Inseln in einem weiten Meere nennen. Denn im Grunde schwimmen die Dichter mit bequemer Gemächlichkeit in den gewöhnlichen Fahrwasser humanistischer Lobredner, sie verkünden in unendlichen Variationen das Lob der Dichtkunst, den Preis der Dichter, sie verherrlichen in zahllosen verschiedenen klingenden, aber durchaus gleichbedeutenden Versen Künstler, Besteller und Werk.

Trotz des nicht selten ermüdenden Einerleis des Inhaltes, dichten die Poeten ruhig weiter und nur wenige sind sich der Inhaltslosigkeit ihrer Verse oder der beständigen Wiederholungen bewußt. Nur ein Aufrichtiger klagt einmal, daß Tempel, Altäre und Bilder gänzlich angefüllt seien mit Inschriften und Gedichten und fährt dann fort:

Was soll ich Unglücklicher thun? Denn schreiben doch muß ich.
 Was soll ich schreiben? Ich weiß nicht, was zu schreiben noch ist.
 Goritz' Bilder verzeiht, wenn ich in Schweigen mich hülle,
 Wollt ihr hören mein Wort, gebet zum Reden mir Stoff.

Und ein Andrer fucht sich einen seltsamen Stoff. Alles ist, so meint er, befügen;

Nur der Sperling in Jesu Hand soll ungelobt bleiben
 Und die Muse beschwieg dies zarte Vöglein allein?
 Ist er auch zart, so ist er dem Vogel des Zeus doch vergleichbar.
 Hinter dem Diener des Blitz steht er mit nichten zurück.
 Dieser bringt dem zornigen Zeus die schrecklichen Waffen,
 Jener heut schmeichelnd dem Kind Tröstung, Gelächter und Scherz.

Die Dichter halten ihre Thätigkeit keineswegs für unbedeutend und nutzlos. Vielmehr meinen sie etwas Hervorragendes zu leisten und sind bemüht, wie sie es Goritz und Sanfovino gegenüber gethan, auch sich einen Lohn zuzuschreiben. Wer den Bildern Verse weihe, meint Albert Cistellarius, der könne der Gewähr seiner Wünsche sicher sein; aber wer sie verachte, der werde selbst verachtet, da er als einziger Thor unter dem Weifen dahergehe.

Die meisten Gedichte sind ernst, um nicht zu sagen: langweilig. Absichtlicher Humor findet sich so gut wie gar nicht, wohl aber unwillkürlicher, z. B. wenn ein recht geschwätziger Dichter erzählt: „Da ich deine fromme That in Versen schildern wollte, saß ich lange ängstlich vor deinen Bildern; mein Blick hing fest an den göttlichen Werken, die Stimme entfiel mir, meine Glieder waren starr; ich war fast selbst zur Bildsäule geworden;“ das hindert ihn aber nicht, munter weiter zu dichten.

Fast alle Gedichte sind lyrisch; die Erzählung hat fast gar keine Statt. Nur selten findet sich der Versuch, einer kleinen Fiction Worte zu leihen. Kaspar Urfinus erzählt z. B. Folgendes:

Jüngst sah ich wie die Hirten hin zur Stadt
 Mit raschen Füßen eilten, ihre Herden
 In blöder Ruhe vor den Mauern lassend.
 Ich wundert' mich, was in der Stadt sie wollten
 Und folgt' begierig ihrem raschen Gang.
 Da war ein Drängen zu dem neuen Tempel
 Ein Eilen zu den Bildern unsers Goritz.
 Ich wartet', was sie thun und sah dann staunend:
 Die Hände hoben sie zum Himmel auf
 Und alle riefen wie aus einem Munde:
 „Ist's Trug? Ist's Wahrheit? Oder kehrt zurück
 Der Gottesknabe, den die Väter schauten?
 Es ist kein Zweifel möglich; Gott ist da,
 Hier seine Mutter winkt und seine Ahne.“

Und wieder wandten sie sich zu dem Bilde:
 „Gegrüßet seist du, unser Herr und König,
 Du Menschensohn und hoher Götter Vater.“
 Mir wars als wenn im Himmel Gott gelächelt,
 Denn Geistesinfalt ist dem Herrn genehm.

So niedlich das Gedicht ist, eine gewisse humanistische Überhebung läßt sich in demselben nicht läugnen; Bauern und Hirten sind gut genug die Gottheit zu verehren, der Dichter freut sich dieses Treibens, das ihn im Grunde doch fremdartig berührt.

Als die Sammlung erschien, welche die eben behandelten Poesien enthielt, stand Corycius auf dem Gipfel seines Ruhmes. Er war umgeben von gutmeinenden, gleichgesinnten Genossen, vermögend genug, sich und den Freunden behaglichen Lebensgenuß zu verschaffen, geachtet und gerühmt, nicht etwa bloß von Schmarotzern und Dürftigen, die in seiner Nähe lebten und seiner Gaben bedurften, sondern auch von Fernstehenden, Hochberühmten, welche Ruhm austheilen nicht aber solchen zu empfangen nötig hatten z. B. von Erasmus, der den römischen Greis einen Mann reinsten Herzens nennt. Das ruhige, nur an stillen Freuden reiche Leben des liebenswürdigen Mannes fand jedoch bald einen graufigen und unerwarteten Abschluß: er, der Deutsche, der die Gastfreundschaft der Italiener genossen, und bei ihnen, den spröden Anerkennern fremden Ruhms, den deutschen Namen zu Ehren gebracht hatte, wurde von den Deutschen zu Grunde gerichtet. Denn er fiel als Opfer der von Deutschen ausgeführten Plünderung (dem Sacco di Roma 1527), welche den frohen sorglosen Kreis der Literaten auseinanderprensste und überhaupt dem anmutigen schöngeistigen Treiben der Humanisten ein Ende mit Schrecken bereitete.

Ein Zeitgenosse, Pierius Valerianus, welcher zeitweilig auch dem Kreise des gastlichen Deutschen angehört und der Sammlung einige Beiträge gespendet hatte, und der später, durch das grauliche Ereignis an seinen Lebenshoffnungen irre geworden und an seinem eignen und der Genossen Glück verzweifelnd, sein trauriges Büchlein „von dem Unglücke der Gelehrten“ schrieb, berichtet von dem tragischen Ende des Corycius Folgendes:

„Corycius wurde bei der Eroberung der Stadt von seinen eignen Landsleuten gefangen, mußte sich durch Zahlung einer großen Summe loskaufen und blieb nur im Besitze eines kleinen Schatzes, den er früher mit Hülfe eines Maurers unter seiner Schwelle verborgen hatte. Dieser Maurer nun erbat, als er gleichfalls gefangen wurde, den Betrag des von ihm geforderten Lösegeldes, nämlich 25 Goldgulden, von Corycius als Darlehn und gab, da der seines Hauptbesitztums Beraubte den einzigen

ihm übrig gebliebenen Schatz nicht missen wollte, seinem spanischen Führer den Ort an, wo das Geld eingemauert war. Eine kurze Abwesenheit des Corycius wird nun benutzt, um das Geld zu rauben, er selbst, da er in seiner Erbitterung zu dem Heerführer eilt, um sich zu beklagen, verhöhnt. Verzweifelt über seine Armut entflieht Corycius aus Rom, kommt in der Absicht geradenwegs in sein Vaterland zurückzuwandern, nach Verona, wird zwar von dem dortigen Stadthauptmann freigebig unterstützt, fällt aber in eine schwere Krankheit und stirbt, in unbefiegllicher Trauer über den Verlust seines Eigentums und den Verlust Roms.“

Geistliches Schauspiel und Kirchliche Kunst

Von Carl Meyer.

I. Einleitung.

Die beiden letzten Jahrhunderte des Mittelalters zeigen, von litterarischen Gesichtspunkten aus betrachtet und mit den beiden vorausgegangenen verglichen, scharfe Kontraste zu letzteren. War die mittelalterliche Litteratur zur Zeit ihrer höchsten Blüte, also im zwölften und dreizehnten Jahrhundert, zumal in Deutschland eine überwiegend poetische gewesen, so erlischt zwar die Poesie im vierzehnten und fünfzehnten keineswegs ganz; wohl aber sinkt sie von ihrer frühern Höhe tief herab, und die Prosa gewinnt dafür sowohl an Umfang als an Bedeutung. Waren die früheren Jahrhunderte vorzugsweise eine Periode der Kunst gewesen, so welkt diese in den späteren allmählich dahin, und die Wissenschaft beginnt bisher unbekannte Dimensionen anzunehmen. Waren endlich die Träger der vollendeten mittelalterlichen Poesie meist Ritter und Edle gewesen, so tritt jetzt der Bürgerstand in den Vordergrund, und die Städte mit ihren Meisterfängern übernehmen jetzt die Rolle, welche früher die Höfe mit ihren wandernden Sängern gespielt hatten. Die beiden im zwölften und im dreizehnten Jahrhundert hoch entwickelten Gattungen der epischen und der lyrischen Poesie scheinen sich überlebt zu haben, und die zuletzt genannte namentlich erstarrt in den Schulen der Meisterfänger zur leeren, geistlosen Form. Andererseits neigt die Poesie der beiden erwähnten Jahrhunderte immer mehr der Behandlung der Gegenwart zu; die fagenhaften Stoffe der Vorzeit, welche sich einst um die Gestalten eines Siegfried, eines Dietrich von Bern, des Königs Artus, des großen Alexanders oder Karl gruppiert hatten, fristen höchstens noch als Prosaromane in den sogenannten Volksbüchern ein kümmerliches Dasein. An ihrer Stelle ist es die Gegenwart mit allen ihren sittlichen und intellektuellen Gebrechen, welche die Dichtkunst beherrscht. Nur einen ihrer bisherigen Haupthelden konnten die Dichter aus allen möglichen Gründen auch jetzt nicht auf-

geben, und dieser eine ist kein geringerer als Christus, neben ihm seine Mutter, die Himmelskönigin, seine Apostel und seine Heiligen.

Die Dichter knüpfen nun gerne belehrende Reflexionen an ihre Schilderungen, oder sie behandeln ihre Zeitgenossen von vornherein satirisch; der Narr, d. h. die personifizierte menschliche Unzulänglichkeit oder Thorheit, ist infolge dessen eine Lieblingsfigur des fünfzehnten Jahrhunderts, und sie zieht sich noch tief in die populäre Litteratur des sechzehnten hinüber. Er ist so volkstümlich, daß eine erhebliche Anzahl Dichtungen im Zeitalter der Reformation seinen Namen geradezu in ihre Titel aufgenommen haben. Da dichtet Doktor Sebastian Brant aus Straßburg sein Narrenschiff, der Franziskaner Thomas Murner eine Narrenbeschwörung, einen großen Lutherischen Narren, eine Schelmenzunft und eine Geuchmatt, welch letztere im Grunde auch nichts anderes als Variationen des nämlichen Themas sind. Der gelehrte Erasmus schreibt, zwar nicht in Versen sondern in Prosa, und zwar in lateinischer, ein freilich ironisch gemeintes Lob der Narrheit, und Hans Sachs gibt einem seiner besten Fastnachtsspiele den Titel des Narrenschneidens. Die litterarischen Erfolge von Brants Narrenschiff und die des Lobes der Narrheit beweisen die Popularität dieser Stoffe aufs deutlichste. In ihrer Gesamtheit aber bezeugen alle diese Erscheinungen, daß nicht nur die eigentliche Blütezeit des Mittelalters, sondern dieses selbst sein Ende erreicht hat, und daß für das abendländische Europa eine neue Zeit hereingebrochen war, wobei es aber selbstverständlich an allerlei Übergangsstufen, an Nachzügeln mittelalterlichen Wesens auf dem Gebiete von Kunst und Wissenschaft mitten unter den Erscheinungen der sogenannten Renaissance und des Humanismus nicht fehlt.

Man sollte nun glauben, wenigstens die Geschichte Christi, wie sie teils in den kanonischen, teils in den apokryphen Schriften des neuen Testaments vorliegt, sei von dieser realistischen Behandlungsweise verschont geblieben. Das ist aber keineswegs der Fall. Das Drama jener Jahrhunderte, das sogenannte Mysterium oder geistliche Schauspiel, nimmt in die Darstellung der heiligen Geschichte zahllose komische Motive auf; es faßt die einzelnen Figuren derselben, etwa mit Ausnahme von Christus und Maria, gerne so realistisch als möglich auf. Aus dem Nährvater Joseph wird ein griesgrämiger oder gebrechlicher Greis, dem zuweilen noch eine gewisse Vorliebe zur Flasche beigegeben ist, aus den Hirten von Bethlehem werden derbe Bauerngestalten, zu welchen der Dichter die Originale in seiner Umgebung sucht und findet, und welche er überdies den Bauern der gleichzeitigen Fastnachtsspiele ziemlich nahe rückt. Die römischen Kriegsknechte werden zu Henkern und Folterknechten im Sinne des spä-

tern Mittelalters, die Hohenpriester und Schriftgelehrten endlich zu mehr oder weniger verkommenen oder hartherzigen Geistlichen. Namentlich aber spricht das Behagen, welches man an Teufelsfzenen und Teufelsfpäffen empfand, für den derben Realismus jenes Zeitalters. Beinahe noch unpaßender als der Teufel nimmt sich aber der Narr innerhalb des Rahmens der heiligen Geschichte aus; jener konnte wenigstens noch als dämonisch und böse im Sinne der heiligen Schrift aufgefaßt werden und war überdies eine durch die Quellen gegebene Figur; dieser hingegen ließ eine solche Auffassung nicht zu, vielmehr wurde durch sein Auftreten alles ins Spaßhafte gezogen. Unter seinem wirklichen Namen scheint er auch in der That nur ganz selten aufgetreten zu sein¹⁾; allein die Teufel mancher hierher gehöriger Stücke sind im Grunde weit eher Narren als Vertreter des Bösen im moralischen oder gar im dogmatischen Sinne²⁾.

Das Drama ist nun überhaupt diejenige poetische Form, in welcher sich religiöse Stoffe und burleske Behandlungsweise in auffallendster Weise vereinigen. Epische Dichtungen, welche das Leben Christi oder eines seiner Heiligen behandeln, enthalten sich aller Possen, und wenn hie und da eine Legende auf den modernen Leser etwa einen komischen Eindruck macht, so war das jedenfalls beim mittelalterlichen nicht so, und die Komik war folglich keine beabsichtigte. Ebenfowenig als das Epos hat natürlich die lyrische Poesie das Gebiet des Possenhaften mit der religiösen Empfindung in Verbindung gebracht.

Es ist nun höchst lehrreich, zu beobachten, wie in der bildenden Kunst, namentlich in der Malerei, dieselbe realistische Auffassungsweise für das spätere Mittelalter bezeichnend ist. Auch hier erreicht sie im fünfzehnten Jahrhundert ihren Höhepunkt und zieht sich dann gleich den realistischen Elementen der Dichtkunst in das sechzehnte hinüber. Da verschwindet allmählich das Gold, welches bisher den Hintergrund der Gemälde gebildet hatte, und an seine Stelle tritt eine wirkliche Landschaft mit Wald und Wiese, mit Bergen und Gewässern, Städten, Dörfern und Burgen; letztere sind freilich in der Regel so deutlich, auch wohl so italienisch wie möglich, trotzdem daß sie Jerusalem, Bethlehem oder sonst eine Lokalität des heiligen Landes darstellen sollen. Ähnlich verhält es

1) Doch vgl. Flügel, Geschichte des Groteskekomischen, S. 90. — Auch in einer Handzeichnung des Basler Museums (U. III 43) sehen diejenigen, welche Christum verspotten, eher wie Fastnachtsnarren als wie Kriegsknechte aus.

2) In einem deutschen Weihnachts- oder Dreikönigsstücke bei Mone (Schauspiele des Mittelalters, I, 161, V. 516 ff.) versteht der Bote mehr oder weniger die Rolle des Narren. Besonders deutlich vertraten die Teufel in den Luzerner Spielen das närrische Element, vgl. Allgem. Schweizer Zeitung, Jahrg. 1883, Nr. 293.

sich mit der Vegetation. Nur selten läßt ein Maler oder Kupferstecher im Garten Eden Palmen oder andere südliche Bäume wachsen, vielmehr bilden unsere nordischen Wald- und Obstbäume überall die Regel ¹⁾. Die Frucht, welche Eva vom Baume der Erkenntnis bricht, ist in Deutschland und im nördlichen Frankreich gewöhnlich ein Apfel, im mittlern eine Traube, in Italien eine Orange oder Feige ²⁾. Auch die Trachten der biblischen Personen werden, namentlich diesseits der Alpen, immer bürgerlicher und alltäglicher, und selbst die gewöhnlichsten Attribute des Alltagslebens dürfen nicht fehlen: der nach Egypten wandernde Joseph trägt seinen Stock, seine Flasche und sein Zimmermannsgerät mit, der Auferstandene wandelt mit der Gartenschaukel herum, und am Sterbebette der Jungfrau Maria befinden sich Kerze, Weihwedel und Weihwassergefäß in den Händen der Apostel. Auf einem der zahlreichen Holzschnitte, mit welchen Urs Graf die Basler Ausgabe der Postille des Guillermus vom Jahre 1509 geschmückt hat, trägt Christus auf seinem Gange nach Emmaus nicht nur sein Felleisen, sondern sogar eine Mütze, welche sich freilich zwischen Haupt und Glorie sonderbar genug ausnimmt. Daß vollends bei Mahlzeiten der Tisch- und Küchenapparat des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts nicht fehlt, versteht sich eigentlich von selbst. Bei der Geburt Maria's, wie sie Albrecht Dürer als Holzschnitt in seinem Marienleben dargestellt hat, sind auch Mägde und Hebammen zugegen, welche teils mit essen und trinken beschäftigt sind, teils das neugeborene Kind in einer Wanne baden; eine Magd trägt dessen Wiege, während die Mutter im Bette liegt. Auch in dem Gemälde des Domenico Ghirlandajo in S. Maria Novella zu Florenz ³⁾ wird das Kind von zwei Hebammen gehalten, während eine Magd das Bad bereitet, außerdem tritt zahlreicher Besuch ein. Die beiden Bilder sind auch sonst charakteristisch für deutsche und italienische Auffassung des Gegenstandes; dort ist alles bürgerlich und echt deutsch, hier steht Anna's Wochenbett in einem prächtigen Renaissancefaal mit reich verzierten Wänden und Pilastrern.

Nicht selten freilich geht die Kunst über den bloß naiven Naturalis-

1) In Dürers kleiner Holzschnittpassion ist beim Einzug Christi am Palmsonntag eine wirkliche Palme angebracht, während im Paradiese der unvermeidliche Apfelbaum nicht fehlt; auch das Genter Altarwerk der Brüder von Eyck enthält bekanntlich eine kleine Dattelpalme nebst Cypressen.

2) Handbuech der Malerei vom Berg Athos. Deutsch v. Schäfer. S. 107, Anm. 6. In Aufführungen kommt ebenfalls ein Apfel vor; vgl. Zeitschr. f. deutsches Altertum II, 278; le Mystère du Viel Testament, publié par J. de Rothschild tome I 47, 49; die Blätter, mit welcher sie nachher ihre Blöße verdecken, stammen in letzterm freilich von einem Feigenbaum; ebend., I. 52.

3) Abgebildet bei Woltmann u. Woermann, Geschichte der Malerei, Bd. II, S. 196.

mus, wie wir bald sehen werden, hinaus und nimmt mit Abſicht komiſche Elemente an, in den meiſten Fällen allerdings, ohne die im Drama vorkommenden poſſenhaften Elemente wirklich zu erreichen. Die deutſchen Künſtler gehen in dieſer Beziehung weit über die italieniſchen hinaus, wie ja auch auf dramatiſchem Gebiete die komiſche Ausgelaffenheit deutſcher oder engliſcher Stücke von den italieniſchen und franzöſiſchen beinahe nirgends erreicht wird.

Jedenfalls ſind die geiſtlichen Spiele und die kirchlichen Bilder der genannten Jahrhunderte aus der nämlichen künſtleriſchen Anſchauungsweiſe hervorgegangen, ja es walten geradezu gegenseitige Beziehungen zwischen denſelben. Am bequemſten wäre es nun freilich, die übereinſtimmenden Züge beider einfach aus dem Geiſte der Zeit überhaupt und aus ihrem Hange zum Naturaliſtiſchen herzuleiten. Daß der Zeitgeiſt in letzter Inſtanz die Urfache jener Erſcheinungen iſt, ſoll natürlich auch gar nicht beſtritten werden; nur wird durch dieſe Annahme die Möglichkeit nicht ausgeſchloſſen, daß ſich innerhalb einer überhaupt realiſtiſchen Zeit der Realismus auf einem Gebiete früher geltend gemacht hat als auf dem andern, und ferner, daß er von dem zuerſt eroberten Gebiet aus auch das andre allmählich in Beſitz genommen hat. Die Annahme nun, daß ein ſolches Auftreten deſſelben auf dramatiſchen Gebiete zuerſt ſtatgefunden, und daß hierauf das Drama auf die bildende Kunſt eingewirkt habe, iſt eine gegenwärtig ziemlich verbreitete, und es huldigen ihr ſowohl auf dem Gebiete der Kunſtgeſchichte als auf dem der Geſchichte der Litteratur zahlreiche Autoritäten; ich nenne beſpielsweiſe Männer wie Franz Kugler ¹⁾, Anton Springer ²⁾, Wilhelm Lübke ³⁾, A. von Eye ⁴⁾, Alfred Woltmann ⁵⁾, J. Rudolf Rahn ⁶⁾ als Vertreter der einen Wiſſenſchaft, Wilhelm Wackernagel ⁷⁾, Wilhelm Scherer ⁸⁾ als Vertreter der andern. Eine weitere Ausfüh rung des Gegenſtandes, welche ſich auf zahlreiche Beobachtungen ſtützt und ſo über die bloße Andeutung hinausgeht, findet ſich freilich nur bei Springer. Für die entgegengeſetzte Annahme, die Abhängigkeit der Myſte-

1) Deutſches Kunſtblatt, Jahrg. VII. (1856), S. 235.

2) Mitteilungen der K. K. Central-Kommiſſion zur Erforſchung und Erhaltung der Bau denkmale. Bd. V, S. 125 ff.

3) Plastik, S. 524.

4) Erläuterungen zu A. Dürers kleiner Paſſion, S. 41.

5) Fürſtlich Fürſtenbergiſche Sammlungen zu Donaueſchingen. Verzeichnis der Gemälde. (Karlsruhe 1870), S. 7, 8. Holbein und ſeine Zeit, 2. Auflage, Bd. I, S. 53.

6) Geſchichte der bildenden Künſte in der Schweiz, S. 677. Kunſt- und Wanderſtudien aus der Schweiz, S. 241.

7) Kl. Schriften, Bd. II, S. 83.

8) Geſchichte der deutſchen Litteratur, S. 247.

rien von den kirchlichen Bildwerken hat sich meines Wissens nur Adolf Ebert, jedoch nur beiläufig, in seinen übrigens höchst gehaltvollen Schilderungen der englischen und italienischen Mysterien ¹⁾, ausgesprochen.

Als Quellen der Mysterien wie der Bildwerke, soweit es sich um biblische, speciell evangelische Stoffe handelt, sind in erster Linie die vier kanonischen Evangelien des neuen Testaments zu betrachten. Zu denselben kommen ferner Stellen der Bibel, welche nicht den vier Evangelien, aber doch andern Büchern der heiligen Schrift, namentlich den prophetischen Büchern des alten Testaments oder den Psalmen, angehören. Eine dritte, ziemlich ergiebige Fundgrube bilden sodann die neutestamentlichen Apokryphen. Die gegen diese erhobenen Bedenken, als ob eine Benutzung derselben durch spätmittelalterliche Künstler im Hinblick auf den Bildungsstand der letztern nicht wohl denkbar sei ²⁾, lassen sich doch nicht unbedingt festhalten. Die Künstler folgten in manchen herkömmlichen Einzelheiten denen des frühern Mittelalters; diese aber waren teilweise Geistliche gewesen, oder sie hatten wenigstens nach den Weisungen von Geistlichen gearbeitet und hatten folglich in der Regel die erforderlichen Kenntnisse besessen. Zudem hatte man an der sogenannten «Biblia Pauperum» eine Art von Handbuch der Malerei, welches ähnliche Zwecke wie das griechische auf dem Berg Athos gefundene verfolgte und den Zusammenhang zwischen den frühern und spätern Jahrhunderten des Mittelalters so viel als möglich aufrecht hielt ³⁾.

Kein Evangelist erwähnt z. B., um gleich mit einem bekannten Zuge anzufangen, Ochs und Esel als anwesend bei der Geburt des Herrn. Es ist aber schon längst nachgewiesen, daß diese beiden Tiere, welche in den Darstellungen der heiligen Nacht nur selten fehlen, ihr Dasein einer bekannten Stelle des Propheten Jesaja verdanken. Aus Jesaja I, 3 sind dieselben schon in die apokryphe «Historia de nativitate Marie et de infantia Salvatoris» (Cap. 14) übergegangen. Ähnlich verhält es sich wohl mit den in Darstellungen der Himmelfahrt Christi außerordentlich häufig auf der Erde sichtbaren Spuren seiner Füße; sie beruhen auf Sacharja XIV, 4, wo es (in der Vulgata) heißt: et stabunt pedes eius in die illa super Montem olivarum, qui est contra Jerusalem ad orientem etc. Diese Darstellungsweise war eine ganz allgemeine; das Malerbuch vom Berg Athos ⁴⁾ kennt

1) Jahrbuch für romanische und englische Litteratur, I, 61. Vgl. auch Hartmann im „Oberbayer. Archiv“, Bd. XXXIV, S. 24.

2) Springer a. a. O. 132.

3) Biblia Pauperum. Nach dem Original in der Lyceumsbibliothek zu Konstanz hgg. v. Pfarrer Laib und Decan Dr. Schwarz, S. 20.

4) S. 162 bei Schäfer,

dieſelbe gerade ſo gut wie die *Biblia Pauperum* ¹⁾, die Glasgemälde von Königsfelden ²⁾ und Rathhauſen im Canton Luzern ³⁾, oder der Hochaltar von S. Nicolai zu Calcar ⁴⁾. Weniger deutlich iſt es, ob ein anderer in Darſtellungen der Himmelfahrt ebenfalls häufiger und ſeltſamer Zug, nämlich der, daß nur die untere Hälfte des gen Himmel ſchwebenden Heilands ſichtbar iſt ⁵⁾, ebenfalls auf einer Schriftſtelle beruht; man könnte etwa an die Worte der Apoſtelgeſchichte (I, 9) «et nubes suscepit eum ab oculis eorum» denken und annehmen, die betreffenden Künſtler hätten auf das allmähliche Verſchwinden in den Wolken des Himmels den Hauptnachdruck legen wollen. Man mag übrigens von letzterm Umſtande halten, was man will, ſo viel ſteht jedenfalls feſt: die bildende Kunſt wird hier umſo eher direkt aus der Schrift geſchöpft haben, als dramatiſche Aufſührungen der Himmelfahrt an und für ſich ſehr ſelten waren.

Noch ein dritter Fall gehört hierher. Es iſt bekannt, wie oft in ſpät-mittelalterlichen Darſtellungen des jüngſten Gerichts die Hölle als gewaltig aufgeſperrter Rachen abgebildet iſt, welcher die Verdammten in ſich aufnimmt. Ich verweiſe auf Adam Kraſts jüngſtes Gericht über der Schau-thür von S. Sebald in Nürnberg, auf die Wandgemälde der Schloßkapelle von Kyburg im Kanton Zürich ⁶⁾, auf das Miſſſälder Freskobild ⁷⁾, auf die Miniaturen des Hamburger Stadtrechts vom Jahre 1497 ⁸⁾ oder auf das betreffende Glasgemälde von Rathhauſen ⁹⁾. Der aufgeſperrte Rachen iſt ganz entſchieden der eines Löwen oder eines Drachens, wenn ſchon die Deutlichkeit der Darſtellung hie und da etwas Naturwahrheit vermiſſen läßt; denn der Teufel geht nach einer bekannten Stelle des neuen Teſtamentes umher «wie ein brüllender Löwe» ¹⁰⁾, und fein Rachen wird ſchon im alten Teſtamente deutlich genug genannt ¹¹⁾. Die altteſtamentliche Stelle

1) Laib und Schwarz, Tafel 16.

2) Denkmäler des Hauſes Habsburg in der Schweiz. Das Kloſter Königsfelden v. Liebenau und Lübke, Tafel 30.

3) Geſchichtsfreund. Bd. XXXVII, S. 259.

4) J. A. Wolff. Die St. Nicolai-Pfarrkirche zu Calcar, S. 66.

5) Ebend. u. Geſchichtsfreund XXXVII, 259; Laib u. Schwarz a. a. O., wo die Wolke an Deutlichkeit nichts zu wünſchen übrig läßt. Ferner: Das andechtig züglögglyn | des lebens vnd lidens chriſti nach | den XXIII ſtunden vſgeteilt. Baſel 1492 fol. y 6.

6) Rahn. Bild. Künſte in d. Schweiz, S. 665.

7) Mittheilungen der K. K. Central-Kommiſſion. Neue Folge IX, zwifchen S. LXXIV und LXXV.

8) Die Miniaturen zu dem Hamburgiſchen Stadtrechte v. J. 1497, erläutert von J. M. Lappenberg, Tafel 1.2.

9) Geſchichtsfreund XXXVII, 264.

10) 1. Petri V, 8; vgl. 2. Timoth. IV, 17.

11) Pfalm XXII, 22; Pf. VII, 3 hingegen vergleicht der Pfalmiſt bloß ſeine irdiſchen Verfolger mit einem ſolchen.

hat sogar in dem lateinischen Texte des Meßgefängs Aufnahme gefunden, und letzterer hat vielleicht in noch höherm Grade als die angeführten Schriftsteller unmittelbar auf die bildende Kunst eingewirkt. Allerdings kennen die Schauspiele diesen Höllenrachen ebenfalls¹⁾, und es ist ja auch gar nicht unmöglich, daß Künstler, welche denselben in ihren Kunstwerken angebracht haben, dieses infolge von Anregungen thaten, welche sie bei Aufführungen solcher Spiele empfangen hatten. Beweisen läßt es sich freilich nicht, und ebenso gut ist es daher auch möglich, daß sie einer in ihrem Beruf herrschenden Tradition folgten, welche auf eine der angeführten Bibelstellen zurückging.

In einzelnen Fällen erinnert der betreffende Rachen wohl eher an den eines Drachen als eines Löwen; der Drache aber tritt, namentlich in der Apokalypse (Cap. 12), ebenfalls als Personifikation des Teufels auf.

Ebenfalls Schauspielen und Bildwerken gemeinsam ist der Zug, daß beim Gebet Christi am Ölberg vor dem Eintritte der Häfcher ein Kelch erwähnt oder dargestellt ist. Im Schauspiel findet sich dieser Kelch sowohl in Deutschland²⁾ als in Italien³⁾; bildliche Darstellungen, welche ihn haben, sind z. B. die in Donaueschingen befindliche Passion Hans Holbeins des ältern, sowie der im Basler Museum aufbewahrte Entwurf der betreffenden Szene⁴⁾, ferner der Schnitzaltar der Nikolaikirche in Stralsund⁵⁾, Dürers große Holzschnittpassion u. a. m. Offenbar ist in diesem Falle ein bildlicher Ausdruck, dessen sich die Synoptiker bedienen⁶⁾, buchstäblich aufgefaßt und demgemäß wiedergegeben, und der Kelch ist somit hier als Leidenskelch aufzufassen.

Züge, welche die Kunst den apokryphen Evangelien verdankt, sind Annas Magd Judith⁷⁾, die Amme Zelemi und die Hebamme Salome bei der Niederkunft Maria's⁸⁾, ferner der Umstand, daß Joseph während der Niederkunft gerade weggegangen ist, um eine Hebamme zu suchen⁹⁾; ebenso gehört das Niederstürzen der ägyptischen Götzen beim Erscheinen der auf der Flucht befindlichen heiligen Familie hierher¹⁰⁾. Auch diese

1) Z. B. die Luzerner Aufführungen des sechzehnten Jahrhundert, über welche R. Brandt-Steier in No. 291—296 des Jahrgangs 1883 der „Allgemeinen Schweizer Zeitung“ sehr interessante Mittheilungen gemacht hat, Nr. 291.

2) Schauspiele des Mittelalters, hgg. v. Mone, II, 263.

3) Jahrb. f. rom. u. engl. Lit. V, 60.

4) Nr. 43 der fürstl. Fürstenberg. Gemälde; Basel U III 14.

5) Baltische Studien, Jahrg. XVI, Hft. 2, S. 138.

6) Matth. XX, 22; XXVI, 42. Marc. XIV, 36, Luc. XXII, 42.

7) Protevangelium Jacobi minoris c. 2.

8) Historia de nativitate Mariae c. 13.

9) ibid. Cap. 13. Protev. Jac. min. c. 3.

10) Historia de nativitate Marie c. 23.

Züge fehlen in den Mysterien nicht ganz ¹⁾ wenn sie schon durchschnittlich auf den Bildern häufiger sind. Endlich stammt auch dasjenige, was in Bildern gar nicht felten an den Beruf des Nährvaters Joseph erinnert, seine Axt und sein übriges Zimmergeräthe, aus den apokryphen Evangelien. Mit einem „Zecker“ (Korb), aus welchem dergleichen Gerätschaften hervorschaufen, erscheint derselbe z. B. im Rosenheimer Dreikönigsspiel ²⁾; ebenso findet er sich aber auch in dem jetzt leider dem Untergange geweihten Freskenzyklus der Krypta des Basler Münsters ³⁾, ja sogar in einem Passionsbilde des Kölner Museums ⁴⁾.

Endlich erinnern manche Einzelheiten der Höllenfahrt Christi in Bildern sowohl als in Mysterien an Kapitel 21 ff. des Evangeliums des Nicodemus, am augenscheinlichsten wohl der Umstand, daß Christus den Erzvater Adam oder sonst einen Bewohner der Vorhölle bei der Hand ergreift und ihm aus dem von bösen Geistern verteidigten Verliese heraushilft. Mehrere Schauspiele stimmen in diesem Punkte überein ⁵⁾; im Rentdiner Osterspiele lautet die Bühnenweisung für Christus: „et arripit Adam manu dextra“ ⁶⁾, in einem andern altdeutschen Stücke: „Und darauf nimpt der Salvator Adam by der hand“ ⁷⁾. In Dürers Holzschnitt-Passionen ist es zwar nicht gerade Adam, aber doch irgend ein anderer Vertreter des alten Bundes, welchem Christus die Hand reicht; eher scheint der nackte Mann Adam zu sein, welcher der Hölle schon entronnen ist und hinter Eva steht. Hingegen stimmt der betreffende Holzschnitt des Zeitglöckleins zu den erwähnten Schauspielen; hier sehen wir zwei nackte Figuren, einen Mann und eine Frau, unter der geöffneten Höllenspforte, und die Hand des Mannes hat der Auferstandene ergriffen ⁸⁾. Ebenso die Konstanzer Armenbibel ⁹⁾; letztere fällt um so schwerer ins Gewicht, als die Biblia pauperum für die kirchliche Kunst des Abendlandes, wie bereits erwähnt wurde, mehr oder weniger kanonische Bedeutung hatte.

1) Duméril. Origines latines du théâtre moderne, pag. 210. Carmina Burana, hgg. v. Schmeller, S. 92. Jahrb. f. roman. u. engl. Lit. I, 136, 137.

2) Oberbayer. Archiv f. vaterländ. Geschichte, Bd. XXXIV, S. 169.

3) Mittheilungen der Histor. u. Antiquar. Gesellschaft zu Basel. Neue Folge I, Tafel 2.

4) Nr. 161 des Katalogs von 1862.

5) Mone I, 126; II, 55.

6) Mone II, 55.

7) ebend. II, 342.

8) Das andechtig zitglögglyn, fol. v. 5.

9) Laib u. Schwarz, Tafel 13.

II. Der Weihnachtscyklus.

Bei den bisher erwähnten Zügen spätmittelalterlicher Kunst, als deren Quellen wir die kanonischen und apokryphen Evangelien nebst einigen anderen Büchern der heiligen Schrift nachgewiesen haben, sind zwar Einflüsse des Schauspiels auf die Kunst möglich, aber nicht sicher nachweisbar; denn Maler und Bildhauer konnten ebensowohl direkt aus jenen Schriften oder wenigstens aus einer in diesen wurzelnden Tradition schöpfen. Wesentlich anders verhält es sich hingegen mit den Zügen, welche jetzt folgen, und bei deren Besprechung wir am zweckmäßigsten der seit alter Zeit anerkannten Ordnung des Kirchenjahres folgen.

In bildlichen Darstellungen, deren Gegenstand die heilige Nacht mit der Anbetung der Hirten oder die Anbetung der Könige ist, erscheint der Pfleger Joseph außerordentlich häufig als alter und gebrechlicher, auch wohl verdrießlicher Mann. Der Grund dieser Auffassungsweise liegt auf der Hand; man wollte ihn so mit möglichster Deutlichkeit als bloßen Nährvater darstellen und jeden Gedanken, als ob er der wirkliche Vater sei, von vornherein ausschließen. Nun gehen allerdings auch einige apokryphe Evangelien der Kunst späterer Jahrhunderte auf diesem Wege voran¹⁾; allein das Detail, welches diese zur Anwendung bringt, flammt doch entschieden anderswoher. In den Weihnachtsspielen, welche Weinhold im südlichen Deutschland und in Schlesien aufgefunden hat, erscheint z. B. Joseph so, daß er kaum mehr im Stande ist, zu gehen²⁾, oder daß er überhaupt alles möglichst ungeschickt angreift³⁾. Eine ganz ähnliche Auffassung zeigen aber auch manche Werke der bildenden Kunst. In einem Glasgemälde zu Königsfelden trägt er z. B. einen Krückstock⁴⁾, ebenso auf dem Coperculum des Ciboriums von Klosterneuburg⁵⁾, auf einer Handzeichnung Hans Holbeins des Ältern im Basler Museum⁶⁾ oder in der Schloßkapelle von Kyburg⁷⁾. Auch der italienischen Kunst ist dieser Zug keineswegs fremd; Pietro Perugino hat ihn angewandt⁸⁾, und selbst Raphael hat ihn. wenigstens in jüngeren Jahren, nicht verschmäht⁹⁾. Anderswo,

1) Historia de nativitate Marie c. 8. Protevangel. Jacobi min. c. 9.

2) Weinhold, Weihnachtsspiele u. Lieder, S. 148; vgl. S. 146, 156, 159, 160.

3) ebend. S. 211, 212.

4) Liebenau u. Lübke, Tafel 23.

5) Mitteilungen der K. K. Central-Kommission IX, Tafel 1, Fig. 2.

6) U, VIII, 5.

7) Mitteilungen d. antiquar. Gesellschaft in Zürich, Bd. XVI, Abthlg. 2, Heft 4, Tafel I B.

8) Crowe und Cavalcasse, Raphael, f. Leben u. f. Werke, deutsch v. Aldenhoven. Bd. I, S. 88.

9) Anbetung der Könige in der vatikanischen Gemäldegallerie, ursprünglich Predella der ebendasebst befindlichen Krönung der Jungfrau (Nr. 4 u. 27).

z. B. auf einem niederdeutschen Gemälde des Kölner Museums, trägt er einen weißen Bart¹⁾, oder er macht irgendwie sonst den Eindruck von Müdigkeit und Verdrossenheit. Auch seine Gewandung kennzeichnet ihn in dem eben erwähnten Gemälde Raphaels; es ist der Mantel mit Kapuze, wie ihn die italienischen Hirten trugen, der Mantel, welchen der heilige Franz zur Ordenstracht seiner Jünger gewählt hat, weshalb auch Joseph einem Franziskaner gar nicht unähnlich sieht; neben der jugendlich dargestellten Maria nimmt sich Joseph hier doppelt alt und gebrechlich aus, während in dem nur wenig jüngern Spolazio der Brera zu Mailand sein Alter bedeutend modifiziert erscheint. Gerade dieser an Joseph so häufig hervortretende Zug von Alter und Gebrechlichkeit, und namentlich dessen Hauptmerkmal, der Krückenstock, scheint auf szenische Einwirkungen hinzuweisen; denn auf der Bühne war letzterer entschieden das passende Mittel, wenn es sich darum handelte, seinen Träger alt und gebrechlich erscheinen zu lassen.

Ein fernerer Charakterzug Joseph's, welcher Mysterien und bildlichen Darstellungen nachweisbar gemeinsam ist, besteht in dessen Hang zur Bier- oder Weinflasche. In dem von Piderit aus einer Handschrift des fünfzehnten Jahrhunderts herausgegebenen deutschen Weihnachtspiel sagt er (V. 866 ff.) zu Maria:

Du host eyn schleier, szo han ich eyn hute;
 Dy wollen wir nach bier fenden
 Vnd wollen das beth lossen wendin.
 Nu woll uff vnd volge mir,
 mir woln geen zu dem guden bier.

Dem entsprechend giebt ihm schon Giotto auf einem Bilde in S. Francesco zu Assisi auf der Flucht nach Egypten zum Pilgerstab auch noch die Weinflasche. In einer Handzeichnung des Basler Museums²⁾, welche die Ruhe auf der Flucht darstellt, hat er im Hintergrunde sich zur Ruhe unter einen Baum gesetzt und die Flasche schon am Munde, während Maria mit dem Christuskinde den Vordergrund bildet. Und in einer untermalten Handzeichnung Dürers, welche sich in der nämlichen Sammlung befindet³⁾, bildet Maria mit dem Kinde nebst einigen Kaninchen und Vögeln wieder den Vordergrund, während Joseph hinten am Tische sitzend neben seinem Humpen geradezu eingeschlafen ist. Diesen Bildern entspricht

1) Nr. 432 des Katalogs von 1862.

2) z. B. in dem schon oben zitierten Freskobilde der Krypta des Basler Münsters.

3) U III 73. Der Künstler war vielleicht Hans Leu.

4) Nr. 135 des Saales der Handzeichnungen.

namentlich eine Stelle aus Edelpöcks „Comedie von der freudenreichen geburt Jezu Christi.“ Joseph erklärt hier beim Aufbruch nach Egypten:

Weil wir soln geen und habn kain wagn,
wil ich den plunder allen tragn:
schüßl teller pfann leffl und windl
die latern kerzn, machs in ain pündl,
nimb brot und kâs und füll das flaschl.

Maria will nichts vom „flaschl“ wissen, der Alte aber erklärt:

Bhüet Gott! laßs das flaschl nit dahindn
und solt ich gleich noch so schwer tragn.

Maria fügt sich, und unterwegs wird Joseph so müde, daß er hinken muß. Er setzt sich nun und fängt an zu trinken, bietet übrigens der Maria auch einen Schluck an¹⁾. Es leuchtet von selbst ein, daß wir es hier mit einem dramatischen Zuge zu thun haben, welcher einer ziemlich späten Epoche des geistlichen Schauspiels angehört, einer Epoche, in welcher letzteres sich vom Gottesdienst und von der Liturgie völlig abgelöst hatte; ebenso sind die Bilder, welche den Nährvater Joseph mit diesem weinseligen Humor ausstatten, trotz ihrer biblischen Figuren durchaus keine Kirchenbilder mehr.

Wieder ein Zug in der Darstellung Josephs, in welchem Mysterien und Bilder übereinstimmen, ist die brennende Laterne, auch wohl Kerze, welche derselbe in der Hand trägt. Sie findet sich in einem französischen Stücke des fünfzehnten Jahrhunderts²⁾ sowie bei Benedict Edelpöck; bei letzterm ist der Alte obendrein ungeschickt und bringt das Licht lange nicht zu Stande³⁾. Auf Werken der bildenden Kunst ist dieses Licht in Josephs Händen außerordentlich häufig; als wirkliche Laterne findet es sich z. B. als Sculptur an der Kanzel von St. Jacob in Villach⁴⁾, auf einem Stiche Schongauers, in Dürers kleiner Holzchnittpassion, sowie auf einem der jetzt nicht mehr sichtbaren Frescobilder der Pfarrkirche zu Muttenz bei Basel⁵⁾. Eine bloße Kerze trägt Joseph in einem Gemälde Hans Baldung Grüns im Basler Museum⁶⁾, auf einer ebendafelbst befindlichen Handzeichnung J. Schweighers⁷⁾, im Museum zu Köln⁸⁾, auf einem Flügel des Hochaltars von S. Nicolai in Calcar⁹⁾.

1) Weinholds Weihnachts-Spiele n. Lieder aus Süddeutschland n. Schlesiens, S. 277 ff.

2) Jubinal, *Mythères inédits du quinzième siècle*, II, 65.

3) Weinhold, *Weihnachtsspiele* 211, 212.

4) Mitteil. d. K. K. Central-Commission XIX, Tafel „Villach“.

5) Copien derselben besitzt die histor. u. antiquar. Gesellschaft zu Basel.

6) Nr. 78.

7) U VIII 5, 6.

8) Nr. 265.

9) Wolf a. a. O. 60.

Offenbar sollte die Laterne oder Kerze in Josephs Hand andeuten, daß es sich um eine nächtliche Begebenheit handelte. Nun besaß aber die bildende Kunst, vor allem die Malerei, weit einfachere Mittel, die Nacht darzustellen und gleichzeitig zu erhellen als dieses Mittel, welche zugleich entschieden besser in ihre Sphäre gepaßt hätten als die Laterne, und welche überdies viel poetischer gewesen wären. Sie konnte z. B. alles Licht von dem neugeborenen Kind ausgehen lassen; oder sie konnte den nächtlichen Himmel als durch den Stern oder durch die himmlischen Heerschaaren erleuchtet darstellen. Wenn sie auf diese ihr völlig homogenen und zugleich echt poetischen Mittel verzichtete und dafür ein viel unpassenderes, dem Alltagsleben entnommenes anwandte, so folgte sie offenbar einem fremdartigen, von Außen her kommenden Impulse. Diesen Impuls aber verdankte sie wieder den Mysterien. Denn abgesehen davon, daß in diesen das Licht in Josephs Hand wirklich nachgewiesen ist, so besaß auch die mittelalterliche Bühne diejenigen Mittel zur Darstellung der Nacht, welche der modernen zu Gebote stehen, entschieden nicht; auf ihr sind also Kerze und Laterne vollkommen begreiflich. Das Betonen des Nebensächlichen, des Détails, ist eine Eigenthümlichkeit des mittelalterlichen Schauspiels und in der eben angeführten Form bezeichnend für eine mehr oder weniger primitive Bühne; der Kunst gehört es an und für sich in geringerem Grade an, zumal der kirchlichen Kunst; allein im fünfzehnten Jahrhundert und im Beginn des sechzehnten war letztere so sehr dem Realismus verfallen, daß ihr auch dieses Mittel nicht zu gering schien.

Wenn die Laterne in Josephs Hand in erster Linie die Aufgabe hat, die Scene als eine nächtliche zu kennzeichnen, so soll andererseits jener durch dieselbe auch als dienende, seinem Range nach unter Maria stehende Person bezeichnet werden. Ganz entschieden ist letzteres bei dem nun zu besprechenden Zuge der Fall, welcher, da er ebenfalls dem Drama und der bildenden Kunst gemein ist, ganz entschieden hierher gehört. Zuweilen wird nämlich Joseph kochend eingeführt oder dargestellt, wobei auf dem Gebiete der Poesie die überhaupt durch Naivetät hervorragenden Bewohner Bayerns und Deutsch-Österreichs in erster Linie stehen. Der kochende Joseph findet sich z. B. in einem geistlichen „Gefspiel“ aus Ober-Steiermark, welches Weinhold wenigstens seiner ursprünglichen Fassung nach in's fünfzehnte oder sechzehnte Jahrhundert verlegt¹⁾, ferner bei Edelpöck²⁾ und im Rosenheimer Dreikönigspiel³⁾. Die Speise, welche

1) Weihnachts-Spiele u. Lieder, S. 151, 152.

2) Ebend. S. 213, 214.

3) Oberbayerisches Archiv, Bd. XXXIV, S. 172.

Joseph zubereitet, wird gewöhnlich als ein „Mus“ (d. h. Brei) bezeichnet, und so fingt auch noch, etwa in der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts, Johannes Mathesius:

Joseph kocht ein Müselein,
Maria streichts jrem Soalein ein,
das kufs wermet ein Engelein
und singet fein.

Bildlich dargestellt findet sich der kochende Pflegevater auf einer Altardecke in einer Kapelle des südlichen Seitenschiffs des Freiburger Münsters. In Italien hat Guido Mazzoni in einer Thongruppe des Doms zu Modena wenigstens nur die Magd kochend darzustellen gewagt, und in der Gothaer Biblia pauperum ist zwar der Topf nebst Brei abgebildet, aber ohne Joseph¹⁾.

Der schlagendste Beweis aber, welcher sich für die Abhängigkeit der bildenden Kunst vom Drama innerhalb des Weihnachtscyclus geltend machen läßt, dürfte wohl folgender sein. An und für sich hätte es entschieden genügt, wenn der Stall zu Bethlehem in Darstellungen der heiligen Nacht oder der Anbetung der Könige auf drei Seiten geschlossen und nur auf der vierten, dem Beschauer zugekehrten Seite offen dargestellt worden wäre; gewiß hätten ihn auch die Künstler, wenn kein anderswoher stammender Einfluß auf sie eingewirkt hätte, so und nicht anders abgebildet. Nun finden wir aber statt dessen viel häufiger ein ganz durchsichtiges Gebäude, welches aus einem bloß an den vier Ecken durch vier Pfeiler oder Balken getragenen Dache besteht. Innerhalb der Sphäre der Malerei wird sich kaum ein triftiger Grund für diese Darstellungsweise finden, und die wirklichen Ställe jener Zeit haben ihr wohl ebenso wenig als Vorbild gedient; wohl aber erklärt sich dieselbe ganz ungezwungen aus den Aufführungen der geistlichen Spiele. Wir haben hier ganz entschieden eine Wiedergabe des auf der geistlichen Bühne üblichen Stalles; dieser war durchsichtig und nach allen vier Seiten offen, und er mußte es sein, weil sich auf allen vier Seiten der Bühne Zuschauer befanden, welche das Spiel hören und namentlich auch sehen wollten. Bezeugt ist diese Art von Stall ausdrücklich durch das Luzerner Osterspiel vom Jahre 1583²⁾. Bildwerke von solcher Art aufzuzählen, ist beinahe überflüssig, da der durchsichtige Stall sich Jahrhunderte hindurch überall auf solchen findet. Eines der ältesten, wo nicht geradezu das älteste, dürfte sich, von Giotto gemalt, in der Arena von Padua befinden; eines der spätesten, erst

1) Jacobs u. Ukert. Beiträge zur ältern Litteratur, I, 87.

2) Allg. Schweizer Zeitung, Jahrg. 1883, Nr. 292; Mone kannte dieses Beispiel natürlich noch nicht, als er seine „Schauspiele des Mittelalters“ herausgab; sonst hätte er sich (II, 158) bestimmter ausgedrückt.

dem achtzehnten Jahrhundert angehörig, enthalten wohl die Marmorreliefs der Capella del Rosario in S. Giovanni e Paolo zu Venedig; hier war natürlich die Tradition auf dem Gebiete der bildenden Kunst maßgebend.

Das Seitenstück zur heiligen Nacht und zur Anbetung der Hirten, die der Könige, zeigt seit dem fünfzehnten Jahrhundert ebenfalls zahlreiche realistische Züge; unter diesen ist die dunkle, häufig geradezu schwarze Hautfarbe des dritten und jüngsten Königs, welche wir seit dem dritten Jahrzehnt des fünfzehnten Jahrhunderts vorherrschen sehen, entschieden der bedeutendste. Ursprünglich dachte man sich die Magier bloß dem Alter und nicht der Hautfarbe nach verschieden, als Greis, Mann und Jüngling; man gab dem ältesten einen vollen langen Bart, dem mittlern an Jahren einen halben, und den Jüngsten stellte man bartlos dar. In dieser Beziehung stimmen die ältesten abendländischen Bilder mit denen der morgenländischen Kirche überein. Ich erwähne beispielsweise die um 1280 gemalten, erst vor wenigen Jahren wieder entdeckten Wandgemälde der Kirche S. Maria Lyskirchen in Köln¹⁾, die Glasmalereien von Königsfelden²⁾, das Bild von Taddeo Gaddi in S. Croce zu Florenz vom Jahre 1366, andererseits das Malerbuch vom Berg Athos. Daß die Litteratur im weitern Sinne des Wortes auch hierin der bildenden Kunst vorangegangen ist, läßt sich beweisen³⁾; daß hingegen der Mohrenkönig seine Farbe gerade dem Schauspiel verdanke, ist zwar möglich, aber nicht sicher; denn das älteste bekannte Dreikönigs- oder Sternlied, welches ihn als solchen bezeichnet⁴⁾, gehört erst dem sechzehnten Jahrhundert an, während der Italiener Gentile da Fabriano schon im Jahre 1423 in seiner Anbetung der Könige den Mohrenkönig hat. Ob dieser denselben wirklich, wie schon vermuthet wurde⁵⁾, in die Kunst eingeführt, oder ob derselbe durch die flandrische Schule aufgekomen ist, läßt sich kaum mit Sicherheit entscheiden. Letztere hätte freilich außer dem Drama noch andere Vorbilder gehabt: man hielt an den Höfen des fünfzehnten Jahrhunderts bereits Mohren⁶⁾, und Jan van Eyck war in den Jahren 1428 und 1429 überdies persönlich in Lissabon⁷⁾, wo ihm dieser Anblick gewiß noch häufiger als in der Heimat zu Teil wurde.

1) Jahrbücher des Vereins v. Altertumsfreunden im Rheinlande, Heft 69, S. 62.

2) Vgl. Zappert, „Epiphania“ in den Sitzungsberichten der Kaiserl. Akad. der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, Bd. XXI, S. 328 ff.

3) Ebend. 329. — 4) Ebend. 330. — 5) Ebend. 330.

6) Crowe u. Cavalcaselle, Geschichte der altniederländ. Malerei, deutsch v. Springer, S. 84, 85. Auf dem Kölner Dombild ist der dritte König zwar nicht völlig schwarz, aber doch dunkler als die beiden Andern; auch das berühmte Bild Paolo Veroneses in Dresden hat einen hellen, einen schwarzen und einen braunen König.

7) Muratori, Rer. Ital. scriptores, tom. XII, col. 1017, 1018.

Im Allgemeinen empfahl sich die Anbetung der Könige für dramatische Aufführungen wie für Werke der Malerei wegen des Reichtums an Farben, kostbaren Gewändern und Abzeichen der königlichen Würde, welche sie erforderte. Zuweilen aber treten nun an die Stelle wirklicher Schauspiele bloße Aufzüge mit ganz oder überwiegend pantomimischer Darstellung der heiligen Geschichte; die romanischen Völker, Franzosen und Italiener, scheinen hierfür ein besonderes Talent gehabt zu haben. In Mailand fand z. B. ein pomphafter Aufzug dieser Art am Epiphaniens- tage des Jahres 1336 statt. Die drei Könige, hoch zu Roß, von berittenen Edelknaben und zahlreicher Dienerschaft umgeben, mit goldenen Kronen auf den Häuption, verammelten sich bei den Dominikanern von S. Maria delle Grazie und zogen von da unter lebhafter Musikbegleitung nach S. Lorenzo; der Stern, wahrscheinlich an einem Drahte befestigt, bewegte sich in der Luft vor ihnen her. Unter den römischen Säulen, welche vor dieser Kirche stehen, befand sich König Herodes der Große mit seinem Hof und den Schriftgelehrten, und die Könige schienen nach dem neugeborenen König der Juden zu fragen; auf dieses hin schlugen die Schriftgelehrten in ihren Büchern nach und wiesen die Fragenden nach Bethlehern. Als solches figurierte die Kirche S. Eustorgio; hier befand sich eine Krippe mit Maria und dem Kinde, und diesem brachten die Könige ihre Gaben dar; auch Ochs und Esel durften daselbst, wie ausdrücklich berichtet wird, nicht fehlen. Nun schienen jene einzuschlafen, es erschien ihnen ein Engel, und dieser wies sie auf einem andern Wege durch Porta Romana nach S. Maria delle Grazie zurück. Dieser Aufzug, wie ihn der Dominikaner Gualvaneo della Fiamma beschreibt ¹⁾, erinnert ganz außerordentlich an das berühmte Gemälde, welches Gentile da Fabriano im Jahre 1423 für die Kirche S. Trinità in Florenz malte, und welches sich gegenwärtig in der dortigen Akademie befindet. Zwar sind der erwähnte Mailänder Aufzug und Gentiles Bild beinahe durch ein Jahrhundert von einander getrennt; wir dürfen aber annehmen, daß ähnliche Aufzüge in dem decorationslustigen Italien auch anderwärts häufig genug vorkamen, und daß uns nur deren Schilderungen in den meisten Fällen nicht erhalten oder nicht zugänglich sind. Für Künstler aber, welche ohnehin hauptsächlich auf Gegenstände der heiligen Schrift und der Legende angewiesen waren, und denen diese Gegenstände hier in ganz an-

1) Abbildung bei Woltmann u. Woermann II, S. 209. — Dieselbe Combination enthalten auch H. Memlings „Sieben Freuden Mariae“ in der alten Pinakothek zu München; nur kommen hier noch die Verkündigung, die Anbetung der Hirten, die Auferstehung nebst dem Gange nach Emmaus, Christi Abschied von seiner Mutter, Himmelfahrt, Ausgießung des heil. Geistes und Mariae Himmelfahrt hinzu.

derer Farbenpracht und mit einem ganz andern Figurenreichtum entgegen traten als in älteren Gemälden oder plastischen Kunstwerken, mußte die Nachahmung solcher Aufzüge in hohem Grade verlockend sein.

Der Mailänder Aufzug von 1336 bot überhaupt eine außerordentliche Fülle von malerischen Einzelheiten. Zu den Pferden der Magier kamen noch Kameele und Affen, und auch darin stimmt Fabriano's Gemälde wunderbar mit ihm überein. Letzterer hat sogar reißende Bestien, Tiger oder Leoparden, hinzugefügt, während bei einem Zuge durch die Straßen diese allerdings aus guten Gründen nicht mitziehen durften. Allein der Maler begnügte sich auch nicht mit der bloßen Anbetung des Kindes. Hinter der heiligen Familie links, welche sich vor dem Stall im Freien befindet, sind zunächst an einem Brunnen Ochs und Esel angebracht; rechts bewegen sich die Magier mit ihrem Gefolge heran. Hinter diesen und dem Stalle nun erscheinen unter drei Rundbögen drei fernere hierher gehörige Begebenheiten, nämlich links der Auszug der Magier aus ihrer Heimat, in der Mitte ihr Einzug in Jerusalem und rechts ihre Heimkehr¹⁾. Gerade diese Vereinigung von vier räumlich wie zeitlich geschiedenen Begebenheiten innerhalb eines einzigen Rahmens ist es aber, was schon an und für sich, ganz abgesehen von Costümierung und Ausstattung des Zuges, an das Schauspiel erinnert. Denn gerade auf der mittelalterlichen Mysterienbühne konnte man in ganz ähnlicher Weise räumlich und zeitlich von einander geschiedene oder wenigstens auf einander folgende Vorgänge unmittelbar neben oder hinter einander sehen; man konnte namentlich die nämlichen Figuren beinahe auf derselben Stelle in Handlungen verflochten stehen, welche sich weder räumlich noch zeitlich besonders nahe standen. Damit soll natürlich nicht behauptet werden, daß überall, wo zwei oder mehr Handlungen zu einem einzigen Bilde vereinigt sind, an ein dramatisches Vorbild zu denken sei; finden sich doch schon in einer Lünette von S. Vitale in Ravenna die Bewirthung der drei Männer durch Abraham und Isaaks Opferung vereinigt¹⁾! Aber auffallend ist es doch, daß gerade in der Blüthezeit des mittelalterlichen geistlichen Schauspiels diese Art der Darstellung ebenfalls besonders häufig und beliebt war. Und beinahe noch auffallender scheint es, daß Künstler ersten Ranges wie der jüngere Hans Holbein, wie Raphael, Michel Angelo oder Tizian sich von dieser Manier ganz oder beinahe ganz frei gehalten haben, während andererseits diejenigen, deren Stil auch sonst vielfach an die Bühne erinnert, ihr umgekehrt gern und

1) J. P. Richter. Die Mosaiken von Ravenna, Tafel IV. Ähnliche Doppelhandlungen finden sich auch unter den Mosaiken von S. Maria Maggiore in Rom (Denkmäler der Kunst, C. IV, Tafel 37, 5 u. 13.

häufig verfallen. Der Grund dieser Erscheinung liegt übrigens nahe: Jene folgten im Wesentlichen den Gesetzen ihrer eigenen Kunst, oder sie verarbeiteten wenigstens Eindrücke, welche sie anderswoher empfangen hatten, in einer der bildenden Kunst entsprechenden Weise. Diese hingegen folgten den fremden Einflüssen häufig bedingungslos und nahmen dieselben ganz unvermittelt in ihre Darstellungen auf. Wie müht sich z. B. Urs Graf ab, in den Holzschnitten, welchen er die Postille des Guillelms oder die, *Passio domini nostri* — — *per quendam Fratrem ordinis Minorum* schmückte¹⁾, und deren Kleinheit schon an sich jeden Gedanken an mehrere Szenen hätte verhindern sollen, verschiedene, zuweilen sogar mehr als zwei Vorgänge in ein Bild zu vereinigen! Da sehen wir z. B. im Vordergrund eines solchen Bildchens den Auferstandenen in Emmaus mit den beiden Jüngern am Tische sitzen, und im Hintergrunde befinden sich die nämlichen Figuren noch unterwegs (*Postilla*, fol. 106; oder auf der einen Seite sitzt Pilatus auf seinem Richterstuhl, und auf der andern liegt seine Gemahlin im Bett und träumt (*Passio*, fol. 26; vgl. Matth. XXVII. 19). In ähnlicher Weise finden sich der bethlehemitische Kindermord und die Flucht der heiligen Familie nach Egypten (*Postilla*, fol. 158), Fußwaschung und Abendmahl (*Passio*, fol. 3) u. a. m. vereinigt. Ähnlich verfährt Graf auch in größeren Bildern; so bringt er den Heiland in einem Holzschnitt doppelt an, und zwar nicht einmal so, daß etwa das eine Bild desselben dem Vordergrund und das andere dem Hintergrunde angehörte, sondern beide in gleicher Nähe und von gleicher Größe: das eine Mal werden ihm die Kleider von den Kriegsknechten in unerhört roher Weise vom Leibe gerissen, und das andere Mal wird er unmittelbar daneben an's Kreuz genagelt²⁾.

Ähnlich verfährt zuweilen auch Hans Holbein der Ältere. Seine Darstellung der Anbetung der Könige³⁾ erinnert, wenigstens hinsichtlich des Hintergrundes und des zahlreichen Gefolges, einigermaßen an Gentile da Fabriano. In seiner Darstellung der Auferstehung⁴⁾ ziehen rechts vier Juden ab, während links die drei Frauen mit ihren Salbbüchsen kommen, der Engel in der Mitte auf dem Grabe sitzt und die Wächter noch an ihren Plätzen liegen. Es ist wahr, wir haben hier keine einzige Figur doppelt; aber die unmittelbare Nähe der erwähnten Figuren, die man sich

1) Ich citiere nach der Basler Ausgabe des Adam Petri v. J. 1509.

2) Basler Museum, Sammelband K. 17, 31; der Holzschnitt hat übrigens kein Monogramm, wird auch, wie es scheint, dem Graf bloß vermuthungsweise zugeschrieben; Hie, welcher (*Jahrbücher für Kunstwissenschaft* V, 263 ff.) dessen Werke aufgezeichnet hat, erwähnt denselben nicht.

3) Basler Museum. Saal der Handzeichnungen No. 96.

4) Ebend. U. III 38.

doch nach der Erzählung der Evangelisten nicht in dieser Weise vorstellen darf, erinnert ganz entschieden an die geistliche Bühne mit ihren Raumverhältnissen. Mögen nun auch, wie schon erwähnt wurde, einzelne Darstellungen von ähnlicher Beschaffenheit älter sein als das mittelalterliche Schauspiel, so ist es doch in hohem Grade wahrscheinlich, daß das zahlreiche Vorkommen derselben gerade im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert nicht ohne Beziehung zu den gleichzeitigen Aufführungen und Bühneneinrichtungen ist. Und wenn einzelne Künstler auch noch später in Gegenden, welche keine geistliche Bühne mehr hatten, dennoch so verfahren, so folgten sie offenbar der Analogie älterer Bilder.

Kehren wir von dieser Abschweifung wieder zur Anbetung der Könige zurück, so erfahren wir, daß in Konstanz am 24. Januar des Jahres 1417, also zur Zeit des Konzils, die englischen Bischöfe eine hierher gehörige Pantomime aufführen ließen: „In dem mau (Mal) machend sy söllich bild und gebärd, als unßer frow ir kind gott unßern herren gebär mit vast köstlichen tuchern und gewand. Und Josophen staltend sy zu ir und die hailgen dry küng, als sy dann im ir opfer brachtend. Und hattend gemacht ain luter güldin stern, der ging vor inn an aim klainen isentrat und machend den küng Herodes, wie er den dryen künigen nachsant und wie er die kindlin tötet. Das machend sy alles mit vast köstlichen gewand und mit großen güldinen und silbrinen gürteln und machend das mit großer gezierd und mit demuot“¹⁾. — Ähnlich verfuhr man im Jahre 1431 bei der Anwesenheit König Heinrichs VI. von England in Paris; man stellte „sans parler“ die Geburt Maria's, ihre Vermählung, die Anbetung der Könige, den bethlehemitischen Kindermord und das Gleichnis vom Säemann dar²⁾. Von ähnlichen, der Passionsgeschichte entnommenen Pantomimen und Doppelhandlungen wird später die Rede sein.

Selbstverständlich ist es, daß einzelne, den Darstellungen der heiligen Nacht und der Anbetung der Hirten angehörige und für uns wichtige Züge in der der Könige wiederkehren. Ich rechne zu denselben hauptsächlich den durchsichtigen, von vier Balken getragenen Stall und die Auffassung Josephs als die eines alten, gebrechlichen oder mürrischen Mannes.

Freilich dürfen nun neben den Zügen, welche der Dichtkunst und der Malerei oder Plastik gemeinsam sind, auch die Verschiedenheiten nicht übersehen werden. Während z. B. bei Aufführungen von Dreikönigsspielen gar nicht selten von einer Schnur oder einem Drahte die Rede ist, an

1) Ulrichs von Richental, Chronik des Konstanzer Konzils (Bibliothek des litter. Vereins, Bd. CLVIII, S. 98).

2) Monstrelet, Chroniques (Choix de chroniques et mémoires relatifs à l'histoire de France, tome V, p. 652).

welchem der Stern der Weifen vorausschwebt¹⁾, hatten die Maler selbstverständlich keinen Grund, zur Stütze ihres gemalten Sternes ebenfalls etwas derartiges anzubringen. Ebenso fehlen die in den Dichtungen gar nicht seltenen groben oder eigennützigen Wirte, welchen die heilige Familie nicht vornehm genug ist, und andererseits die Verlegenheit Maria's und Josephs, welche nirgends Aufnahme finden²⁾, beinahe ganz. Eine Ausnahme bildet ein kleiner Kupferstich von Hans Bol, aus dem Jahre 1585; hier bildet die Stadt Bethlehem mit Landschaft den Hintergrund, während links im Vordergrunde Joseph und Maria vor einer Herberge halten und die unter der geöffneten Thür stehende Wirtin sie abweist. Die Bäume des Bildes sind hier ausnahmsweise entlaubt, und noch deutlicher wird der Monat Dezember, welchen der Stich darstellen soll, bezeichnet durch die Verfe:

Per glacies imbresque et saeva incommoda brumae
Bethlehemum gravida vetulus cum coniuge Joseph
Festinat Maria etc. . . .

Das Bild ist jedoch so gehalten, daß der Bericht des Evangelisten Lucas (II, 7) als Grundlage gelten kann; Miene und Haltung der Wirtin haben nichts mit der burlesken Auffassung dieses Gegenstandes in den Spielen gemein³⁾. Auch die Klagen der Hirten über die in der heiligen Nacht herrschende Kälte fehlen in den Werken der bildenden Kunst, oder sie sind wenigstens höchstens durch dicke Mäntel oder durch über die Köpfe herabgezogene Kapuzen angedeutet. Ein Hirt, der die Kapuze auf dem Kopfe hat, findet sich z. B. in einer Basler Handzeichnung⁴⁾; auch auf dem Altare „zu den sieben Freuden Mariae“ in St. Nicolai zu Calcar scheint einer ein Tuch um Kopf und Ohren gebunden zu haben⁵⁾. Doch sind diese naturalistischen Züge nirgends so deutlich hervorgehoben, wie es in einzelnen Weihnachtspielen wohl der Fall ist⁶⁾, und auch die Bäume, welche gelegentlich im Hintergrunde stehen, sind in der Regel belaubt; dieser Umstand spricht dann wieder dafür, daß der Naturalismus zuerst in

1) Außer der aus Ulrich von Richental angeführten Stelle vgl. noch: Weinhold, Weihnachts-Spiele u. Lieder S. 53. Flügel, Geschichte der komischen Litteratur, Bd. IV, S. 7. Leibing, Inszenirung des zweitägigen Luzerner Osterfestes v. J. 1583, S. 9.

2) Du Ménil, Origines latines du théâtre moderne, p. 392. Oberhayer, Archiv, Bd. XXXIV, S. 169 ff. Egerer Fronleichnamspiel hgg. v. Milchfack, S. 57 ff. (Bibliothek des litter. Vereins, Bd. CLVI). Weinhold 145 ff. Lexer, Kärntisches Wörterbuch 275, 276.

3) Der Stich gehört dem Konservator der Basler Kunstsammlung, Herrn Pfarrer E. Laroche, und ist mir von diesem bereitwilligst mitgeteilt worden.

4) U VIII 2.

5) Wolff a. a. O. 40.

6) Weinhold S. 153 ff, 214 ff.

die Poesie eingedrungen und erst aus dieser auch auf das Gebiet der bildenden Kunst übergegangen ist.

Was die übrigen noch zum Weihnachtscyklus gehörigen Begebenheiten betrifft, so fiel die Beschneidung auf der Bühne selbstverständlich weg, während sie sich auf Bildern allerdings hie und da findet. Die Flucht nach Egypten hingegen und der bethlehemitische Kindermord sind umgekehrt der Poesie und der bildenden Kunst gemeinsam. Was indeß erstere betrifft, so ist für unsere Auffassung wenig aus ihr zu gewinnen; denn Joseph's Flasche und Zimmermannsgerät kommen auch sonst vor, und das Herabstürzen der ägyptischen Götzenbilder stammt ja ganz entschieden aus den neutestamentlichen Apokryphen ¹⁾. Was hingegen den Kindermord zu Bethlehem betrifft, so könnten zwei Züge, welche auf bildlichen Darstellungen desselben häufig sind, wohl von den dramatischen Aufführungen entlehnt sein, nämlich die Widerfetzlichkeit der beteiligten Mütter gegen die von Herodes ausgesandten Mörder und die Anwesenheit des Königs beim Gemetzel. Akte der Widerfetzlichkeit kennen sowohl englische Mysterien als die Luzerner Osterspiele des sechzehnten Jahrhunderts; in jenen müssen sich die Schergen von den erbosten Weibern zausen und in die Nase kneifen lassen ²⁾, in diesem werden ihnen die Wiegen der unschuldig erwürgten Kinder von den Müttern nachgeworfen ³⁾. Dazu stimmen auf dem Gebiete der bildenden Kunst die Terracottafiguren auf dem Sacro Monte von Varallo in Piemont; hier packt eine Mutter in gerechtem Zorn einen Mörder ebenfalls an der Nase, während eine zweite der ausgestreckten Hand eines Soldaten ihren Mund in einer Weise nähert, als ob sie ihn beißen wollte ⁴⁾. Daß die bildliche Darstellung eine italienische ist, während die erwähnten dramatischen Züge England und der deutschen Schweiz angehören, ändert an der Sache nichts; denn wenn sich die Terracottakünstler Oberitaliens derartige Züge erlauben durften, so waren gewiß die italienischen Mysteriendichter auch nicht zu gut dazu; ein kaum weniger naturalistischer Zug, nämlich der, daß sich die Mütter bei einer solchen Aufführung zum Schlusse bei den Haaren nehmen, ist uns übrigens ausdrücklich bezeugt ⁵⁾. In seiner Jugend trug sogar Raphael kein Bedenken, eine Mutter einem der Schergen einen Schuh nachwerfen zu lassen; seine neuesten Biographen erklären diesen Zug freilich nicht aus der Anschauung von Mysterien, sondern aus der des Gemetzels, welches

1) *Histor. de nativ. Marie* c. 23.

2) *Jahrb. f. roman. u. engl. Litt.* I, 137.

3) *Allg. Schweizer Zeitung*, Jahrg. 1883, Nr. 292.

4) In Varallo sind lithographirte Wiedergaben dieser Tongruppen erhältlich.

5) Della Valle, *Lettere sanesi* III, p. 53.

die Baglioni im Jahre 1500 in Perugia anrichteten¹⁾. Die Anwesenheit des Herodes während des Gemetzels kennt freilich auch das Malerbuch vom Berg Athos²⁾; doch hat die Art und Weise, wie derselbe z. B. in der erwähnten Kapelle zu Varallo im Hintergrund unter einem Baldachine tront, etwas entschieden Theatralisches. Auf einem Gemälde Giottos zu Affisi kommandirt er sogar von einem Turme herab³⁾; da jedoch das Ganze der byzantinischen Kunst ebenfalls bekannt ist, und da es uns andererseits auf dem Gebiete des Dramas erst sehr spät, nämlich erst in den Freiburger Aufführungen des sechzehnten Jahrhunderts, und auch da nicht einmal ganz deutlich, begegnet⁴⁾, so kann es für die Frage von der Abhängigkeit der Kunst von der Poesie nicht entscheidend sein.

Daß in den scenischen Aufführungen des bethlehemitischen Kindermordes keine wirklichen Säuglinge vorkamen, ist selbstverständlich; es scheint, daß man sich statt derselben eigentlicher Puppen bediente. In diesem Sinne ist ohne Zweifel die Bühnenweisung „interficiant pueros“ des schon im dreizehnten Jahrhundert aufgezeichneten Benedictbeurer „Ludus scenicus de nativitate Domini“⁵⁾ zu verstehen; ebenso die Angabe, es seien beim Dresdener Johannisfeste die Kinder von den Schergen auf Spießen getragen worden⁶⁾. In Luzern endlich, wo die Kleinen ebenfalls gespißt wurden, werden dieselben ausdrücklich als hohle, mit Blut gefüllte Puppen bezeichnet⁷⁾. Auf die bildliche Darstellung hat natürlich diese Beschaffenheit der Kinder keinen Einfluß gehabt.

Nur selten scheint diejenige biblische Erzählung, welche gleichsam den Abschluß der Kindheit Jesu bildet, der zwölfjährige Jesus im Tempel, die sogenannte pagina doctorum, dramatisch verwendet worden zu sein⁸⁾. Doch sieht in einer bildlichen Darstellung derselben, einer Handzeichnung des Basler Museums⁹⁾, der aus Beschämung und Zorn sein Buch weggeschleudernde Schriftgelehrte beinahe so aus, als ob er seine Existenz einem dramatischen Vorgange verdanke.

1) Crowe u. Cavalcaselle I, 78.

2) Schäfer S. 176.

3) Crowe u. Cavalcaselle, Geschichte der italien. Malerei, deutsch von Jordan, I, 207. Ein Schauspiel welches seine Anwesenheit erwähnt, ist das Egerer Fronleichnamspiel (S. 87 der Ausgabe von Milchfack).

4) Zeitschrift der Gesellschaft f. Beförderung der Geschichts-, Altertums- u. Volkskunde v. Freiburg, Bd. III, S. 27.

5) Carmina Burana pag. 91, „interficiendo eum“ oder „interficiat eum“; Egerer Fronleichnamspiel S. 86, 87.

6) Neues Archiv f. sächsische Geschichte u. Altertumskunde. Bd. IV, S. 109.

7) Allgem. Schweizer Zeitung, Jahrg. 1883, Nr. 292.

8) Doch vgl. Jahrb. f. roman. u. engl. Lit. I, 137.

9) U. VIII 3.

Was endlich die übrigen zur Weihnachtsgeschichte in näherer oder entfernterer Beziehung stehenden Ereignisse betrifft, also die Geschichte von Joachim und Anna, die Vermählung Joseph's und Mariens, die Verkündigung, die Heimsuchung Elisabeths und die Darstellung Christi im Tempel, so finden sich dieselben zwar ebenfalls in Mysterien wie auf Bildwerken. Ihre gemeinfame Quelle ist aber so entschieden in den kanonischen und apokryphen Evangelien zu finden, daß von einem greifbaren Einflusse der Mysterien auf die Bilder hier kaum die Rede sein kann. Selbst die anmutigen und sinnigen Einzelheiten, mit welchen die Maler den englischen Gruß so gerne ausschmückten, der Pfalter in Maria's Hand und ihre weibliche Arbeit, sind viel älter als die frühesten geistlichen Spiele. Schon bei Otfrid von Weissenburg im neunten Jahrhundert findet der Engel Gabriel die Jungfrau

mit salteru in henti, then sang se unz in enti;
wuahero duacho werk wirkento ¹⁾.

Und ihre weibliche Arbeit beim Gruße des Engels erwähnen schon mehrere apokryphe Evangelien ²⁾. Wenn aber der Engel Gabriel z. B. in den Luzerner Aufführungen ein mit dem englischen Gruß umwundenes Scepter bei seinem Auftreten vor Maria trägt ³⁾ so dürfte umgekehrt der Anblick von Gemälden auf das Drama eingewirkt haben. In letzterm, wo der Engel die Begrüßungsformel aussprechen mußte, war ja die Inschrift durchaus entbehrlich, auf Bildern hingegen hatte sie, wenigstens für gewisse Epochen der Kunst, eine gewisse Berechtigung.

Anhangsweise mag hier noch die Taufe Christi im Jordan erwähnt werden; sie steht zwar chronologisch betrachtet, der Leidensgeschichte entschieden näher als der Kindheit Jesu, erscheint wohl auch in dramatischen Dichtungen im Zusammenhange mit jener; da sie aber andererseits doch dem öffentlichen Auftreten Christi noch vorangeht und in dieser Beziehung eher zur Geschichte seiner Kindheit paßt und gleichsam deren Abschluß bildet, so mag sich ihre Erwähnung am Schlusse dieses Abschnittes statt am Anfange des nächsten dadurch rechtfertigen.

Das von Mone unter dem Titel „Leben Jesu“ aus einer S. Galler Handschrift des vierzehnten Jahrhunderts herausgegebene deutsche Schauspiel ⁴⁾ stimmt in manchen Einzelheiten der Taufhandlung auffallend mit

¹⁾ I, 5, V, 10, 11. (Bd. I, S. 32 der Ausgabe v. Kelle).

²⁾ Protevang. Jacobi minoris c. 10 ff. Evangel. de nativitate Marie et de infantia Salvatoris, c. 9.

³⁾ Allgem. Schweizer Zeitung, Jahrg. 1883, Nr. 293.

⁴⁾ Schauspiele des Mittelalters, Bd. I, S. 72 ff. (besonders S. 77).

dem bekannten Kupferstiche Martin Schongauer's überein. Auf letzterm hält ein Engel während des Taufaktes Christi Gewand, und über diesem sind Gottvater und der heilige Geist, letzterer in Gestalt einer Taube, sichtbar. Ebenso hat das ehemals im Kloster Rathhausen befindliche Glasgemälde, welches die Taufe darstellt, zwei Engel, von welchen einer den nämlichen Dienst vertritt, und daneben wieder Gottvater und die Taube ¹⁾. In dem erwähnten Schauspiel ist zwar Gottvater selber nicht sichtbar, aber eine den Zuschauern verborgene Person singt dreimal: „hic est filius meus dilectus“, die Taube wird auf das Haupt Jesu herabgelassen, und die beiden Engel sind ebenfalls zugegen, wenn ihnen auch nicht gerade das Halten von Christi Gewand ausdrücklich vorgeschrieben wird; letzteres konnte ja bei der Aufführung auch ohne ausdrückliche Bühnenweisung doch geschehen sein. Im Übrigen ist es aber nicht wahrscheinlich, daß dieser Zug aus den Mythen stammt, er scheint vielmehr älter zu sein als diese. Dafür spricht schon sein Vorkommen im Malerbuche vom Berg Athos ²⁾. Ferner teilt Didron ein Miniaturbild des neunten Jahrhunderts mit, welches Engel und Taube bereits kennt ³⁾, so daß im Hinblick auf diese beiden Quellen die übrigen abendländischen Kunstwerke wie das Frescobild in S. Maria Lyskirchen zu Köln ⁴⁾, das Glasgemälde zu Königsfelden ⁵⁾, das Frescobild in der Muttenser Kirche, die beiden Altäre zu Calcar ⁶⁾ u. a. m. nichts beweisen. Beinahe scheint es übrigens, als ob der Engel an die Stelle eines noch ältern Taufzeugen nämlich an die des heidnischen Flußgottes, wie er sich z. B. noch zu Ravenna im Baptisterium S. Giovanni in Fonte findet ⁷⁾, getreten sei. Das Malerbuch vom Athos vereinigt sogar beide Züge; neben den Engeln erscheint hier noch ein nackter, im Wasser liegender Mann, eine wenn auch unklar gewordene Personification des Gottes. Die schon erwähnte, von Didron mitgeteilte Miniatur hat sogar außer den rechts stehenden Engeln zwei kleine Wasser-gottheiten, welche links und rechts neben Jesu knieend, Wasser aus ihren Schalen gießen. Auf die Zweizahl und die unter der linken Figur stehenden Buchstaben J. O. R. sowie auf D. A. N. unter der rechten hat man wohl zu viel Gewicht gelegt, da der Maler doch wahrscheinlich nur aus Gründen der Symmetrie so verfuhr: Christus nebst der über ihm schwebenden

1) Geschichte'sfreund, Bd. XXXVII, S. 228.

2) S. 178 (Schäfer).

3) Iconographie chrétienne, Histoire de Dieu, pag. 210.

4) Jahrbuch d. Vereins v. Altertumsfreunden in den Rheinlanden, Heft 69. Tafel VIII.

5) Tafel 24 bei v. Liebenau u. Lübke.

6) Wolff S. 43.

7) Kahn, Ravenna S. 6.

Taube bildet den Mittelpunkt des Bildes, links von ihm steht der Täufer, rechts die beiden Engel; unter jenem wie unter diesen ist folglich ein Flutgott angebracht, ohne daß der Maler wirklich, wie Didron ¹⁾ glaubte, dem einen den Namen Jor und dem andern den Namen Dan geben wollte.

Daß der Täufer überall sein härenes Gewand trägt, erklärt sich aus der heiligen Schrift selbst ²⁾; ist er doch auch in Darstellungen von Christi Höllenfahrt an denselben kenntlich. Auffallender ist es, daß ihm viele Maler, und unter diesen sogar Italiener des Cinquecento wie Raphael, das härene Gewand auch da geben, wo sie ihn als Kind und als Gespielen des Jesusknaben darstellen.

1) Handbuch der Malerei vom Berg Athos S. 179 (Anm.)

2) Matth. III, 4, Marc. I, 6.

Das Epos der Renaissance.

Von Karl Borinski.

Weit unbestimmter und farbloser als die Vorstellung von der Renaissance der Wissenschaften und bildenden Künste pflegen die Anschauungen von einer Renaissancepoesie zu sein. Diesen Ausdruck begrifflich genau zu definieren ist ziemlich schwer; selbst die litterarhistorische Forschung pflegt zweierlei damit zu bezeichnen 1) Diejenige poetische Litteratur jedes beliebigen Volkes, welcher der so charakteristische Stempel der Nachahmung der Antike aufgeprägt ist. 2) Die poetische Litteratur jener geistigen Bewegung, die man unter dem Namen der Renaissance oder des Humanismus zu begreifen pflegt. Die Interpretation der ersten Bezeichnung kann nun wieder sehr verschiedenartig sein; im Grunde ist auch Shakespeare der Dramatiker ein Renaissance-dichter; man kann sich aber hier sehr leicht einigen, indem man nur der Dichtung, welche sich die Befolgung jener mitunter so sonderbar aufgestellten Regeln und Satzungen der antiken Poetik bewußt auferlegt, diesen Namen giebt. Mit der zweiten jedoch wissen wohl auch litterarisch Gebildete sehr wenig anzufangen. Man gebraucht sie, man spricht von einer Poesie der Humanisten, weil man oft genug davon gehört und gelesen hat, daß jene Leute neben ihren wissenschaftlichen Beschäftigungen, neben Pamphleten und sonstigen Produktionen zum Teil in poetischer Form, mit denen sie in die religiöse Bewegung eingriffen, auch in künstlerischer Absicht Verse zu machen pflegten, lateinische und mitunter auch griechische Verse, deren Quantität meist so zweideutig war, als ihr Inhalt. Jedenfalls ist der Ruf, in den diese Litteratur mit der Zeit gelangt ist, der denkbar schlechteste, oder besser gesagt der denkbar geringste, denn sie hat keinen mehr, sie ist vergessen. Nur das biographische Interesse an den gewaltigen Persönlichkeiten, die mit diesen ludis und ineptiis sich die müßige Zeit zu vertreiben pflegten, läßt mitunter zu jenen verstaubten Bänden greifen, in denen so viel von ewigem Ruhm und Unsterblichkeit die Rede ist: Bestimmung

von Daten, Illustration von Lebensverhältnissen u. dergl. Das ist aber auch Alles. Nur höchst selten dürften sich gegenwärtig Leute finden, die wie Jacob Burckhardt ihnen noch ästhetisches Wohlwollen entgegenbringen und — was nur in verschwindend seltenen, immer vereinzelt Fällen vorkommt — sie auch lesen. Wie eigentümlich! Es ist schon darauf hingewiesen, daß keine Litteratur, selbst die der römischen Renaissance nicht, mit solchen Ansprüchen an die posteri aufgetreten ist, sich so als monumentum aere perennius fühlte, so durchdrungen von ihrer Clafficität, so sicher rechnend auf Scholiasten und Commentatoren. Ein gewisser großartiger habitus fehlt ihr nicht, es ist eine Weltlitteratur, sie spricht eine Weltsprache und die verschiedenartigsten Nationen einigten sich mit Aufgebung der heimatlichen Idome in derselben. Aber sie überdauerte die Periode dieser Sprachherrschaft nicht. Das moderne Nationalitätsbewußtsein, von ihr selbst großgezogen, schüttelte die Fesseln der gelehrten Sprache ab, sobald bei einem Volke das politische Bewußtsein so weit erstarkt war, daß es dieselben als unnatürlich empfand. Die französische Nation gab den Anstoß, und als man einmal aufgehört hatte lateinisch zu dichten, vergaß man überraschend schnell auch die lateinische Dichtung der Väter.

Wenn auch also dem allgemeinen litterarhistorischen Gedächtnisse fast völlig entschwunden, wird sie von der gelehrten Forschung, welche sich mit jener so überaus merkwürdigen Epoche der Geistesgeschichte beschäftigt und eine wirkliche Anschauung von ihr erlangen will, nicht übersehen werden dürfen. Dieselbe wird sich immer gegenwärtig halten, daß eine solche Litteratur besteht, denn es ist ja für jene Zeit das am meisten charakteristische, daß sie sich nicht als eine wissenschaftliche, und zwar auch da nur sammelnd anregende, empfindet, sondern als poetische, produktive. Der Name Poesis ist nicht bloß der Titel für die Gesamtheit der Bestrebungen der neuen Menschen, der nur eintrat, weil man keinen bessern zur Hand hatte, nein: er wird mit voller Absicht gewählt, als Bezeichnung des Höchsten, was man in diesen Studien verfolgte, der Einweihung in die hehren Mysterien der Kunst, welcher Platon das *ὄλον*, die Gesamtheit des Irdischen zugesprochen hatte. Das Ziel, das als äußerstes angestrebt wurde, war doch bei allen mit Ausnahme einiger Weniger, die klarer sahen, der Lorbeer des producirenden Dichters, und selbst jene Wenigen waren noch nicht so weit, der poetischen Produktion gänzlich entlagen zu können. Dazu kommt, daß das Leben der Meisten dieser Leute durch Geschick und Selbstbestimmung ein poetisches, man könnte mitunter sagen, zu poetisches war; es ist diesem Umstande zum guten Teile zuzuschreiben, daß ihr Zeitalter den Nachkommen in einem so

phantaftischen Glanze erscheint. Wird also schon aus diesem Grunde für sich allein ein so wichtiges kulturhistorisches Moment nicht übersehen werden dürfen, so ist es ganz unentbehrlich zur Erklärung einer andern wichtigern Erscheinung, für die Entstehung der modernen Litteraturen aus der Renaissance.

Schon während des lateinischen und griechischen Taumels nämlich waren unter den verschiedenen von ihm erfaßten Nationen (zuerst bei den Italienern) Männer von patriotischem Gefühl aufgetreten, welche dem Orden der Poeten angehörend, im Vollbesitz der klassischen Bildung, ihr Talent auch in den über die Achsel angesehenen Landes Sprachen versuchten. Wußte man doch von dem geistigen Vater der Bewegung, dem großen Petrarca, daß er juvenilia in italienischer Sprache verfaßt habe und gab es doch schon in der ersten Zeit einer hyperantikißirenden Bildung Ketzer und Paradoxisten, die von ihnen behaupteten, daß sie den Vergleich mit den lateinischen nicht zu scheuen brauchten. Bald waren diese rime ein Blatt in seinem Dichter-Lorbeerkränze mehr, und nicht lange so gehörte es zum guten Tone auch in der Volkssprache dichten zu können. Hier liegen die Anfänge der modernen Litteraturen: akademisch in Italien, höfisch in England, gelehrt-pedantisch in Holland. Mit der ihnen eigenen leidenschaftlichen Lebhaftigkeit und großer Gewandtheit ergriffen das neue Princip die Franzosen, sehr spät, sehr widerwillig und über alle Maßen ungeschickt, folgten die Deutschen. Kein Zweig der mittelalterlichen Dichtung, der nicht durch die neuen Muster eine vollständige Umwandlung erfahren hätte; je bedeutender die Form, desto durchgreifender ihre endliche Umgestaltung. Zuletzt erstarrt Alles in der „gefrorenen Antike“ der französischen Akademie, nicht blos in Frankreich, sondern in Europa, bis germanische Elemente eine heilsame Reaktion herbeiführen.

Wie dieser Vorgang sich auf dem Gebiete des Dramas vollzog, ist namentlich den Deutschen zur Genüge bekannt. Keine Nation besitzt ein populäres Werk, in dem er sich so anschaulich spiegelt, als Lessing's Dramaturgie. Minder allgemein deutlich ist die Genesis des modernen Epos. Vielleicht weil diese Kunstform weniger interessiert, vielleicht weil sie nur ein künstliches, willkürliches Erzeugnis ist, weil das moderne Epos kein Epos ist und keines sein kann, da die beiden in ihm zusammentretenden Begriffe sich ausschließen. Der Streit über das Epos, als Litteraturerzeugnis, das Harren auf das endliche Erscheinen eines Messias dieser Dichtgattung, dieser Streit, der viele Geschlechter leidenschaftlich bewegt, diese Hoffnung, die sie nervös in Spannung gehalten hat, sie liegen uns nun welkenfern. Eine neue Erscheinung hat diese höchste Blüthe des unbe-

wußt dichtenden Geistes zu Seite gedrängt, „der Afterbruder des Epos“, wie man ihn genannt hat, der moderne Roman. Aber wie merkwürdig! Wenn man die Ahnenprobe dieses nunmehrigen Volksbeherrschers im Reiche der Poesie anstellt, so weist sie genau so wie die der andern speziell modernen Kunstform, der Oper, auf die Renaissance, und zwar auf das Epos der Renaissance. In direktester Linie stammt unser Roman von dem dichterischen Großwerke dieser so idealen Zeit und da für daselbe das wirkungsvollste aller Poeme, die je erfunden wurden, Vergils Aeneis, höchstes Muster war, so hat der zeitweilig sehr entartete Sprößling alle Ursache auf seine Ahnen stolz zu sein. Es hat ein eigener Unstern über dem Epos der neueren Zeiten geschwebt, der das Zustandekommen eines allgemein interessierenden zeitgemäßen Kunstepos bis auf den heutigen Tag verhinderte. Auf religiösem Gebiete wurde eines geschaffen, das einen immerhin beschränkten Kreis von Lesern fesselte und schon dadurch im Stande war, eine litterarische Revolution in Europa hervorzurufen, auf weltlichem entstand keines, das wir der Aeneis an die Seite setzen könnten. Und was man von den letzten anderthalb Jahrhunderten etwa sagen konnte, daß eine Bedürfnis nach einem solchen fast gar nicht mehr vorhanden war, das kann man von den Jahrhunderten, welche die Renaissancebildung beherrschte, sicher nicht behaupten. Nichts wurde leidenschaftlicher gelesen, lebhafter besprochen, häufiger kritisiert, als dieser Zweig der Dichtung. An Versuchen die Palme zu erreichen hat es nicht gefehlt; darunter sehr achtbare, sehr glückliche. Aber selbst in den besten dieser Leistungen stören Seltsamkeiten, Unbehüllichkeiten aller Art. Dichter, die sonst Gutes, ja das Beste leisteten, in allen Sätteln gerecht, gewandt, aller Mittel sich bewußt, zeigen hier eine eigentümliche, tastende Unsicherheit, Ängstlichkeit. Das geht so weit, daß sie sich oft zu ihrem offenbaren Schaden selbst verleugnen. Sollte das nicht einen Fingerzeig geben zur Erklärung dieser seltsamen Erscheinung?

Vielleicht. Diese Jahrhunderte kannten eine Institution, die seit den Großthaten des deutschen Geistes im vorigen Jahrhundert zu den überwundenen Standpunkten gehört, eine Institution, ich möchte sie die poetische Inquisition nennen, welche wie ein drohendes Gespenst gerade vor dem epischen Dichtungskreise saß. Ein sehr großer Philosoph des Altertums galt als ihr Urheber. und viele Poetengemüter jener Zeiten mögen ihn darob verwünscht und es beklagt haben, daß zu den vielen verlorenen Schriften des Altertums nicht auch das kleine Büchlein gehörte, welches *περί ποιητικῆς* betitelt ist. In der That, die Poetik der Renaissance ist nicht zum geringsten Teile, ja vielleicht alleinig daran Schuld, daß diese Dichtungsblüte verkümmert ist. Das Drama schlug sich siegreich durch,

ja es schoß mit einem Male so eigenwillig in die Höhe, daß es die überläufige Gärtnerin beiseite sprengte. Aber das Epos erlag schließlich der unausgesetzten Pflege, mit der man an ihm herum schnitt, pflanzte und stutzte. Als es endlich von derselben erlöst war, hatte es nicht mehr die Kraft, um Sprossen zu treiben; es war eingegangen. Das zu schaffende Musterepos hat während dieser ganzen Zeit nur negativ existiert; nämlich im Kopfe der unzähligen, weisen Kritiker, die so genau wußten, wie es nicht sein sollte. Und wäre Vergil selber aus seinem limbo ans Tageslicht gekommen, um eine neue Aeneis zu schreiben, sie hätte wegen Epifoden, umpfassender Bilder, falscher Charakteristik das ästhetische Anathem über ihn ausgerufen.

Die Renaissance wußte wohl, weshalb sie gerade auf das Epos ihre Kritik so vollständig konzentrierte. Hier war nämlich der Centralpunkt ihrer Bestrebungen: ein den Alten würdiges Epos zu schaffen, das war ihr letztes, ihr höchstes Ziel. War es ein Wunder, daß sie ihre Forderungen so hoch wie möglich schraubte? Sollte jeder Beliebige „sich des Werkes unterziehen,“ (so sagte man wohl), welches seit man in der Welt die Mufen anruft, einem Einzigen geglückt? Und dann der Neid, aber auch die verzeihlichere Eifersucht! Einem Ariosto durfte die Frucht nicht in den Schoß fallen, nach der der göttliche Franciscus vergeblich seinen Arm ausgestreckt, Tasso nicht wagen, nach dem Lorbeer zu streben, der noch jedem seiner Vorgänger seit Trilfino verfaßt worden war. Die Forderungen, welche die Poetik an das Epos stellte, dürften damit schon ziemlich charakterisiert sein. Sie waren so unbestimmt und so dehnbar wie möglich; ein Spielball in den Händen der Kritik, aber gegen den Dichter eine tödliche Waffe. Die Renaissance kannte keine ästhetischen Normen, sie hatte keinen Kanon. Nach einer Seite dürfte dies als ein Vorzug erscheinen; aber es hört auf ein solches zu sein, sobald man erkannt hat, wie sehr ihr die Eigenschaft fehlte, die höchste des Kritikers, welche dann als Ersatz notwendig vorhanden sein muß, objektives Anschauen, ruhiges „In sich aufnehmen,“ unbefangenes „Auf sich wirken lassen.“ Wie eigenwillig und verbohrt schon die frühere Renaissance in ihren Urteilen war, reinen Geschmacksurteilen nach dem jeweiligen Belieben des Kritikers, davon kann man sich leicht eine Vorstellung machen, wenn man sich die bizarren Antipathien und Sympathien auch nur der Größten ins Gedächtnis zurückruft: Petrarca's Voreingenommenheit gegen Aristoteles, Poggios Griechenhaß, und vor allen Valla, diesen größten der Paradoxisten, der Aristoteles für einen schwachen Dialektiker erklärte, Quintilian dem Cicero durchaus vorzog, im sogenannten Pindarus Thebanus aber einen Poeten entdeckte, der den Vergil weit übertraf.

Dennoch ist es erst die spätere Renaissance, in welcher diese willkürliche Geschmackskritik ihre tollsten Sprünge machte. Unglücklicherweise mußte es gerade ein Poetiker sein und zwar einer, der in den Ruf eines ästhetischen Gesetzgebers und unumgänglichen Mentors für angehende Poeten gelangte, Jul. Cäs. Scaliger, welcher in dieser Beziehung das Unmögliche leistete. In dem fünften Buche seiner vielleicht gerade infolge ihrer schlechten Eigenschaften so verbreiteten Poetik, welches unter dem stolzen Titel *Criticus* eine Gegenüberstellung der Lateiner und Griechen, namentlich Vergil und Homer brachte, ärgerte er doch nur die wenigen Griechenfreunde, mit dem sechsten Buche, dem *Hypercriticus*, in welchem er die modernen Dichter Revue passieren läßt, ärgerte er so ziemlich alle Welt. Da ist nicht einer, der seine vollkommene Zustimmung hätte. Dort wo er es doch nicht wagt zu tadeln, bei Petrarca, Filelfo, schwieg er lieber still, als daß er davon abstünde. Sein karges Lob ist immer mit einer Einschränkung und zwar meist einer recht bösartigen versehen, sein Tadel aber unbeschränkt, grenzenlos, unendlich vielgestaltig. Das Schlimme dabei ist, daß dieser Ton nun in die Kritik, die bald aus einer historischen eine aktuelle wird, allherrschend eindrang. So kam es denn zu so häßlichen Katastrophen, wie die, unter denen Tasso und Corneille zu leiden hatten. Daß aber dadurch die Produktion nicht sonderlich ermuntert werden konnte, und manche hochbedeutende aber ihrer selbst nicht gewisse Kraft auf andere Bahnen gelenkt werden mochte, ist von selbst sehr klar.

Nun gilt es aber vornehmlich einen Umstand aufzuklären, der namentlich für die Kritik des Epos wichtig ist und der den Betrachter zuerst leicht irritieren könnte. Wie kommt es, daß man gerade auf einem Gebiete, für das man in Aristoteles einem so trefflichen Führer hatte, so ziel- und planlos herumfuhr? Hier ist aber vor allem zu erwägen, daß die Renaissance sehr lange dem Aristoteles ganz anders gegenüberstand, als spätere Jahrhunderte. Geraume Zeit betrachtete sie den Heros der Scholastiker mit einem gewissen Mißtrauen; sie fürchtete sich heimlich vor ihm, oder sie affektierte Gleichgültigkeit, ja sie griff ihn sogar mit Vorliebe an und widerlegte ihn wie dies Petrarka, Valla, und auf dem uns hier interessierenden Felde namentlich der ältere Scaliger thaten. Diesem vor allen mußte daran liegen, einen Kunstrichter aus der Welt zu schaffen, der seine Regeln auf einem Homer aufbaute. Dieses Streben teilten nun zwar nicht alle. Homer hat immer seine Verehrer gehabt, die freilich mehr durch seinen hohen Ruhm bei den Alten bestochen, als durch die schöne Natur und hehre Einfalt der ewigen Gefänge angezogen wurden. Denn der Sinn für die Volkshatur, für die naive unbewußte Kunst scheint der Renaissance ganz abzugehen. Auch mit dem Ansehen des Aristoteles, viel weniger als mit seinen

Gründen — um das Lessing'sche Wort umzukehren — konnten viele nicht so bald fertig werden. Darin jedoch stimmten alle überein, daß der große Philosoph, mochten auch seine Regeln unanfechtbar sein, in der Anwendung derselben stark geirrt habe. Verzeihlicher war es schon, wenn man die Fassung derselben dunkel fand und sich berechtigt glaubte, bei jeder beliebigen Anwendung die zugehörige Auffassung in sie hinein zu interpretieren. Zeugnisse dafür liefert die Reihe der Commentatoren, die von Robortelli bis Dacier auf einander folgten. Dies Unwesen wucherte gerade dann am stärksten, als Aristoteles durch die französische Akademie zum diktatorischen Gesetzgeber und Homer durch die querelle des Anciens et des Modernes zum allgemeinen Verteidigungsobjekte für angehende Boileaus geworden war. Aber die thörichten Mißverständnisse und verkehrten Anschauungen vom Wesen des Epos blieben auch dann noch, und es gehörte sehr wohl, wie Pope sagt, ein gewisser Mut dazu, gerade heraus sie für Unsinn zu erklären. Und war es nicht zum mindesten kindisch, wenn man schon den Vorwurf der Ilias als verfehlt bezeichnete, weil sie ja die *μῆνις* des Peliden (la colère d'Achille) befinde? Das sei offenbar ein *πάθος* (passion), nun sollte aber der Vorwurf eines epischen Gedichtes eine Handlung sein, folglich —.

Daß man gerade von dem Wesen des Homer keine Ahnung hatte, beweisen aber vornehmlich die unzähligen Vorwürfe im einzelnen, die man ihm machte. Unglaublich viel ist hin und her geschrieben worden über die störenden Epifoden (besonders die Doloneia [Odysseus und Diomedes] die Beschreibung der Waffen des Achill, die Totenfeier des Patroklos) über diese ananständigen Götter — nam de diis suis quasi de suis loquitur witzelt Scaliger, über diese kochenden und weinenden Helden und vor allem das Steckenpferd der Homerverächter: über die Epitheta, besonders die stehenden Beiwörter, diese Manifestation eines blöden, unfruchtbaren Geistes. Bewundernswert ist dabei die Virtuosität, mit der man die gleichen Anstöße in der Kopie des Homer, im Vergil umging. Erst Pope hatte die Kühnheit zu erklären, daß Vergil dieselben Epifoden einflichte, nur um vieles unmotivirter und schwächer, als Homer. Nisus und Euryalus seien ein Paar junge Narren, die sich damit amüsiren ihre Feinde im Schlafe zu tödten und sich Spolien zu holen, bis der Tag sie überfällt, die sich ihr schlechtes Ende mithin selbst zuzuschreiben hätten. Ferner: Achill brauche neue Waffen, da er die seinigen durch Patroklos verloren; Aeneas könnte sehr gut ohne neue auskommen. Endlich die Kampfspiele im fünften Buche der Aeneis. Aeneas hatte damals Wichtigeres zu thun als Spielen zuzusehen, während bei den Griechen die Person des Patroklos die Leichenfeierlichkeiten bedinge, die gänzliche Er-

schöpfung der Troer sie entschuldige. Aber es würde zu weit führen auf den Kampf, welchen die Poetik über die Natur des vollendeten Epos erhob, näher einzugehen. Auch die positiven Bestimmungen und Schönheiten, die sie sich nicht bloß aus Homer und Vergil, sondern promiscue auch aus Lukan und Heliodor herholte, müssen wir uns verlagern, um das Hauptfächlichste herauszuheben, was in ihr das Epos der Renaissance praktisch bestimmte. Am besten wird daselbe aus der Produktion selbst erhellen und zugleich durch sie am besten illustriert werden.

Schon der erste Dichter der Renaissance, dessen Muse es wagte „mit der an Thermopyl die Bahn zu messen und mit der hohen der sieben Hügel“, zeigt in seinem bezüglichen Werke jene ängstliche Befangenheit in der Respektirung der antiken Poetik. Es ist kein Geringerer als Petrarca selbst. Man weiß von ihm, daß er ein Epos geschrieben hat, welches Afrika betitelt ist, in der Zahl seiner Gefänge der der Mufen und in Langweiligkeit dem Äußersten gleichkommt, was in diesem Fache geleistet worden ist. Selbst eifrige Verehrer Petrarcas haben zu allen Zeiten das Gedicht verfehlt genannt, und es ist bezeichnend genug, daß es, ohne wie die Schätze des Altertums in Staub und Moder begraben zu sein, 100 Jahre nach Erfindung der Buchdruckerkunst noch harren mußte, bis diese Segnung auch ihm zu Teil ward. Petrarca selbst hat später das Gedicht aufgegeben und hintertrieb seine Veröffentlichung. Nur der Pietät Salutato und Boccaccios verdankt man seine Erhaltung. Eine ungemein große Lücke zwischen dem vierten und fünften Buche, ob sie nun auf einem Verluste beruht oder niemals ausgefüllt war, stellt das gleichgültige Verhältnis des alternden Dichters gegen sein Werk dar. Weniger die vielen Halbverse, die wohl ähnlich wie die Klopstock'schen auf eine mißverständliche Nachahmung Vergils hindeuten. Jedoch ist das Gedicht nicht so schlecht, als es der neidischen Mitwelt und der einen unrichtigen Maßstab anlegenden späteren Zeit erschien. An den falschen Quantitäten der Verse und den historischen Verstößen der Erzählung, auf welche die besser unterrichtete spätere Renaissance, ebenso wie auf Petrarcas Latein überhaupt, verächtlich herabfah, wird man heute am allerwenigsten Anstoß nehmen. Petrarca hat es zum größten Teile mit Feuer und großer Liebe ausgearbeitet; es ist rührend, in der berühmten *epistola ad posterum* zu lesen, wie er eines Tages bei einem Ausflug über die Enz von Parma aus auf der Höhe der *Silva Plana*, ergriffen von dem Blick auf Reggio, die angefangene Afrika vornimmt, in dichterischer Gluth viele Verse niederschreibt und infolge dieses Anstoßes das Werk so schnell zu Ende führt, daß es ihn später selbst in Erstaunen setzt. Lange Zeit hoffte er von diesem Gedichte die Unsterblichkeit für sich und König Robert von Neapel, dem es ge-

widmet ist. Es war kein Schmerzenskind „non parva mihi consummata labore“ und nach dem Tode des Königs Robert nimmt er in einer Anrede an das Werk wehmütig Abschied von ihm wie von einer Geliebten. Diese Verse sowie ein Epigramm, das man früher als zu ihnen gehörig angesehen hat, das aber, gefondert von ihnen, als lyrischer Erguß aufzufassen ist, stammen schon aus einer spätern Zeit, als die Hoffnungen, die er auf seine Afrika gesetzt, in Nichts zerronnen waren. Sie beweisen aber, daß die individuelle Vorliebe und Zärtlichkeit für das Werk, welches zu verbrennen er nicht über sich gewinnen konnte, nie erlosch. Petrarca ist uns nun wieder zu sehr Dichter, — die spätere Renaissance, z. B. Paulus Jovius, Paulus Manutius, ließ ihn als solchen nur nebenher auf Grund der rime gelten — als daß wir blind an diesem Selbsturteil vorübergehen könnten. Sicherlich ist er auch an diesem Werke, wie an Allem, was er geschrieben, mit dem ihm so eigentümlichen Enthusiasmus, mit ganzer Seele thätig gewesen. Es ist keine bezahlte Lohnarbeit wie die Sforzias eines Filelfo, sie strebt einem hohen Ziele zu, der Verherrlichung eines nationalen Helden in der klassischen Sprache der Halbinsel. Daß man den ältern Scipio im 14. Jahrhundert als nationalen Helden auffaßte, als Befreier des Vaterlandes von den barbarischen Horden Afrikas, hat schon Burckhardt in seinem berühmten Werke ausgeführt. Noch war Silius Italicus unentdeckt, und eine Stimme herrscht unter den späteren Verehrern, daß Petrarca den Stoff aufgegeben hätte, wenn ihm eine frühere Behandlung desselben bekannt gewesen wäre. Ließ doch ein dichterischer Zeitgenosse, Zanobi da Strada, seine bereits weit gediehene Arbeit fallen, als er hörte, daß Franciscus die gleiche vorgenommen. Wie gemein und zugleich thöricht die Anklagen Lesebures in seiner Ausg. d. Silius (Par. 1781) sind, Petrarca habe ein Exemplar des Silius, den erst Poggio 40 Jahre nach Petrarcas Tode veröffentlichte, besessen und benutzt (eine Anklage, die sich auf 43 in die Punica eingeflickte Verse Petrarcas stützt) das haben schon le Bastien in d. Mem. de l'Acad. des Inscript. XV u. der Kritiker der Göttinger Gelehrten Anz. 1782 (Heyne) überzeugend nachgewiesen. Es gab immerhin Stimmen, wie z. B. Gerard de Voss, die Petrarcas Gedicht höher stellten, als die kalten, korrekten Verse des Silius. Für uns können sie beide nicht mehr lebendig sein; die Afrika wird schon durch die todte Sprache, in der sie abgefaßt ist, dem modernen Leben entfremdet. Die Versuche sie zu übersetzen sind kaum der Rede wert. Rosssetti erwähnt zwei Übersetzungen: der drei ersten Bücher in Stanzen von Fabio Marretti, die er für sehr schlecht, und des ersten Buches im verso sciolto von der Gräfin Francesca Franco aus Padua, (Egli Enganea) die er für nicht gut erklärt. Nach den Proben, die er gibt, muß man ihm beistimmen. Ob zwei neuere italienische Übersetzungen, (vgl.

Burckhardt, *Cultur d. Ren.* 4. Aufl. I, 287 A. 1) mehr Lob verdienen, vermag ich nicht zu beurteilen, da sie mir nicht zu Gesicht gekommen sind. Zu dem Zwecke, das Unsterblichkeitswerk des großen Dichters seinen Verehrern näher zu bringen, scheinen sie wenig beigetragen zu haben. Es ist auch keine Kleinigkeit die Afrika zu lesen. Kein Argumentum, keine Praefatio sind als Leitsterne zur Hand für die Irrfahrt durch diese endlosen neun Bücher eines dunklen, manierirten Latein, voll affectirter Bilder und vager, verwirrender Umschreibungen der handelnden, d. h. redenden Personen. Denn die Personen der Afrika reden so entsetzlich viel; es ist dies eine der Hauptschwächen des Werkes, dessen Handlung sonst einen glücklichen Aufbau zeigt. Hier erkennt man eben die unglücklichen Einflüsse einer mißverstandenen Theorie, welcher sicher auch Petrarca schon beistimmte. Der entschiedene aristotelische Satz im 9. Kap. der Poetik, daß von allen Fabeln und Handlungen überhaupt die episodischen die schlechtesten sind, ist für die ganze Folgezeit ein Schreckmittel für die Dichter, eine immer bereite kritische Geißel für die Kunstrichter geworden. Die sehr energische Einschränkung dieses Ausspruches am Schlusse des 17. Kapitels im Hinblick auf die Odyssee (*τὸ μὲν οὖν ἴδιον τοῦτο, τὰ δὲ ἄλλα ἐπεισόδια*) schien man geflissentlich zu übersehen; es ist dies auch einer jener naiven Compromisse dieser Poetik gegenüber dem Aristoteles, die uns jetzt so unglaublich vorkommen, gegen die Lessing den wahren Aristoteles zuerst in Schutz zu nehmen wagte. Episoden, das ist ein so dehnbarer Begriff, und man liebte sie so sehr diese dehnbaren Begriffe, mit denen man kritisch so leicht operiren konnte. Es ist nur schade, daß die Sache nicht so harmlos war, als denkende Köpfe jener Zeit sie betrachteten. Wie haben Tasso, Ronfard und Corneille sie ernst genommen! Wie haben sie sich ihr ganzes Leben mit diesen Phantomen von Regeln herumgeschlagen! Mir will es scheinen, als ob Petrarca der eben berührten in seinem Epos am ärgsten zum Opfer fiel. Eine Folge der krankhaften Furcht vor Episoden sind diese endlosen Reden, mit ihrer künstlichen Rhetorik das Gegenstück der homerischen Erzählungen, in welche nun alles hineingestopft wird, was sonst als episodische Contrebande erscheinen könnte. Die Kriegsereignisse werden meist in Vorberatungen oder Berichten berührt; die für die Berufung Scipios und seine Mission so wichtigen Verhältnisse in Iberien erzählt Laelius auf einer Gefandtschaftsreise „dem Könige von Maura“ Syphax. Es geschieht ungemein wenig in dieser Afrika; es ist mir vielleicht gefallt als Beleg dafür hier eine Übersicht der sogenannten Handlung zu entwerfen, wie sie für unsern Zweck paßten dürfte. (Detaillirter hat eine solche in neuester Zeit Körting *Petr. S. 657—672*) gegeben, der zugleich auf eine frühere in der hist. des lang. rom. et de leur litt. von Bruce-Whyte (Par. 1841) auf-

merkſam macht.) Den Eingang bildet das *somnium Scipionis*, ſicherlich auch inſolge des bekannten Ratschlages ſich in *medius res* zu ſtürzen. Der in Spanien gefallene Vater erſcheint mit Wunden bedeckt und begrüßt den erſchrockenen Sprößling gleich mit 50 Verſen. Kaum läßt er ihn ſein Erſtaunen über den nächtlichen Beſuch ausdrücken, ſo fährt er fort ihm in 106 Verſen das Treffen zu erzählen, das ihm den Tod gebracht. Das nannte man dann nicht ab ovo anfangen, denn es wurde ja erzählt. In der Weiſe ſchleppt ſich denn das Geſpräch fort, daß es alles berührt, was für die Vorgeſchichte des Krieges merkwürdig iſt, den Schwur des Hannibal, die Schlacht bei Cannae, den Heldentod des Aemilius Paullus etc. Zuletzt kommt ſtatt der üblichen *reſurrex* eine prophezeiungsvolle Himmelswanderung der Beiden, von der es ſchwer glaublich iſt, daß ſie Petrarca ganz ohne den Einfluß Dantes concipirt habe, trotzdem der in ſeinem Ehrgeiz ganz excluſive Poeten-vater vorgab das göttliche Gedicht der Sprache des Pöbels abſichtlich zu ignoriren, damit er es nicht beſtehe. — Die Sorge des Sohnes, daß Hannibal Rom überwinden werde, ſucht der Geiſt des Vaters durch eine faſt das ganze zweite Buch füllende Weiſſagung zu zerſtreuen. Die Triumvirate, Cäſars Schlachten, das Weltreich des Auguſtus, der natürlich von den Scipionen abſtammen muß, Veſpaſian, Titus, die Zerſtörung Jeruſalems, ja fogar die *inclita religio*, durch welche „*populi poterunt peccata mereri*“ führt er zu dieſem Zwecke auf. „*Uterius transire piget*“, wahrſcheinlich weil er nicht mehr viel Gutes zu berichten hat.

Das dritte Buch bringt dann in ziemlich ſchroffem Übergange den Beſuch des Laelius bei Syphax, nicht ohne eine weitläufige (180 Verſe) Beſchreibung des königlichen Palaſtes, damit auch die Theorie *ut pictura poesis* berücksichtigt werde. Ein Feſtmahl führt mit harmloſeſter Abſichtlichkeit den homeriſchen Sänger ein, welcher die rühmlichen Thaten der Vorfahren des Syphax, — ſie verdanken dem vorübergehenden Aufenthalt des Herkules in Afrika ihr Daſein — beſingt, worauf Laelius durch das ganze 4. Buch gezwungen wird, ſich mit der Ruhmeſchronik der Römer und dem iberiſchen Feldzug zu revanchiren. An Anklängen aus Livius und Florus ſind dieſe Reden des gleichfalls rhetoriſch veranlagten jüngern Lateiners ebenſo reich, als das folgende Buch an Selbſtcitaten aus den von ihm ſo verachteten Gedichten in der Volksſprache, den *rime* und den *trionfi*, namentlich dem *trionfo d'amore*, in dem die Epiſode dieſes Buches wiederkehrt. Denn dieſes 5. Buch iſt trotz aller Vorſicht zu einer Epiſode geworden, es bringt die bei den Dichtern der Folgezeit ſo grauenvoll beliebte Kataſtrophe jener karthagischen Heldin, der mehr um die Ehre ihrer Vaterſtadt, als um die eigene beſorgten Sophoniſbe. Nach jener bereits erwähnten Lücke, welche mindeſtens die Rückkehr des Laelius, den Abfall des Syphax.

den Übergang Scipios nach Afrika und die Einnahme Cirta's, der Hauptstadt des treulosen Königs, durch Masinissa enthalten müßte, abgesehen von Nebenumständen, die Salutato in einem Briefe an Francisculus da Brolfano noch vermißt, nach jener Lücke führt das fünfte Buch alsbald vor, wie sich der Sieger von Cirta furchtbar schnell in des gefangenen Syphax Gattin verliebt. Denn die historische Überlieferung, daß Sophonisbe bereits früher dem Masinissa verlobt war, aber nach seinem Bündnis mit den Römern ihm entfaltete, um den Syphax zurückzugewinnen, scheint dem Dichter erst im weiteren Verlaufe eingefallen zu sein. Jedenfalls konnte er es für seinen Zweck nicht brauchen: die psychologische Schilderung des ersten Eindrucks weiblicher Schönheit und Liebenswürdigkeit auf ein feuriges jugendliches Gemüth. Es ist sehr beachtenswert für die spätere Entwicklung, dieses beliebteste aller Romanmotive schon im ersten Epos der Renaissance anzutreffen. Viel Scrupel haben aber diese Liebesleute noch nicht; sie heiraten einander mit einem mitleidigen Seitenblick auf den abwesenden Gemahl. Die patriotische Dame denkt einen guten Fang für die Sache des Vaterlandes gemacht zu haben, aber sie täuscht sich. *Vulgus omnia in peius torquere loquax* hat das seltsame *coniugium* schnell dem Feldherrn überbracht, um der schönen Feindin den Sieg streitig zu machen. Er thut dies in einer — nun man kann es nicht anders bezeichnen — in einer Predigt, die in wohlgezählten drei Theilen den pflichtvergesenen Offizier an die *disciplina militaris*, *pectoris* und *regia* erinnert, an seine Pflichten als Soldat, Mann und König. Die Wirkung ist keine geringe: „*ast illi jamdudum ex ore ruebant | certatim lacrimae*“. Er erwidert nur *pauca*, entschädigt sich aber durch einen nächtlichen Monolog von 150 Versen, mit dem er sich schlaflos auf seinem Lager wälzt. Die Lösung dieses tragischen Knotens ist nun aber in ihrer Naivität einzig. Der verliebte Held kommt zu dem Schluß, daß er oder die *amata conjunx* die Welt verlassen müsse, er entscheidet sich wieder mit viel Thränen für die Letztere, fendet ihr mit Morgengrauen einen Giftbecher und sie nach einem „*Masinissa vale, nostri memor*“ haurit non mota fronte venenum.

Und doch sind diese ersten 5 Bücher diejenigen, in welchen sich Petrarca's glänzende Phantasie, der feurige Schwung seiner Rede, seine warme Empfindung am wenigsten verläugnet. Die feierliche Positur, in welche sich der Dichter in seinem Unsterblichkeitsgedicht setzen zu müssen glaubt, sowie die erlernte schulmäßige Sprache haben diesen Eigenschaften fraglos viel Abbruch gethan. Dennoch erkennt man überall den Dichter der *rime*. Dies ist nun aber im Verlaufe der 4 folgenden Bücher immer weniger der Fall. Namentlich der eigentliche Höhepunkt des Gedichtes, das Zusammentreffen Scipios und Hannibals im 7. Buche, ist so schwach ausgefallen, daß man ihn ohne Ungerechtigkeit als den tiefsten Punkt von Pe-

trarcas dichterischem Können betrachten kann. Für diese kühlen Reden von je 200 Versen entschädigt der darauffolgende Götterrath nicht, in welchen statt der heidnischen Juno und Venus zwei Allegorien Carthago und Roma beim Himmelsvater petitioniren. In den beiden letzten Büchern, in denen gar nichts mehr geschieht, schleppt sich die Geschichte müde zu Ende. Das letzte wußte der Dichter mit nichts mehr auszufüllen, als mit literarischen Unterhaltungen zwischen Scipio und Ennius, welch letzterm non vates Maconius, non jure praeponitur altus Euripides —; auch ein somnium Ennii, wahrscheinlich eine Wiederholung der ersten 2 Bücher soll nach dem Biographen Paolo Vergerio hier ausgefallen sein. — Außerdem bringt es Selbstbetrachtungen und jene bereits erwähnte Anrede an Afrika.

Denn das erste epische Gesetz, welches das Altertum aus Homer abstahirte: αὐτὸν γὰρ δαὶ τὸν ποιητὴν ἑλάχιστα λέγειν οὐ γὰρ ἐστὶ κατὰ ταῦτα μιμητής (Ar. Poet. 24. § 7), das Zurücktreten des Dichters hinter seine Erzählung, dies Gesetz wurde von der Poetik nicht erkannt, nicht zur Regel erhoben. Doch gerade hierin hätte sie ansetzen sollen, um vor allen Dingen die Kunst einer klaren, flüssigen Erzählung zu erzielen. Daß die Begabung dafür der Zeit durchaus nicht abging, wird man im Hinblick auf ihre Novelle, auf die glänzenden Erzähler Bojardo, Pulci und Ariosto nicht bestreiten. Aber die beiden ersten wurden wegen des barbarischen Zurückgreifens auf die abenteuerreichen Romane der chevalerie von der Theorie vornehm übersehen, der letzte als Kenner und absichtlicher Verletzer der poetischen Regeln mit dem Anathem belegt.

Nicht unbedeutende Erzählertalente finden sich aber auch unter den Gläubigen der Poetik, den lateinischen Dichtern. Namentlich waren es fernere, enger abgegrenzte Parteen des Mythos, die man nicht ohne Glück behandelte. Hier gab sich der Dichter wenigstens einigermaßen natürlich, jedenfalls ungezwungener; die oben bezeichneten Fährlichkeiten, denen Petrarca verfallen war, lagen hier weniger vor. Ein solches Talent ist z. B. Maffeo Vegio von Lodi, Datar des Papstes Pius II. Seine Sachen haben fast ein novellistisches Gepräge. Die magna Bibliotheca patrum veterum bringt in der Kölner Ausgabe (in der Pariser nicht) im XV. B. folgendes von ihm: Ein supplementum libri duodecimi Aeneidos, so ist der Titel, nicht wie so oft und auch bei Voigt fälschlich angegeben wird, 13. Buch der Aeneis. Eine solche Kühnheit war damals Vergil gegenüber unmöglich. Mit großem Geschick werden hier verschiedene Ereignisse, welche nach dem Tode des Turnus begehrlche Gemüther geschildert haben möchten, mit einander verknüpft. Nach der Hochzeit folgt eine lange, glückliche Regierung des Aeneas und schließlich setzt sogar Venus mit Zustimmung der versöhnten Juno seine Apotheose im Olympe durch. So endet alles in Glanz und Wonne. Diese

Sucht alles in Wohlgefallen aufzulösen scheint mir überhaupt für den Maffeo Vegio charakteristisch. Sie ist für den spätern Roman ja so bezeichnend und darum besonders hervorzuheben. Über das zweite dieser Epen, *Astyanax*, breitet sie fast eine komische Färbung. Es will die *crudelia funera Hecorei gnati* erzählen und *placatus lamentaque afflictæ matris*. In dem Verhältnis des Pyrrhus zu Andromache kann man wieder ein romanhaftes Sujet erblicken. Aber auch dieser Dichter ist noch ziemlich resolut in seiner Behandlung. Pyrrhus wird nur dargestellt als *ovans cui sors Andromachen dederat* und auch letztere hat mit der treuen, liebenden Gattin, wie Homer sie schildert, wenig zu thun. Am Schlusse tröstet der Sieger schnell *multum miseram*, setzt sie ins Schiff (*puppis que locavit*) und sie fahren fröhlich nach Hause (*patrias læti petiere Mycenæ*). „*Velleris aurei libri IV.*“ erzählen mit Einmischung einer ziemlich langweiligen Götterintrigue — Pallas gegen das Triumvirat von Aeolus, Juno und Venus —, in welcher einer sonst weniger bekannten Schwester der Medea, Calciopie, frühern Braut des Phryxus, eine bedeutende Rolle zugewiesen wird, die Ereignisse der Fabel in der gewöhnlichen Fassung und Reihenfolge. Hier ist nun die Liebe Hauptmotiv, alles dreht sich um sie und das erwähnte Götterbündnis dient nur dazu, das jungfräuliche Herz der Medea zu erweichen. Dies gelingt natürlich. Pallas unterliegt und muß sich von Jupiter mit der Aussicht auf den trojanischen Krieg trösten lassen. Nach Zerstückelung des Bruders und den Klagen des Vaters der Medea fahren sie wieder fröhlich nach Hause, „*Aesonides læti que nova cum conjugè Graii*“.

Ganz unbekannt scheint ein kleines Epos des Franciscus Sfondratus „*de raptu Helenæ libri III*“, welches also wieder eine Entführungs- und Liebesgeschichte, aber ohne das novellistische Geschick des vorhergehenden, mit vielen Phrasen und Beschreibungen erzählt und mit der bösen Prophezeiung des Proteus (anlehnend an Horaz) abschließt. Auch Sadolet und Pico von Mirandola dürften mit ihren wohl auch kaum beachteten *Quintus Curtius* und *expulsio Veneris et Cupidinis* in diese Reihe zu stellen sein. Joh. Baptista Pigna mit längeren Erzählungen aus der Cyklopen- und Nymphenwelt, sowie der Bischof Vida mit seinem *scaccia ludus*. Denn da dies drollige Gedicht eine Schachpartie Merkurs und Appollos bei einem Gastmahle des Oceanus wie einen kleinen Krieg erzählt, bei dem die Götter so leidenschaftlich Partei ergreifen, daß Jupiter alle Mühe hat, sie vor unbefugten Eingriffen zurückzuhalten, so darf man in ihm wohl die epische Absicht höher stellen, als die didaktische. Eng an diese Kategorie schließt sich die epische Behandlung biblischer und christlicher Stoffe. Paraphrasen der Evangelien sind hier nicht selten z. B. des *Johannesevangeliums* (nach Nonnus) von dem durch Paulus Melissus gekrönten Schwaben

Ulrich Bollinger, der übrigen Evangelien durch Matthias Balticus von Ulm. Von dem erstern werden noch neun Bücher *de rebus gestis Mosis* erwähnt. Einen Märtyrer Joathias in Barca befang Pierius Valerianus, die heilige Jungfrau Baptista Mantuanus, den Auszug der Juden aus Ägypten der Schotte Alex. Roffe, eine Patriarchade dichtete Jacob Cats: *Patriarcha Bigamos* (Jakobs Doppelheirat), eine *Historia Jonae* Hugo Grotius. Den jüngsten aller Heiligen feierte aber gleich nach der Canonisation das Hel- dengedicht des Portugiesen Anton Figueira Durao, nämlich den Ignazius von Loyola.

In diesem Zusammenhang ist auch Maffeo Vegio noch einmal zu nennen mit einem dem Papst Eugen IV. gewidmeten Gedichte, welches in vier Büchern den heiligen Antonius befangt. In Bezug auf den Inhalt dieser Antonias möchte ich einen Irrtum Voigt's berichtigen, der bei den ganz verschiedenen Tendenzen seines Buches verzeihlich genug erscheinen dürfte. Der verhältnismäßig sehr kurze Abschnitt des zweiten Buches Voigt's, welcher auf die Dichtung der Renaissance speziell eingeht, gedenkt auch dieses Maffeo Vegio und berichtet von der Antonias, sie erzähle, „wie dieser Einsiedler die Gelüste des Fleisches und des Geistes nieder- kämpft.“ Allein Voigt hat offenbar die ziemlich längliche Präteritio in der Invocation mißverstanden, in der vorausgeschickt wird, daß eben dieser Gegenstand nicht behandelt werden soll. In der That bringt das Epos keine Höllenbreugheleien, sondern die gefährvolle Reise des Heiligen zu der Stelle, an der Paulus verschieden, um demselben ein heiliges Grab zu bestellen. Zwei Löwen helfen ihm dabei und entfernen sich dann, nachdem sie dem Heiligen demütig ihre Ehrfurcht bezeugt. Auch er sieht am Schlusse, wie seine Genossen in Vegio's weltlichen Epen glücklich domum et socios wieder. In der Invocatio dieses Werkes sollte man übrigens in Vegio nicht den Dichter jener Epen ahnen; denn er verwünscht heftig- lich die *ficta et inania Musae*, *falsum Jovem*, *turbamve deorum incertam*, *regumque tristia bella* und hält es für einzig erlaubt *Satum Virginis*, *Christum deum* zu besingen. Eine solche Augustinische Umkehr ist bei den Dichtern der Renaissance wohl nicht häufig. Am allerwenigsten trifft man sie bei den beiden bedeutendsten christlichen Sängern jener Zeit bei Hieronymus Vida, dem über alle Maßen gefeierten Dichter einer *Messiade* (*Christias* in sechs Gefängen) und bei Sannazaro, der in einem durchge- bildeten Latein von fast italienischem Wohlklang den Stern von Betlehem (*de partu Virginis libri tres*) befang. Bei letzterm weist sogar die Ein- mischung der heidnischen Mythologie in den religiösen Stoff auf einen ziemlich indifferenten christlichen Sinn; dieselbe wirkt aber im künstlerischen Sinne in der That störend und ist daher schon von Zeitgenossen vielfach

getadelt worden. Es ist dies aber nicht der einzige Fall in diesen Dichtungen, wenn auch vielleicht der auffälligste, da er ein so spezifisch christliches Poem betrifft. Im Gegenteil, diese Vermischung findet sich sehr häufig. So wird auch in der *Afrika* Christus neben der Muse angerufen und neben Orakeln und heidnischen Philosophie stehen unbefangene Bibelsprüche und christliche Sittenlehren. —

Man findet diese Litteratur teils in alten und neueren Sammlungen, wie die *Delitiae poetarum Italorum*, Aigner's christlich lateinische Muse, teils nicht gar so selten in Einzeldrucken und bei den bedeutenderen Dichtern natürlich in den Sammlungen ihrer Werke. Sie erinnert sehr lebhaft an die letzten Jahrhunderte der römischen Literatur, an die Zeit, in welcher Claudian, Juvencus, Sidonius Apollinaris, Venantius Fortunatus dichteten, Autoren die noch lange hin nicht viel weniger klassische Muster waren, als die Dichter der Augusteischen Zeit. Sie teilt mit ihr die Vorliebe für die entlegenen Partien des Mythos, für begrenzte, novellistische Stoffe, den Eifer mit dem man sich auf das Gott gefällige Werk der Legendendichtung wirft. Aber was sie ganz besonders verbindet, das ist ihr höfischer, panegyrischer Charakter. Das echte Epos kennt kein Lob lebender Menschen, es hat es nur mit dem Ruhm vergangener Geschlechter zu thun. Dieser Gattung Epiker ist es aber zum größten Teile nur wohl, wenn sie für ihre Fürsten in die Posaune stoßen können. Daß dieses Wohlsein eine sehr materielle ist, braucht nicht erst gesagt zu werden. Ein Filelfo betrachtet die Verse seiner Sforzias wie ein Kapital auf Zinseszins, welches je mehr es anwuchs, destomehr abwarf. Auch seinem Sohne wollte er eine solche Rente verschaffen, indem er ihn veranlaßte durch eine Cosmias den arg kompromittirten Vater bei Cosimo von Medici wieder rein zu waschen. Keiner der bedeutenderen d. h. zum Teil vermögenderen Fürsten, der nicht seinen Homer gefunden hätte. Matthias Corvinus hatte seinen Alexander Cortesius, der seine *laudes bellicae* besang, es gab eine Borseis, eine Triultias u. s. w. ja es gab auch eine Borgias. Eine große Anzahl Dichtungen riefen die Türkenkriege hervor, namentlich der mit unendlichem Jubel wie ein Himmelswunder begrüßte Sieg bei Lepanto. In den *Delitiis poetarum Italorum* sind es nicht weniger als vier Poeten, welche die *victoria Naupactiaca* episch verherrlichen. Dazu kommen noch jene vielen kleinen Hofgedichte, die glänzende Jagden, Feste, Aufzüge u. s. w. zum Gegenstande der Erzählung machen mit einer Meisterschaft der Behandlung, einer Anmut der Erzählung, die schon Burckhardt gebührend gewürdigt hat.

Allein man glaube nicht, daß das Epos der Renaissance sich ganz in diesen Niederungen verlief. Der große Gedanke des Petrarca war nicht

verloren, wenn auch das Mißgeschick in seiner Realisirung niederdrückend wirkte und die Ausführung manches großen Planes, die Beendigung mancher mit Ernst und Hingabe begonnener Werke hintertrieb. So trug sich der große Kanzler von Florenz Salutato mit dem Entwurf nach dem Vorbilde seines von ihm begeistert verehrten Freundes Petrarca eine andere Errettung des italienischen Vaterlandes durch die Römer, den Krieg gegen Pyrrhus von Epirus zu befigen. Derartige Pläne mögen anfangs nicht selten gewesen sein. Jener vereinzelte Homerenthusiast Bafinio Bafini am Hofe zu Rimini machte große Anläufe zur Nacheiferung seines Vorbildes, und schon die Thatfache, daß auch Homer seine Nachahmer fand, dürfte für diese Arbeiten Interesse erregen. Aber das Können entsprach hier leider nicht dem Wollen. Bafinios Meleagris und seine unvollendeten Argonautica sind schwerfällig gelehrt, voll dunkler Allegorie und Mythologie und in seiner Hesperis, welche er das Werk seines Lebens nannte, verfällt er ganz in den herkömmlichen Panegyrikus zu Ehren seines Fürsten des Ghismondo Malatesta und dessen Gemahlin Isotta. Daselbe charakterisirt leider auch die Epen eines Franzosen Germain Audebert, der sich die Geschichte Roms und Venedigs zum Vorwurf nahm. Im großen Ganzen bemerkt man aber, wie dieser Zweig der Dichtung, als gar so schwer zu erreichen, immer mehr in Verruf kommt, man spöttelt über eingebildete Köpfe, die sich in dieser Beziehung mit Hoffnungen tragen, und schließlich sind es wirklich nur noch Narren, die sich mit nicht bezahlten, frei gewählten epischen Stoffen abgeben. Narren, auf Kosten derer man sich lustig macht. So jenes komische Bettelgenie am Hofe Papst Leo's Camillo Querno, der Archipoeta, wie ihn die lustige Gesellschaft nannte, gleich furchtbar im Trinken wie im Dichten. Mit einer Alexias von 20,000 Versen kam er nach Rom und bei einem Banket hörte man sich einen Teil dieses epischen Ungeheuers an, etwa wie der Hof des Theseus die Rüpeltragödie. Dann setzte man ihm bezeichnend einen Kranz von Kohl auf, postirte ihn vor eine Kanne Wein und nun mußte er improvisiren mit der Bedingung für jede falsche Quantität Wasser trinken zu müssen. Nach dem Verhältnisse zu schließen, in dem selbst bedeutende Renaissancepoeten z. B. Petrarca zu den Quantitäten stehen, ist sehr zu befürchten, daß der Dichter der Alexias mehr Wasser als Wein bekam. Er blieb lange bei Leo, und Paulus Jovius erzählt, daß er sich dem Papste gegenüber über die Ausbeutung seines Talentes beklagte: „Archipoeta facit versus pro mille poetis.“ Leo antwortete schnell: „Et pro mille aliis Archipoeta bibit.“ Aber an eben der Stätte, an welcher dieser zweifelhafte Priester der Camoenen Epen dichtete, bereitete sich die Reform vor, welche die Ideen Petrarcas von einem andern Gesichtspunkte wieder aufnahm,

und in dieser neuen Form zu einer immerhin Achtung gebietenden Verwirklichung führte.

Es war nur ein Schritt nach dem bestechenden Vorgange des Ariost, auch das der Antike nachstrebende Kunstepos auf den fruchtbaren mütterlichen Boden der nationalen Sprache zurückzuführen. Aber daß Trissino ihn wagte, erscheint immerhin als Verdienst. Es ist nicht sehr gewürdigt worden; denn es ist das traurige, aber notwendige Schickfal der sogenannten Schulmeister der Dichtung, daß die Schüler später nur das an ihnen bemerken, was sie von ihnen nicht gelernt haben; ihre positiven Leistungen, ihre wirklichen Lehren aber als selbstverständlich übersehen. Trissino ist kein großer Dichter, ein viel geringerer als Ronfard, der für Frankreich sonst daselbe bedeutet, wie Trissino für Italien. Sein Epos *Italia liberata dai Goti*, in welchem zum erstenmale die Sprache des Pöbels sich mit der der Aeneide zu messen wagte, ist ein höchst kaltes, höchst langweiliges Produkt, so daß man sich von diesem italienischen Helden-gedicht sehr wohl nach dem Latein der Afrika zurücklehnen könnte. Hier sind allerdings die Forderungen der Poetik erfüllt, in dieser Sandwüste von Handlung, voll Schlachten, Kriegsberatungen, Erstürmungen, Mord und Totschlag — das ist nämlich nach Scaliger der hauptfächliche Inhalt eines Epos — findet sich keine solche Oase der Liebe, wie die der Sophonisbe und des Masinissa. Wer atmet nicht auf, wenn nach den 27 Büchern, die sich gleichen wie ein Ei dem andern, dieser Vitiges endlich gefangen wird! Aber vielleicht war diese akademische Regelmäßigkeit nötig. Denn es war kein geringes Wagnis im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts, die Sprache der Gebildeten für die des Volkes aufzugeben und dennoch Anspruch auf Klassizität zu machen. Es konnte nur in dieser Weise geschehen, um zu gelingen, und es gelang. Die Poetik begutachtete die Neuerung, sie lobte den dichtenden Poetiker, Gravina verglich sein Werk mit der *Ilias* und nur Karl V. war würdig, es entgegenzunehmen. Nur dadurch wurde der rege Eifer möglich, der nun mit einem Male auf diesem Gebiet hervorbricht. Zu zeigen auf welche Irrwege er wiederum geriet, welche Erfolge er hatte und welchen Hindernissen er ausgesetzt war, ist an diesem Orte nicht möglich; es erforderte dies ein eigenes Kapitel. Genug, daß wir auf Erscheinungen wie Camoens und Tasso hindeuten können, um beweisen zu haben, daß das Epos der Renaissance auch zu einer gewissen Blüte gedieh. Allerdings auch zu einer höchst künstlichen; aber doch einer Blüte, die auch für das Volk bis in seine tiefsten Schichten vorhanden war. Nicht zum geringsten lag das an den Stoffen jener beiden, wahrhaft einzigen Stoffen, bei denen man nicht begreift, daß auch an ihnen die Kritiker bis auf unsere Tage herab zu mäkeln fanden. Wäre man nur

noch oft so glücklich gewesen, hätte man sich nur noch einmal so warm und wahr in eins gesetzt mit feinem Werke. Statt dessen kehrte man teils zur abgedroschensten Mythologie und Schäfferei zurück und suchte sie durch eine überspannte Diktion schmackhaft zu machen, teils verbunzte man gute Stoffe in steifleinernen allegorisierenden Chroniken, wie z. B. Scudery und Chapelain. Die Befreiung der Niederlande, die Thaten Gustav Adolfs weckten keinen Maeoniden, ein so eminenter epischer Stoff wie Wilhelm Tell ist, trotzdem man ihn kannte — der deutsche Joh. Fabricius behandelte ihn in einer lateinischen „Elegie“ (1556) — ganz unbeachtet geblieben. Das Interesse der Zeit drängte immer mehr zur prosaischen Geschichtsdarstellung und zum Roman, welcher im Epos und seiner Theorie schon lange vorbereitet war. Mit dem Amadis, dem Vermittler des mittelalterlichen und modernen Romans, den Mümpelgarder Drucken beginnt die Herrschaft dieser neuen Kunstform, der Gedichtgeschichten und Geschichtsgedichte, auf welche sich spätere „Kunstlehrer“ als auf etwas, was die Alten nicht befehlen, noch viel zu Gute thun. Sie gelangen in Produkten wie Barclays Argenis panegyrisch und allegorisch ebenso zu merkantiler Verwendung wie das Epos der Renaissance. Doch wenn der junge Sprosse seine Biographen findet, warum nicht auch der Ahn? Das Gefagte ist nun weit entfernt, eine solche Biographie auch nur in verkleinertem Maßstabe zu sein. Es giebt nur die ungefähre Vorstellung davon wieder und hat seinen Zweck erfüllt, wenn es auf die Notwendigkeit und vielleicht auch auf die Dankbarkeit einer noch immer nicht gelösten Aufgabe hingewiesen hat, nämlich einer Geschichte der neulateinischen Litteratur.

Johannes Hadus-Hadelius.

Ein Beitrag zur Geschichte des Humanismus an der Ostsee.

Von Gustav Bauch.

Als in Italien längst die feinere geistige Bildung der Renaissance ein ästhetisches Bedürfnis der besseren Schichten der Bevölkerung geworden war, da lag über Deutschland noch die Dämmernacht des Mittelalters. Italiener brachten die ersten Ahnungen eines Wiedererwachens der Wissenschaften nach Deutschland, aber es dauerte trotz der nahen und regen Verbindung mit Italien lange, bis man auch in Deutschland eine andere Bildung, als sie die mittelalterlichen Schulen und Universitäten gewährten, wie ein wirkliches Bedürfnis empfand. Endlich aber zogen doch auch Deutsche nach Italien, nicht mehr bloß, um dort akademische, juristische und theologische, Würden zu erwerben, oder um in Rom einer Pfründe nachzujagen, sondern um dort, wie man meinte, aus den unverfälschten Quellen des Altertumes zu schöpfen.

Die Anregungen, welche solche Männer dann nach der Heimat mitbrachten, wirkten von ihnen aus weiter, und mit der ganzen Freude an einer neuen, begeisterten Ideenwelt wurden sie wieder weiter gegeben, oft schon, ehe sie bei den Trägern Zeit und Ruhe gehabt hatten, tiefer einzudringen und sich abzuklären. Die Wanderlust der mittelalterlichen Scholaren, der Vaganten oder Bachanten, vereinigte sich mit der treibenden Begeisterung der Verkündigung einer neuen Lehre in den von Hochschule zu Hochschule pilgernden Poeten, wie man die Jünger des Humanismus zu nennen sich bald gewöhnte.

Am schärfsten ausgeprägt zeigen sich die guten und auch manche schlechte Seiten dieser Wanderpoeten in Conrad Celtis, der auf seinen Irrfahrten im letzten Jahrzehnte des fünfzehnten Jahrhunderts auch die Gefilde der Ostsee berührte.¹⁾ Leider sind wir über dieses erste Auftreten

1) Klüpfel, *De vita et scriptis Conradi Celtis Protucii* I, 117, 121 und Afchbach, *Die früheren Wanderjahre des Conrad Celtis etc.* Wien 1869 (Sitzungsberichte der phil.-hist. Cl. der kaiserl. Akad. der Wissenschaften LX. Bd.). 128 f.

des Humanismus am baltischen Meere so wenig unterrichtet, daß wir gar keine greifbaren Beziehungen des Celtis zu den beiden Universitäten Greifswald und Rostock erkennen.¹⁾

Als zweiter Wanderlehrer der klassischen Disciplinen erschien hier etwa 1501 der Westfale Hermann von dem Busche in Rostock, wo er in-
deß nur kurze Zeit thätig war, da er infolge eines Streites mit dem
Magister Tilemann Heverling die Stadt bald meiden mußte. Nicht viel
länger hielt er sich in Greifswald auf, wohin er sich von Rostock ge-
wendet hatte.²⁾

Im Jahre 1509 lenkte der fränkische Ritter Ulrich von Hutten seine
Schritte nach dem Norden, krank und entblößt von allem kam er nach
Greifswald und wurde von dem Professor Henning Lotze und dessen Vater
freundlich aufgenommen, dann aber von denselben, als er nach Rostock
aufbrach, hartherzig ausgeplündert, sodaß er in einem erbarmenswürdigen
Zustande nach Rostock gelangte; und diese Stadt wurde für ihm zum
Winterhafen.³⁾

Diesen drei Männern, die, so kurz und vorübergehend ihr Aufenthalt
an der Ostsee war, zweifellos weiterfortwirkende Keime in empfänglichen
Geistern zurückgelassen hatten, folgte an beiden Hochschulen nach nicht
langer Zeit ein vierter, ihnen allen an persönlicher Bedeutung nicht gleich-
kommender, aber trotzdem, wenigstens im Norden, nicht minder ein-
flußreicher Vertreter der neuen Richtung. Im Jahre 1514 im August
sandte der Herzog Bogislav X. von Pommern den Johannes Hadus nach
Greifswald mit der Aufgabe, an der Universität die lateinischen Redner
und Dichter zu erklären.⁴⁾ Von diesem Johannes Hadus ist bisher wenig
genug bekannt gewesen; auch er gehörte zu der Zunft der fahrenden
Humanisten, und so ist sein Lebensweg nicht leicht zu verfolgen. Ein
sonderbarer Zufall hat es gefügt, daß ein Teil seines Lebens an der Ost-
see⁵⁾ Würdigung gefunden hat und ein anderer an der Donau.⁶⁾ Wir
werden uns unter Rückgang auf die Quellen bemühen, die beiden ge-

1) Die Geschichte dieser Hochschulen geben: J. G. L. Kofegarten, Geschichte der Uni-
versität Greifswald, zwei Teile, Greifswald 1857/56 und O. Krabbe, Die Universität Rostock
im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert I, Rostock 1854.

2) H. J. Liessem: De Hermann Buschii vita et scriptis, Bonnæ 1866, pg. 27—29.

3) D. F. Strauß, Ulrich von Hutten, zweite Auflage, Leipzig 1871, p. 43—54.

4) Kofegarten I. 167.

5) Bei Kofegarten a. a. O. und Krabbe I, 270—272.

6) M. Denis, Die Merkwürdigkeiten der k. k. garelischen öffentl. Bibliothek am
Theresiano, Wien 1780, 265—267, und nach ihm: J. Ritter von Afebbach, Geschichte der
Wiener Universität II, Wien 1877, p. 327—329. Was bei Afebbach von Denis abweicht, ist
unzuverlässig.

trennten Bächlein in ein Bett zu leiten und sie, wenn auch nicht zu einem Flusse, jedoch zu einem größern Bache zu vereinigen.¹⁾

Hadus hat zu der Verwirrung in den Darstellungen seiner Lebensschicksale selbst dadurch beigetragen, daß er sich, wie ihm die Zeit, in welcher die bürgerlichen Familiennamen noch flüßig waren, es erlaubte, in verschiedenen Lebensperioden verschieden nannte. Sein ursprünglicher deutscher Name dürfte Johann Hadeke²⁾ sein, von 1513 ab heißt er nach Humanistenfütte latinisirt Johannes Hadus³⁾, von 1517 ab legt er sich den Namen P. Janus Hadelius bei⁴⁾, der in dem P. ein für uns unlösbares Rätsel birgt. Wie in seinem Namen so schwankt er auch leichtherzig in der Angabe seiner Heimat. Stade⁵⁾ bezeichnet er dreimal als solche, in Greifswald und Rostock nannte er sich, jedenfalls nach dem Kirchensprengel, zu welchem sein Geburtsort gehörte, Bremensis⁶⁾; in der Namensform Hadelius und in dem Intitulationsvermerke der Wiener Matrikel⁷⁾ „ex Hadalerio“ findet man das zwischen der Elbe- und Wefermündung gelegene Land Hadeln⁸⁾ im allgemeinen als die Gegend seiner Herkunft wieder.

Seine Studien begann er in Leipzig⁹⁾, wo der italienische Humanist Riccardo Sbruglio¹⁰⁾ aus dem Friaul, der wie viele seiner Landsleute in Deutschland durch seine Kenntnisse und seine Nationalität — die Italiener

1) Die Hauptquellen für eine Biographie des Hadus bleiben seine beiden Gedichtsammlungen „Camoenae“ und „Elegiarum liber primus“, über welche wir weiter unten sprechen werden. Die Camoenae sind zugänglich bei Mantzel, Mecklenburgische Scribenten Bibliothek VII, Rostock 1732, 31–48; D. Schröder, Papistisches Mecklenburg, 2234–2237, 2310–2312, 2439–2440, 2689–2695 (Krey, die Rostockischen Humanisten, Rostock 1817, 39–44). Bei Mantzel sind die Camoenae nicht vollständig und nicht überall richtig geordnet. Die Elegien befinden sich auf der königl. Bibliothek in Breslau.

2) Förstemann: Album academiae Vitebergensis, 28: Johannes Hadeke studiosus (= stadensis).

3) Matrikel der Universität Frankfurt a. d. Oder MS, Winter-Semester 1513, unter der natio marchitica.

4) Auf dem Titel der Elegien zuerst.

5) Vgl. oben das Citat aus Förstemann. Alb. acad. Viteb. In der Frankfurter Matrikel: de Stadis, in dem zweiten Teile der Krakauer Matrikel 61, z. J. 1516: de Stadis Bremensis diocesis.

6) Kofegarten a. a. O. und Krabbe a. a. O., 271, Anm. 1.

7) Vgl. weiter unten.

8) Eleg. Ad Dominicum L. L. et canonum Doctorem, Gnesnensis episcopi consiliarium etc., Randnote: Hadelia regioncula ad sinum codonum Hadelique patria est.

9) Eleg. Ad Viennensem scholasticum:

In Lipsi doctor mihi Strullus urbe Richardus,

Nec paucis inibi doctor et ipse ful. — Die Lehrthätigkeit Sbruglios in Leipzig ist sonst nicht bekannt.

10) Boeckling, Ulrichi Hutteci equ. germ. Opp. 3, 67.

fahen den Humanismus als ihre recht eigentliche Domaine an — sein Glück zu machen suchte, sein Hauptlehrer war. Hadus selbst trat dort auch schon als Lehrer, jedenfalls als Privatlehrer anderer Studenten, auf. Als Sbrulius im Sommersemester 1507 von Friedrich dem Weisen nach der jungen Universität Wittenberg als „poeta“, d. h. als Vertreter der klassischen Fächer, gezogen wurde¹⁾ folgte ihm Hadus im Wintersemester 1508 dorthin nach.

Wenn auch die Gedichte des Sbrulius nicht immer ungeteilten Beifall fanden²⁾, so gewannen ihm sein umgängliches Wesen, seine Berufstreue und sein Wissen die Freundschaft mehrerer hochangesehener Männer in Wittenberg; mit dem berühmten Juristen Christoph Scheurl war er vielleicht schon von Italien bekannt³⁾, zu ihm trat der Theologe Otto Beckmann aus Warburg und durch Scheurl auch Georg Spalatin.⁴⁾ Alle Freunde aber waren lebhaft enttäuscht und entrüstet, als Sbrulius sich in der Ungebundenheit eines Italieners der Renaissancezeit rücksichtslos mit einem übelbeleumundeten Frauenzimmer Namens Sneideritz, in ein näheres Verhältnis einließ und von keiner Seite Rat annahm⁵⁾. Die thörichte Leidenschaft brachte ihn in das allgemeine Gerede und machte ihn nicht nur für seine Freunde sondern für ganz Wittenberg unmöglich, besonders weil sein anstößiger Wandel selbst bis zu seiner Verhaftung führte. Diese Verhältnisse zwangen ihn seinen Stab weiter zu setzen. Nachdem er vergeblich ein Unterkommen in Nürnberg gesucht hatte⁶⁾, wendete er sich im Sommersemester 1513 nach der neugegründeten Universität in Frankfurt an der Oder⁷⁾. Johannes Hadus, der in Wittenberg wieder durch Unterrichten sein Dasein gefristet hatte, blieb nun auch nicht viel länger an der Elbe, sondern eilte im Wintersemester desselben Jahres seinem Lehrer an die Oder nach.

Sbrulius war früher schon durch den Altmeister des Erfurter Humanismus Conradus Mutianus Rufus an den vertrauten Rat Joachims I. von Brandenburg und Mitbegründer der Universität Frankfurt Eitelwolf von Stein

1) Denis, Wiens Buchdruckergeschichte. Wien 1782, 341 und Forstmann z. J. 1507 unter dem Rector Christoph Scheurl: Richardus Sbrulius Foro Juliensis italus Poeta.

2) Conrad Mutiani Rufi epistolae. Ms. der Frankfurter (a. M.) Stadtbibliothek, fol. 42, No. 68.

3) Muther, Aus dem Universitäts- und Gelehrtenleben im Zeitalter der Reformation, 88.

4) Christoph Scheurl's Briefbuch ed. v. Soden und Knaake I. 85, auch II, 62.

5) A. a. O. I. 95 und 108.

6) A. a. O. I. 87.

7) Rector Wolfgang Rebdorfer. De natione Francorum: 2. Richardus Sbrulius foro Julianus ilij gr. Glosse: insignis poeta. 5. Mgr. Eobanus Hessus Francobergius (ohne Gebühr). Glosse: Vates Germaniae.

Geigers Vierteljahrschrift. I.

empfohlen worden ¹⁾ und er erfreute ſich bald auch der Gunſt Joachims und ſeines Bruders Albrecht; er befand ſich in dem Gefolge der beiden Fürſten, als Albrecht 1514 ſeinen Einzug in Magdeburg hielt, und er beſang dann dieſes Feſt ²⁾. Ein Teil von dem Glanze ſeines Dichterruhmes und ſeiner kläſſiſchen Gelehrſamkeit fiel auch auf ſeinen Schüler Hadus, der dieſe Schülerſchaft, da er noch nicht ſelbſt in Italien an der Geburtsſtätte des Humanismus gewefen war, wie einen Gefellenbrief für ſich beſonders zu betonen liebte. Es gelang Hadus, die Aufmerkſamkeit Bogislavs X., der ſchon durch die Berufung des italieniſchen, humaniſtiſch gefärbten Juristen Petrus Thomais aus Ravenna ³⁾ ſein Intereſſe für das Gedeihen der pommeriſchen Univerſität Greifswald bethätigt hatte, auf ſich zu ziehen, und ſo trat er 1514 als erſter ſelbſtändiger, berufener Lehrer ⁴⁾ der humaniſtiſchen Diſciplinen in Greifswald auf. Die Univerſität ehrte den vom Fürſten ihr zugeſandten Poeten damit, daß ſie ihm jegliche Einſchreibegebühr erließ. Er wird nach ſeiner Sitte zum Danke dafür und um ſich einen beſſeren Boden zu bereiten wie Hutten die einflußreichſten Univerſitätslehrer in überſchwenglichen Verſen angeſungen haben, aber das neidiſche Geſchick hat uns davon nichts aufbewahrt.

Wenn die ſcholaſtiſchen Profeſſoren auch Hadus ehrenvoll empfangen haben, ſo wird man doch kaum erwarten dürfen, daß er an einem Orte, wo Hutten vor wenigen Jahren ſo jämmerlich Schiffbruch gelitten hatte und wo er durch ſeine ſcharfe Feder gewiß auf lange Zeit allen nachfolgenden Poeten Mißtrauen und verſteckte und offene Feindſchaft erweckt hatte und wo ſeine direkten Gegner noch in Ehren und Wohlhabenheit lebten, wirklich gern geſehen gewefen ſein ſollte. Er gedenkt ſpäter in ſeinen Gedichten Greifswalds mehrmals ⁵⁾, aber er geht über ſeinen Aufenthalt daſelbſt ſtets flüchtig hinweg, ohne irgend einer anderen Perſönlichkeit als des Herzogs Bogislav Erwähnung zu thun, und ſo iſt über die Wirkſamkeit des erſten ordnungsmäßig berufenen Lehrers der kläſſiſchen Philologie an der Univerſität Greifswald im ganzen herzlich wenig oder eigentlich gar nichts zu berichten.

Nur ein Jahr hielt er in Greifswald, wie er ſelbſt ſagt, in ziemlich

1) *Conr. Mutiani Rufi epistolae* fol. 300 No. 473.

2) *Richardi Sbrulij Foroiuliani Equitis illustrium disciplinarum doctoris und professoris / Poete clarissimi Principis Marchiae Brandenburgensis Triumphus. Anno Christiano M. D. XIII. Idibus Octob. Joannes Hanaw Impressit etc.* 4° (Breslau, Königl. Bibl.)

3) *Koſegarten* 154 f. und *Muther* 69 f. und 95 f.

4) *Koſegarten* 167: *Johannes Hadus poeta huc missus per illustrissimum principem Bogislaum ut interpretaretur oratores et poetas; nihil dedit quia universitas eum honoravit*

5) *Eleg. Ad Joannem Amicinium etc., Ad Viennensem scholasticum, vrgl. auch weiter unten.*

unsicherer Stellung¹⁾ aus, dann wandte er sich nach der benachbarten mecklenburgischen Hochschule, nach Rostock. Er spricht in ziemlich mysteriöser Weise von den Beweggründen für seine Überfiedelung²⁾. „Der Fürst“, sagt er etwa, „zahlte mir freigebig ein jährliches Stipendium und fügte diesem noch Geschenke hinzu, in einer Nacht aber wurde mir der Lohn für eine einjährige Mühe gestohlen. Die Geschenke gaben die Diebe wieder heraus, das Geld aber behielten sie zurück. Niemandem ist sein eigen Haus mehr bekannt als mir die Diebe³⁾, doch war es mir nicht erlaubt, sie offen zu bezeichnen⁴⁾. Deshalb ist mir nun die Stadt Greifswald, einst sehr theuer, jetzt verhaßt, ich verlasse sie seufzend in cadmeischer Weise (i. e. als ruheloser Wanderer⁵⁾, übertrage mein hartes Geschick nach einem ungefehenen Orte, ich komme als Flüchtling in eure Stadt, ich wohne in Rostock und bin allen ein neuer, aber sehr genehmer Gast“. An einer andern Stelle⁶⁾ sagt er, die Pest habe ihn aus Greifswald vertrieben, die Pest, welche nachher dort seine Freunde dahingerafft, seine Erzfeinde (*infestos hostes*) aber verschont habe.

Das klingt einigermaßen, wenn auch viel zahmer im Tone, an Huttens Klagen gegen die Lotze an, und es scheint demnach, daß die herzogliche Gunst allein nicht im Stande war, ihn in Greifswald dem Übelwollen von einflußreichen Gegnern gegenüber zu schützen und zu halten.

In Rostock fand Hadus von vornherein bei der Universität freundliche Aufnahme, sie trug den ungerufenen Ankömmling im Oktober 1515, um ihn zu ehren, ohne Entgelt in ihre Matrikel ein⁷⁾. Als echter Poet fuchte er auch hier durch seine leichtflüßigen Verse bei allen einflußreichen Männern einen Anhalt zu gewinnen. Diese Gedichte sind später unter den Namen „*Camoenae*“⁸⁾ oder „*Extemporales*“⁹⁾ *Camoenae ad nonnullos illustres Rostochianae Acahemiae viros*¹⁰⁾, man kann nicht angeben: wo¹¹⁾, durch

1) *Eleg. Ad Viennensem scholasticum*:

. . . . non parua stipendia feci:

Sed non firma tamen nec diuturna *catas*.

2) *Camoen. Celeberrimi nominis viro Nicolao Leoni doctori canonum doctissimo Rostochiano gymnasiarchae dignissimo.*

3) Ich lese mit Schröder: *fures* für *furis* bei Mantzel.

4) Hier lese ich: *notificare* mit Mantzel für *surripuere* bei Schröder.

5) Mantzel: *more* für *ore* bei Schröder.

6) *Eleg. Ad Joannem Amicinum etc.*

7) Krabbe 271, Note 1.

8) So bei Mantzel, welcher die Gedichte aus einer Handschrift kannte.

9) *Eleg. Ad Nicolaum Leonem etc.* Randnote: *Opusculum dicit suum, quod extemporales camenae inscriptum circumfertur.*

10) Schröder 2310.

11) Schröder 2234. Lisch, Geschichte der Buchdruckerkunst in Mecklenburg his z. J. 1540 (Schwerin 1839), 117. 11 hält es für mehr als wahrscheinlich, daß der Druck im

den Druck veröffentlicht worden, und der Dichter ist durch einen unglücklichen Fehler des Druckes in seinem Namen, Padus für Hadus, lange in seiner Unsterblichkeit beeinträchtigt worden¹⁾. Diese Verse bilden, wie wir schon oben angedeutet, mit die wichtigste Quelle für seinen Aufenthalt in Greifswald und Rostock.

Derselbe Mann, der einst Ulrich von Hutten, als dieser nach dem Überfall durch die Lotze bloß und elend nach Rostock gekommen war, liebevoll in sein Haus aufgenommen und ihm genährt und gepflegt hatte, war auch der erste, der dem „neuen Poeten“ freundlich sein Haus öffnete, ihm einen Unterschlupf und einen gastfreien Tisch gewährte. Das war der Baccalar der Theologie Magister Egbert Harlem²⁾, so genannt nach seiner niederländischen Heimat, ein gelehrter und ehrenfester Mann, der dem mit der Universität verbundenen Pädagogium, zugleich Burse, zur Himmelsporte (porta coeli) vorstand und damals Cenfor der Universität war. Mit Harlem gemeinsam leitete die Porta coeli der Baccalar der Theologie Magister Jodocus (Justus) Stagge aus Stadthagen; auch in freundlicher Behandlung des Hadus war er mit Harlem einig. Auch von ihm sagt der Dichter später, daß Stagge ihm Gastfreundschaft erwiesen und ihm Gold geliehen habe, womit er sich eine glückliche Lage habe schaffen können³⁾. An Harlems Tische⁴⁾ wurde Hadus auch mit anderen angeesehenen Universitätslehrern bekannt, wodurch es ihm jedenfalls bedeutend erleichtert wurde in Rostock Fuß zu fassen.

Er wünschte nicht nur, wie sonst wohl die Humanisten vielfach, ehe ihre Richtung zu vollem Siege durchgedrungen war, als Privatlehrer zu wirken, sein Streben ging darauf hinaus, in den Lehrkörper der Hochschule selbst aufgenommen zu werden. Daher richtete er an den Magister und Licentiaten des canonischen Rechtes Eberhard Dickmann, den er wie Harlem Cenfor nennt, eine Elegie, in welcher er ihn bat, dafür zu wirken, daß sein Nachse die Fahrzeuge der sokratischen Flotte vermehre⁵⁾. Er

Jahre 1516 in Marfchalks Druckerei zu Rostock ausgeführt worden ist. Dem scheint mir zu widersprechen, daß der Dichter auf dem Titel und im Texte wiederholt Johannes Padus genannt wird.

1) Zuletzt erscheint Padus bei Krabbe a. a. O.

2) Eleg. Jubet librum ire Rostochium. Krabbe 268, 384. Außer Harlem hatten Hadus und Hutten gemeinsam zu Freunden: Nicolaus Löwe, Johann Bergmann, Barthold Moller, Eberhard Dickmann, Johann Somenberg, Jodocus Stagge. Vergl. Boecking, Ulrichi Hutteni equ. germ. Opp. I, 11—13.

3) Eleg. Jubet librum ire Rostochium. Krabbe 320, 348.

4) Camoen. Optimo viro Egberto Herlemo. In diesem Gedichte spricht Hadus von „Huttenus meus“; daß er deshalb aber mit Hutten befreundet gewesen sein mußte, ist nicht nötig.

5) Camoen. Eberhardo Dickmanno Philosopho etc. Krabbe 344.

versprach, sich als erfahrenen und fleißigen Ruderer zu bewähren und sich so zu halten, daß niemand über ihn mit Recht würde Klage führen können. Den Rektor, der ihn intitulirt hatte, den Doktor der Decrete (d. h. des kanonischen Rechtes) Magister Nicolaus Löwe bat er um seine Verwendung bei der Univerſität für die Gewährung eines auskömmlichen Gehaltes¹⁾. Geschickt verwendet er als *captatio benevolentiae* die Schilderung von der Werthschätzung, welche Löwe bei ihrem gemeinsamen frühern Herrn, dem Herzog Bogislav von Pommern, obgleich jener Greifswald verlassen hat, immer noch besitzt. Löwe ist auch Hadus' Gönner und Freund geworden und geblieben wie der herzoglich mecklenburgische Leibarzt und Rat Rambert Giltzheim, der als einziger Professor der Medizin der Univerſität angehörte; diesen begrüßte er mit einem poetischen Glückwunsche, als er zu seinem Collegiate bei St. Jakob auch noch die Pfarrei an der Petrikirche erhielt²⁾. Die Schmeicheleien, welche er mit freigebiger Hand diesem allerdings berühmten Arzte zuteilt, sind so recht eigentliche charakteristisch humanistische Wehrauchwolken, wie sie nur eine naivere Zeit ertragen konnte. Giltzheim übertraf nach ihnen den Galenus, Hippocrates, Aesculap und den Machaon und Podalirius, obgleich diese beiden von dem maeonischen Sänger (Homer) gepriesen worden sind.

Zu den Koryphäen Rostocks, deren Gunst und Unterstützung Hadus suchte, gehörte auch der hervorragendste Rostocker Theologe Dr. Barthold Moller³⁾. Moller hatte, ehe er sich ganz der Theologie zuwandte, humanistische Studien betrieben und den Donatus, ein Werkzeug des ersten Humanismus, herausgegeben, und so pries ihn Hadus nicht als Gottesgelehrten, sondern wegen seiner schriftstellerischen Thätigkeit, durch welche er den klariſchen Gott (Apollo) in sein nordisches Vaterland geführt, die Musen vom Helicon herbeigezogen, den Parnas zugänglich gemacht und den kassalischen Quell geöffnet habe. Hadus bat Moller, der ihm schon einmal⁴⁾ geneigtes Ohr bei dem Univerſitätsconzile verschafft hatte, (es ist schwer zu sagen, wofür Moller das erste Mal eingetreten war, vielleicht für die Erlaubnis, überhaupt zu lehren), zu veranlassen, daß ihm von der

1) Camoen. Celeberrimi nominis viro Nicolao Leoni etc. Krabbe 329, 332. Kofegarten 145.

2) Humanissimo viro Ramberto Hiltsheimio, illustrium Magnopolitanorum Principum medico et consiliario vigilantissimo, ecclesiasticam ad diuum Petrum praefecturam ineunti Das gefehab am 27. November 1515. Krabbe 339 f.

3) Camoen. Venerabilissimo viro Bartholdo Mollitori Theologo etc. Krabbe 321 f.

4) Bei Mantzel fehlt das Distichon:

Fac, iterum nostris referat suffragia votis,

Fac, iterum precibus annuat ille meis.

Univerfität ein jährliches, feiner Arbeit entfprechendes Gehalt zugebilligt würde.

An den Doktor des kaiferlichen Rechtes Johann Bergmann (Montanus) richtete er die Bitte um feine Stimme in der Univerfitätsverfammling bei der Verteilung der Lehrftoffe ¹⁾, hiernach ift er alfo von der Univerfität als Dozent anerkannt worden; er erbat für fich die Lectur des Vergil. Mit Selbftgefühl fetzt er hinzu. Knaben, Jünglinge und Greife würden Bergmann für die Unterftützung, wenn ihm fein Wunsch in Erfüllung ginge, dankbar fein. Dies ift leider die einzige Stelle, wo er die Gegenftände feiner Vorlefungen direkt berührt.

Demfelben Zwecke, Gunft zu erwerben oder den gewonnenen Freunden und Gönnern feinen poetifchen Dank auszusprechen, follten auch Gedichte auf die Inftitute der Univerfität, die Collegien oder Burfen ²⁾, dienen. Noch war es damals Sitte, daß die Studenten nur in Burfen, hier meift Regentien genannt, gemeinfam wohnen und leben mußten unter der Auficht von Profefforen, welche für fie in wiffenschaftlicher und fittlicher Beziehung zu forgen, fie zu überwachen und zu unterweifen hatten. Demnach war ein wefentlicher Teil des akademifchen Lebens in diefen Regentien concentrirt und, wer fie präs, erhob damit zugleich die Univerfität und die Dozenten noch außerdem, welche diefen Häufern als Rektoren ihre Thätigkeit widmeten.

Den Reigen eröffnet für Hadus wie billig das Haus, wo er zuerft als lieber Gaft aufgenommen worden war, das „Gymnafium“ zur Himmelspforte ³⁾. Den Namen des weiten fleinernen Haufes deutet er als die Pforte zum Olymp, welche die von ihr als kleine Knaben Aufgenommenen als hochgelehrte Männer entläßt. Bataver, Britten, Gallier, Friefen und Chatten kommen hier zufammen, die Sprachen stimmen im Haufe nicht zufammen, aber im Sinne stimmen alle überein, Knaben und Männer leben einträchtig bei einander. Das Thor öffnet und fchließt Egbert Harlem und neben ihm waltet als zweiter Stagge, der ein Sachfe nach der Heimat, nach dem Munde ein Lateiner ift.

Die Regentie zum halben Monde (*mesolenium*, *media luna* ⁴⁾) giebt dem Dichter zu einem recht gelungenen Epigramme auf ihren Regens den

1) Camoen. *Clarissimo philosophiae ac legum doctore Johanni Montano etc.* Krahbe 237.

2) Krey, die Rostockfehen Humaniften, erwähnt 71 nach H. Nettelblads *succincta notitia scriptorum* (8): Padi Jo. Rosae sparsae seu disticha in residentias Rostochien-es earumque rectores a. 1601. Krahbe 80 f. 132 f. und passim.

3) Camoen. In illud celeberrimum Rostochii gymnasium, quod vulgo Porta coeli vocatur und In eandem portam distichon.

4) Camoen. In gymnasium, quod mediae Lunae dicunt, et eiusdem gymnasi rectorem Joannem Crispum exastichon.

Magister Johannes Kruse (Crispus)¹⁾ aus Bremen Gelegenheit. Die Luna legt ihre Hörner nicht ab und erneuert sie nicht. Das macht der mit ihr treu verbundene Endymion, welcher nicht zuläßt, daß seine Herrin des Lichtes entbehrt.

Von der Regentie zum Einhorn²⁾ sagt er, daß das kampfbereite Einhorn ein zutreffendes Zeichen ist für den Herrn des Hauses, das nicht unwürdig eines so herrlichen Meisters sei und mit Recht einen so kunstberühmten Mann fordere. Hadus nennt uns den Namen des Gefeierten nicht; es ist der Magister Johann Sonnenberch³⁾ gemeint.

Die Burse zum heiligen Olaf⁴⁾ wird als das Haus der Dänen, Schweden und Norweger geschildert, für welche die Universität Rostock in jener Zeit immer noch neben Kopenhagen und Upfala als einer ihrer Studienmittelpunkte bezeichnet werden konnte⁵⁾.

Kurz geht Hadus über die Regentie zur Arnsburg (arx aquilae⁶⁾) hinweg, nur daß das Abzeichen des Hauses der Adler, statt der harten Blitze weiches Papier in seinen Fängen trage, erwähnt er. Ganz ohne Lob ja mit einem boshaften Hiebe ist die Regentie zum roten Löwen genannt; auf diese kommen wir deshalb später noch einmal zurück.

All und jedes Lob der blühenden Hochschule faßte Hadus dann noch in einem Gedichte an die Jugend zusammen, welche er durch seine Verse nach Rostock einladet⁷⁾. Wir erhalten dadurch eine, wenn auch poetisch verschönerte Übersicht über die von der Universität damals gepflegten Disciplinen, unter welchen auch, ohne daß Hadus allein sie alle vertreten haben kann, humanistische Gegenstände erscheinen. Alles ist attisch in Rostock, Phoebus und Pallas haben hier mit den Mufen ihren bleibenden Sitz genommen. Pythagoras, der göttliche Plato und Sokrates, der die Weisheit vom Himmel holte.

Hippocrates, Avicenna und Galenus fehlen nicht. Jeder Dichter ist geschätzt, Virgil und Homer⁸⁾ leben hier, nicht minder der sternkundige Aratus. Die Astrologie (Astronomie) hat viele Schüler. Die vier Doktoren der Kirche (Hieronymus, Augustinus, Ambrosius, Gregorius) und die anderen Kirchenlehrer sind hier. Auch Gesetzeskenner, Lehrer und Advoca-

1) Krabbe 322, 327, 355 und passim.

2) Camoen. In gymnasium, quod unicornis vulgo dicitur.

3) Krabbe 301, Kofegarten 171.

4) Camoen. In gymnasium, quod bursam dicunt Olavi.

5) Krabbe 289 f.

6) Camoen. In gymnasium, quod arcem vocant Aquilae, tetrastichon.

7) Camoen. Ad juventutem, ut Rostochii studeat.

8) Er spielt besonders auf die Ilias an:

Hic cum discipulo Phyliridesque suo est.

katen giebt es hier. Kurz nichts, was in der griechischen und lateinischen Welt emporgekommen ist, fehlt in Rostock. Dazu, und das muß uns bei einem Lehrer der Universität seltsam genug anmuten, kommt noch Venus mit den drei Grazien. Sie macht bisweilen Gelehrte zu Dichtern und jeden Künstler in seiner Kunst vollkommen. Tibull hätte keine Liebeslieder gefungen, wenn ihm nicht die Liebe zu Nemesis dazu angetrieben hätte, Cynthia wäre längst vergessen, wenn sie die Augen des Propertius nicht begeistert hätte. Lesbia wäre verborgen geblieben, wenn sie nicht der gelehrte Catull geliebt hätte. Umsonst haucht Apollo die Dichter an, wenn sie nicht auch Venus und ihr bogentrager Sohn anhauchen. Also wohl, so schließt der Dichter, sei es, daß du dem Heere der Venus oder dem der Minerva anhangest oder daß dir beide Göttinnen gefallen; wandere nach Rostock, dort wirst du deines Wunsches teilhaftig werden.

Auch Hadus, das klingt wohl im Schlusse des eben citirten Gedichtes durch, hatte hier seine Muse gefunden. Er nennt sie Sophia ¹⁾, sie war eine Witwe, welche vor unlanger Zeit ihren Gatten verloren hatte und noch im Trauerjahre lebte. Hadus rühmt ihr nach, daß sie mit körperlichen Vorzügen auch geistige vereinigte, sie gefiel ihm nach Temperament, Sinn und Bildung. mit süßer Stimme sang sie ihm einschmeichelnde Weisen, deutsche und selbst lateinische, die letzteren zum Teil wohl Kinder von Hadus' Leier. Wenn er traurig war, richtete sie sein Gemüt bald mit liebkosenden, bald mit ernsten Worten wieder auf. Mit deutschen und lateinischen Briefchen theilte sie ihm oft ihre zärtliche Gesinnung mit.

Danach könnte es scheinen, als ob das Verhältniß des Hadus zu Sophia einen idealen, geistigen Hintergrund gehabt hätte, doch würde man mit dieser Annahme weit vom Ziele schießen; das Liebesverhältniß war nichts weniger als ideal und platonisch, sondern im Grunde grob sinnlich. Die humanistischen Dichter sahen eben an den Liebesgedichten der Alten meist nur die sinnliche Seite und ahmten daher oft genug nicht nur in der Form, sondern auch in der Wirklichkeit ihre Vorbilder nach. Außerdem war Hadus, wie wir genugsam hören werden, eine sinnlich angelegte Natur und auch sein italienischer Lehrer und Meister Sbrulius hatte ihm gerade in dieser Hinsicht ein übles Beispiel gegeben.

Wie auch die gewandteren Humanisten, ohne sich dessen bewußt zu werden, selten die Reinheit der klassischen Formen erreichten, so blieb ebenso das Kriterium des Geschmacks vorerst noch wenig entwickelt, und so erscheinen auch dementprechend die zarten Seiten der Lyrik bei ihnen in sehr vergrößerter Gestalt wieder. So streift auch die Lyrik des Hadus

¹⁾ Eleg. VI Sophiam formosam doctamque puellam Rostochii reliquerit. Jubet librum ire Rostochium.

jeden zarten Hauch von feinem Liebesbündnis mit Sophia ab. Mit Wohlgefallen erzählt er ¹⁾); wie die kleine braune Wittib in Mienen und Tracht äußerlich vor den Menschen trauerte, selten aber in ihrem Witwenbette allein lag und ihn oft als Tröster in ihrer Einsamkeit an ihre Seite berief, wie sie von den nichtsahnenden mitleidigen Bekannten wegen der innigen Trauer um ihren vor kurzem verstorbenen Mann gerühmt wurde, wenn sie von dem geheimen Liebeswerke der Nacht matt und blaß ausschaute. Und in diesem Tone geht es in der Schilderung seiner verborgenen Freuden weiter.

Vor seinen Freunden hielt Hadus dieses Verhältnis oder wenigstens den Grad der Vertraulichkeit, bis zu welchem es gediehen war, geheim und er gab auch sonst, darin klüger als Sbrulius, den bösen Zungen keinen Anlaß zu Gerede, das beweist vor allem die treue Freundschaft, welche ihm Harlem, Stagge, Löwe und Giltzheim, alles Männer von ehrenwerthem Charakter, widmeten. Dieselbe beständige Freundschaft muß aber auch in den tüchtigen wissenschaftlichen Leistungen des Hadus als Lehrer in Rostock, nicht nur in seinen Lobliedern, fest begründet gewesen sein. Zu diesem gelehrten Freunden müssen wir hier noch einen hinzufügen, den Magister Herbord Oldig. einen Canonicus aus Bremen, der während Hadus' Anwesenheit sich zur Abreise nach Bremen anschickte ²⁾ Hadus und auch andere Freunde suchten ihm in dem mecklenburgischen Athen von der Heimkehr nach der Stadt, „wo die blonde Ceres und die Cyprische Göttin weilten, die blonde Minerva aber wenig mächtig war,* abzuhalten.

Einen Feind aber, und einen schlimmen, fand Hadus doch auch in Rostock, und er vergalt ihm seine Intriguen mit einem redlichen Hasse. Ein eigentümlicher Zufall scheint es eingerichtet zu haben, daß diesen Poetenfeind dieselben Mauern umschlossen, welche einst das Heim des Gegners von Hermann von dem Busche, des Tilemann Heuerling, gewesen waren, die der Regentie zum roten Löwen. Unter allen Burgen hatte nur diese Hadus nicht gelobt und mit Beziehung auf ihr Abzeichen hatte er gesagt: ³⁾ „Das ist das mutige Antlitz des großmütigen Löwen, welcher einst von der Hand des Herkules getroffen worden sein soll, besser wäre jedoch hier das Bild des Cerberus gewesen, welcher einst von der Hand des Herkules getroffen (!) worden sein soll.“ Die Erwähnung des Cerberus ist

1) Eleg. Quod ex nimia abstinentia aegrotet et propterea dominam reuisurus sit. Die Identität der Wittve mit der „puella Sophia“ ergibt sich aus den durchsichtigen Anspielungen.

2) Camoen. Ad Herbordum Oldigum Breinensem canonicum Rostochianum magistrum Rostochio Bremen abire parantem.

3) Camoen. In gymnasium, quod ad rubeum Leonem appellant, item tetrastichon.

hier nur ein Wortspiel mit dem Namen seines Antipoden, des Magisters Heinrich Cother, den er in seinen Versen gewöhnlich nur als Cerberus, canis Saxonicus, parvus canis, catellus, d. h. als Küter, bezeichnet ¹⁾. In einem Gedichte an Löwe ²⁾ erklärt er, daß für ihn keine Stelle sei, wo dieser Hund wüte und ohne Scheu alles wage. Unwissenheit — ein willkommenener Gegenstand des Spottes ist ein Buch des Cother, das Nafsturtium geheißen haben muß — und Feindschaft gegen die klassischen Studien wirft er ihm vor. Nur an Gänsebraten denkt dieser Catellus. Cother ist auch ein Feind des Löwe und anderer angefehener Männer, und so bittet der Dichter Löwe, daß er gegen diesen Hund um seiner selbst willen und zum besten seines Klienten einschreiten möchte.

Die Gegnerschaft Cothers verleidete Hadus den Aufenthalt in Rostock nicht wenig, und er beschloß im Herbst des Jahres 1516, wenigstens im Augenblicke und auf einige Zeit aus der Stadt zu weichen. Die Pest, welche vor einem Jahre und noch ärger im Jahre 1516 in Greifswald aufgetreten war ³⁾, erschien auch in Rostock, und dies trug dazu bei, Hadus in seinem Entschlusse noch zu bestärken ⁴⁾. Auch seiner Liebe war er einigermaßen überdrüssig geworden; „nachdem er lange die Freuden der Venus denjenigen der Mufen vorgezogen hatte, zog er endlich den Nacken aus dem schweren Joche und floh die Sophia aus Liebe für die Sophia, welche ihm besseres gewährte als die Rostockerin“ ⁵⁾. Endlich verband er auch noch den praktischen Zweck mit seiner Wanderschaft, zu den humanistischen Studien das Studium der Medizin zu fügen ⁶⁾. Den größten Teil seiner Habeigkeiten, Bücher und noch nicht veröffentlichte Dichtungen, ließ er verschloffen bei seinem Gaßfreunde Egbert Harlem zurück wie eine Bürgschaft für seine Wiederkehr ⁷⁾.

Sein Weg führte ihn zunächst nach Frankfurt an der Oder. Als die Mauern der Stadt schon vor ihm aufliegen, erfuhr er von einem Manne, welcher aus Frankfurt kam, die wenig erfreuliche Nachricht, daß dort die Pest mit großer Wut haufe ⁸⁾. Was war zu thun? Hinter der Stadt lag die Oderbrücke welche Hadus überschreiten mußte, und so blieb ihm nichts übrig, als mitten durch den gefährlichen Ort hindurchzuwandern. Weiße Leinentücher vor den Thüren deuteten an, daß an vielen Orten

1) Eleg. Jubes librum ire Rostochium.

2) Eleg. Ad Nicolaum Leonem elariss. divini iuris doctorem etc.

3) Kofegarten II, 254.

4) Eleg. Ad Joannem Amicinum etc.

5) Eleg. Ut Sophiam etc. reliquerit.

6) Eleg. Ad Cracovianum scholasticum.

7) Eleg. Ad Egbertum Harlemum primarem Rostochianae academiae censorem etc.

8) Eleg. Descriptio pestilentiae, qua Franeofordi ad Oderam laboratum est.

der Tod eingezogen war, Mönche fangen Leichengefänge und Priester eilten, um Abolution zu erteilen, unaufhörlich läuteten die Sterbeglocken. Hadus suchte seinen alten Freund, den Mathematiker und Baccalar der Dekrete Magister Ambrosius Lacher aus Meersburg am Bodensee¹⁾, damals Rektor der Frankfurter Universität, auf und forderte ihn auf, aus dem durchseuchten Orte zu fliehen, dann eilte er ohne Aufenthalt weiter und hörte zu seiner Freude später, daß Lacher seinen Rat befolgt hatte. Die Viadrina floh damals zum größten Teile nach Kottbus.

Der schauerliche Anblick der vom schwarzen Tode heimgefuhrten Stadt, die unaufhaltame und räthelhafte Ausbreitung der unheimlichen Krankheit machten auf Hadus, trotzdem er doch die Seuche schon vorher kennen gelernt hatte, tiefen Eindruck und drängten bei ihm nach poetischer Gestaltung. Das Gedicht, welches unter diesen Einwirkungen entstand, ist wohl das beste, welches Hadus je geschaffen hat, und es zeigt, daß er wirklich ein Teil des göttlichen Hauches in sich hatte, welcher den Dichtenden zum Dichter macht²⁾ „Eben hat,“ so heißt es in dieser Elegie, „Hadus die Mauern Frankfurts verlassen, die Oder mit ihren dumpf-rauschenden Fluten liegt hinter ihm, ein Hain nicht dicht vom Laube, denn Boreas hat die Bäume schon kahl gemacht, sondern von Stämmen dicht, hat die Reisenden aufgenommen, während der größere und bessere Teil des Tages schon vorüber ist und Phoebus vornüber geneigt zu dem Ocean hinabsteigt, da zittern plötzlich die Pferde, fast stürzen sie und versagen, den Wagen weiter zu ziehen, mitten auf dem Wege verlassen sie die Kräfte. Sogleich springt Hadus auf des Fuhrmanns Geheiß vom Wagen, um den Pferden die Last zu erleichtern. Beide Männer aber überschauert es seltsam, als sie sehen müssen, daß auch jetzt die Pferde trotz aller Aufmunterungen den Dienst verweigern. Da tönt plötzlich eine laute und furchtbare Stimme an ihr Ohr, ohne daß sie einen Menschen erblicken, von dem sie ausgeht. Ich verbiete den Pferden zu gehen, schallt es unheimlich. Vergeblich wirst du, Fuhrmann, weiterzufahren versuchen, wenn du nicht auch mich von hier mit euch fortführen willst. Ich wünsche umsonst zu fahren, da ich ein Körper ohne Gewicht bin, wenn du fleisch-

1) Frankfurter Matrikel: 1506 M. Ambrosius lacher de morsberg diocesis constantiensis. Zum Jahre 1516: Ego Ambrosius Lacher Mathematicus de Meersburgk Constantiensis diocesis Artium etc. Ad nationem slesiticam rite translatus. In Rectorem almae universitatis Franckfordiane canonice electus etc. Lacher (Hadus nennt ihn Locher) hat niemanden initalirt. Auf seinen Vermerk folgt: Peste atque inclemencia celi seutiente Franckfordij Anno Decimo Septimo Gymnasio Franckffordiano Cotbusium maiori ex parte translato. Sub rectoratu Quirini Emden etc. J. C. Beckmann, Notitia universitatis Francofurtanae, Frankfurt a. O. 1707. 48, 73, 270.

2) Eleg. Ad Rambertum clariss. Rostochii medicum quiddam de pestilentia mirum.

lofe Gebeine und Sehnen überhaupt einen Körper nennt. Ich wünsche, daß du nicht forderst, meine Gestalt zu sehen, wenn du wohl behalten von diesem Orte fortkommen willst. Wer mich sieht, wird nichts weiter mehr sehen, weil ich, wenn ich gesehen werde, wie der Basilisk handele. Doch bin ich auch die Ruhe und die letzte Linie aller Dinge, und was die Unglücklichen schmerzt, flieht, wenn ich komme. Um so mehr wundere ich mich, daß ich im ganzen Weltkreise gefürchtet werde und daß man mich für härter hält, als ich bin. Meine Sense schickt die Greise oder Jünglinge, welche sie mäht, in die elyrischen Gefilde, die ohne Fehl sind. Euch werde ich, weil ihr noch viele Jahre zu leben wünscht, eine lange Lebensdauer gewähren.* Der Tod enthüllt dann dem Hadus seine nächste Zukunft und bittet nochmals zum Schlusse um Aufnahme in dem Gefährte, er steigt auf die hintere Axe und heißt sie von ihm weg auf die Pferde zu schauen. „Hört aber,“ fährt das Gerippe fort, „damit ich eure Herzen von unnützer Furcht erleichtere, bis wohin ich mit euch reisen will. Ich gehe dahin, wo mit großen Mauern Breslau aufragt, dort werde ich nach drei Tagen und zwar ein schwerer Gast sein. Die Mark habe ich besiegt, nun bleibt mir noch Schlesien zu besiegen.“ Zitternd gehorchen die Reisenden den Worten des Ungeheuers, Hadus wendet sich nicht, wie wenn hinter seinen Rücken die Tochter des Phorkys (Medusa) säße. Als längst ersehnt, die hohen Mauern Breslaus erscheinen, steigt der Tod ab und an Stelle eines Lohnes giebt er den erzwungenen Reisegefährten den Rat, nicht in der Stadt zu verweilen, sondern schnell weiter zu eilen. Der Rosselenker treibt die langsam laufenden Pferde an und freut sich, weil er ohne das Ungeheuer eine sichere Straße einschlägt. Nur der Dichter ist noch scheu und wagt nicht das Antlitz zu drehen, noch hinter sich zu schauen. Ist dieses Gedicht nicht packend wie ein Bild aus einem Todtentanze? Die Pest zog wirklich damals mit all' ihrer Graufigkeit in Breslau ein, von Michaelis bis Andreas (30. November) starben, wie Pol berichtet ¹⁾, bei 2000 Menschen.

Hadus eilte weiter, seinem Ziele zu, nach Krakau. Hier kam er nicht an eine Universität, wo er wie an der Olsee als ein Apostel des Humanismus hätte auftreten können. Die Hochschule befand sich am Ende des fünfzehnten und im Anfange des sechzehnten Jahrhunderts auf der Höhe ihres Glanzes, und neben den noch nicht beseitigten scholastischen, philosophischen und theologischen, Disciplinen und denen der Mathematik und Astronomie, welche letzteren ihr scharenweise Hörer aus ganz Mitteleuropa

1) Jahrbücher der Stadt Breslau ed. Büchling III. 1.

zuführten, blühten gepflegt und geachtet die klassischen Studien¹⁾. Die Matrikel enthält aus dem Jahre 1516 den folgenden auf Hadus bezüglichen Eintrag: Joannes Hadusz Cristanni (d. h. Sohn des Christian, das ist die einzige Notiz, welche wir von dem Vater des Hadus besitzen) de Stadis Premensis diocesis VI octobris 1 grossum solvit²⁾.

Die Gedanken des Hadus waren während der Reife und auch in Krakau immer noch in Rostock und bei seinen Rostocker Freunden. Die Reifegedichte sind an Löwe, Giltzheim, Harlem und Stagge gerichtet. Auch von Krakau fandte er poetische Episteln nach der Warnow. Viel Erfreuliches konnte er zunächst und auch weiterhin nicht melden. Die Pest, vor welcher er überall geflohen war, fand er in der polnischen Königsstadt als die Beherrscherin der Lage vor. „Es ist kaum Raum,“ schreibt er an Harlem³⁾, „für die Gräber, viele Leichen werden ohne Ceremonien hinausgetragen, viele liegen in den Häusern unbeerdigt. Leidtragende fehlen und zum Hinauschaffen der Todten sind oft nur zwei oder auch gar keine Menschen da.“ Die Gefunden ergriffen den bei den „großen Sterben“ üblichen Rettungsweg, damit häufig genug nur die Krankheitskeime nach allen Seiten verbreitend, sie flohen nach noch verschonten Orten. Die ganze Universität drohte sich aufzulösen, nur arme Lehrer und Schüler hielten gezwungener Weise in Krakau aus. Hadus schwankte, ob nicht auch er weiterziehen sollte, aber er sagte sich, daß die schlimme Pest überall sich heimisch gemacht hätte, und er blieb; die Burfe der Ungarn nahm den Sohn der Nordsee in ihre Mauern auf⁴⁾. In einer Elegie an Giltzheim⁵⁾, seinen „Theilichen Freund“, erzählt er, daß ihn im Traume die Parzen erschienen sind und ihn über sein Schickfal beruhigt haben; so gab er seinem Entschlusse poetischen Ausdruck.

Er suchte nun auch bald als Poet festen Fuß in Krakau zu fassen. In einem Gedichte an die Krakauer Studenten⁶⁾, das jedenfalls, wie es auch sonst Sitte war, als Ankündigung für Vorlesungen angeheftet worden ist, lud er die Studenten ein, zu ihm zu kommen, um von ihm zu lernen, wie man den phocischen Berg (Parnaß) ersteigen und wie man viel in

1) Zeißberg, Die polnische Geschichtschreibung des Mittelalters, Abschnitt X, und K. v. Morawski, z Dziejów orodzenia w Polsce, Krakau 1884. Absehn. II: G. Bauch in der Zeitschrift des Vereins f. Gesch. u. Alterth. Schlesiens XVII, 232 f. und Archiv für Literaturgeschichte XII, 326 f.

2) Metricae studios. II. pars. 61. Diese Notiz verdanke ich der Güte des Herrn. Dr. W. Wislocki in Krakau.

3) Eleg. Ad Egbertum Herlemum Theologum etc.

4) Frankl. V., A hazai és külföldi iskolázás a XVI. században, Budapest 1873, 263.

5) Eleg. Ad Rambertum Rostochianum medicum de quodam insomnio.

6) Eleg. Ad Cracovianum scholasticum.

einem kurzen Gedichte sagen könne. Er erbot sich zugleich, wenn die Furcht vor der Stadt Hörer abhalten sollte, seine Vorlesungen auf dem Lande mit ihnen vorzunehmen. In einem zweiten Epigramme ¹⁾ suchte er die Studenten von der Flucht nach anderen Orten zurückzuhalten und kündigte eine Vorlesung über den Ovidischen Ibis an.

Bald wendete er sich auch hier an einflußreiche Männer; er bedurfte der Unterstützung gar sehr, da er infolge der Reise erkrankt war. Den titelreichen Rektor der Universität Johannes Amicinus ²⁾, — er war Vizekanzler der Universität, Suffragan von Krakau, Bischof von Laodicea, Doktor der Philosophie und des kanonischen Rechtes und Pfarrer zu St. Nikolai, — bat er um seine Fürsprache bei dem Senate der Universität für sein Gefuch um die Gewährung eines Gehaltes. Er versprach dafür, das Seinige beizutragen, daß die Flüchtlinge aus der Studentenschaft wieder zurückkehrten, und überhaupt in jeder Beziehung der Hochschule förderlich zu sein. Die Not kam ihm sehr nahe, denn es machte sich ihm sehr geltend, daß er ein Fremder war; da er polnisch nicht sprach und nur durch Zeichen sich verständlich machen konnte, so wurde es ihm oft sehr schwer, das, was er zum Leben brauchte, zu erlangen, und außerdem mußte er alles teurer bezahlen als die Landeskinder. Seine Krankheit verschlimmerte sich, die Kopfschmerzen, welche ihn plagten, wurden stärker, trotzdem er oder vielleicht weil er selbst an sich herumkurirte. Er vermochte keinen Arzt dazu, ihm beizustehen, obgleich er durch Boten und Gedichte an die Schüler Aesculaps, seine eigenen angehenden Kollegen, dringende Bitten richtete; nicht die Furcht vor einer Ansteckung, sondern die Mittellosigkeit des kranken Fremdlings machte sie taub. Und so wandte er sich mit einer flehentlichen Bitte um Hilfe an den Doktor juris utriusque, Canonicus in Krakau und Rat des Erzbischofs Johann Laski von Gnesen, Dominicus von Seczemyn ³⁾. Als ein echter Poet der Renaissancezeit vergiebt er sich mit seinen demütigen Bittgesuchen nichts, er bleibt sich voll Selbstgefühl seines Wertes bewußt, „einen Poeten zu retten“, sagt er, „ist ein größeres Lob, als zwei banausischen Bürgern diesen Dienst zu erweisen“, und dem Dr. Dominicus schrieb er, er würde ihm, wenn er sich wohlmeinend und zugänglich erwies, vielleicht durch seine Verse mehr wiedergeben, als er von ihm erhalten haben würde! Dankgedichte an

1) Eleg. Ad eundem

2) Eleg. Ad Joannem Amicinum etc. Es war das dritte Rektorat des Mannes. Die Titel nach der Matrikel.

3) Eleg. Ad Dominicum 1. 1. et canonum doctorem etc. Zeißberg, Johann Laski, Erzbischof von Gnesen, in: Sitzungsberichte der kais. Akad. d. Wissensch. Wien 1874, phil.-hist. CL LXXVII. Bd., 658, 690.

diese Männer fehlen, sie werden sich also dem selbstbewußten Dichter wenigstens nicht übermäßig freigebig erwiesen haben, und man könnte ihnen keinen Vorwurf daraus machen, denn Hadus verglich ihnen gegenüber seinen Aufenthalt in Krakau einem Exil unter den Scythen. Seine Gefundheit brachten ihm endlich wieder zurück der Stadtarzt Johann Smiegell¹⁾ und ein in Krakau anfälliger deutscher Arzt von sächsischer Herkunft Johann Rospach²⁾, der nicht nur dem unglücklichen Landsmanne seine Hilfe umsonst gewährte, sondern ihn auch noch obendrein mit Geld unterstützte.

Weniger gut erging es einem seiner pommerischen Schüler, der ihm nach Krakau gefolgt war, dem Frolicus Priscus, aus dem Haderer Lande wie sein Meister; unter Hadus Leitung hatte er seine poetischen, rhetorischen, philosophischen, historischen und juristischen Studien gemacht, mit achtzehn Jahren war er schon, wenn wir seinem Lehrer glauben dürfen, ein Gelehrter, da raffte ihn in Krakau ein schneller Tod hinweg³⁾.

Die Krankheit, welche Hadus so schwere Klagen abgenötigt hat, weckte auch Liebesklagen bei ihm, und es wirkt gerade nicht mitleiderweckend, wenn man seine sinnliche Sehnsucht nach der Rostocker Witve vernimmt und wenn man in einem nicht als Hilfschrei bestimmten Gedichte hört, daß er wegen zu großer Enthaltfamkeit erkrankt sei und deshalb seine Herrin wiederzusehen wünscht⁴⁾. Auch als er gesund geworden, dachte er an seine Sophia und feierte den Tag, wo er ihr seine Neigung bekannt und sie sich ihm hingegeben hatte⁵⁾.

Wie sehr er sich auch Mühe gab, durch seine Gedichte und Vorlesungen in Krakau eine Stellung zu gewinnen, so wollte es ihm doch nicht glücken, und so gewöhnte er sich immer mehr an den Gedanken, Krakau als sein Tomi anzusehen, daher entschloß er sich endlich, den farmatischen Staub von seinen Schuhen zu schütteln und nach Wien weiter zu wandern. Er that dies nicht ohne seinem Unmute über die gegen ihn, wie er meinte, undankbare Stadt in einer scharfen Invektive poetischen Ausdruck geliehen zu haben⁶⁾. In diesem Gedichte leitete er an der Hand der polnischen Sage den Namen der Stadt von dem „Römer Graccus“ her, aber er fügte hinzu, sie sei ihm trotz ihres lateinischen Namens so wenig lieb, wie dem Ovid das griechische Tomi. Daher sage

1) Eleg. Ad Joannem Smiegellum, Cracoviae publicum medicinae doctorem.

2) Eleg. Ad Joannem Rospachium, natione Saxonem, civem Craconianum, peritissimum medicum.

3) A. a. O.

4) Eleg. Quod ex nimia abstinencia aegrotet et propterea dominam revisurus sit.

5) Eleg. Celebrat diem annum, quo primitus Sophiae copiam nactus est.

6) Eleg. Vnde dicta sit Cracovia.

er ihr, welche den Göttern verhaßt, verhaßt den Poeten, barbarisch, eitel, roh, hart und hochmütig sei, Valet und gehe nach dem berühmten, schönen und geistreichen Wien, denn es zieme sich für die Dichter an berühmten Orten zu leben.

Dieses Schmähdgedicht des gekränkten Dichterstolzes ging, da es veröffentlicht wurde, nicht unbeantwortet dahin. Ein schleifischer Humanist, der später als Historiograph Ferdinands I. und Lehrer Maximilians II. bekannte Caspar Urfinus Velius aus Schweidnitz¹⁾, der im Anfange des Jahrhunderts in Krakau studirt hatte, schrieb dagegen eine elegische Verteidigung der königlichen und hochberühmten Stadt Krakau²⁾. Diese Defensio ist erst sechzehn Jahre später gedruckt worden und war bis dahin also wohl nur in Abschriften verbreitet. Urfinus preist in diesem Schutzgedichte Krakau als die Mutter von Königen und Sitz des Reiches, als reich an fürstlichen Männern, groß in Krieg und Frieden, und als Heimat der Wissenschaften. Gegen den Schluß wendet sich dann die Stadt Krakau an Wien mit der Bitte, ihren undankbaren Sohn und Schwätzer zu verjagen.

Hadus war kaum in Wien angekommen, als ihn auch hier das Mißgeschick ereilte. Sein Famulus Wolfgang, den er unterrichtet, ernährt und bekleidet hatte, ging ihm mit seinem in einem Kästchen verwahrten Gelde, dem Ertrage seiner Vorlesungen, und seinen Schlüsseln davon³⁾. Hadus hatte große Furcht, daß der undankbare Flüchtling sich nach Rostock zu Harlem begeben und dort legitimirt durch die entwendeten Schlüssel, seiner Bücher und, was ihn fast noch mehr beunruhigte, auch seiner Geistesprodukte bemächtigen und diese vernichten könnte.

Diesem ominösen Anfange entsprachen aber die weiteren Schicksale unseres Humanisten in Wien nicht. Er wird wohl auch hier seine medizinischen Studien, die er in Krakau begonnen hatte, weiter verfolgt haben, denn er wurde in Wien zunächst mit dem Dekane der medizinischen Fakultät dem Dr. Wilhelm Pullinger (Poliger) näher bekannt, der ihn gastlich aufnahm und den er dafür in den Himmel erhob⁴⁾. Durch Pul-

1) Schwache Biographie von diesem bei Afenbach, Geschichte der Wiener Universität II, 382 f.

2) Regiae ac clarissimae urbis Cracoviae defensio hinter: Oratio de felleissima electione, inelyti ac potentissimi Regis Vngariae et Bohemiae Ferdinandi Archiducis Austriae in Regem Romanorum, &c Aquisgrani Coronati die XI. Januarii. Anno M. DXXXI. Caspare Vrsino Velio R. H. Authore. Coloniae, Per me Petrum Quentell. Anno M. D. XXXI. 4°. (Wiener Hofbiblioth.). Eine gleichzeitige Hand hat an den Rand geschrieben: Contra Johannem Hadelium poetam cui mortuo iam levis terra potius optari debebat.

3) Eleg. Ad Eghertum Harlemum, primarem Rostoch. acad. cens. etc.

4) Wörtlich: Ad Joannem Stabium, rerum a divo Maximiliano gestarum scriptorem Afenbach, 344 f.

linger wurde er ermuntert, sich in seiner Not mit einem Gedichte an den gekrönten Poeten und Mathematiker Johannes Stabius ¹⁾ zu wenden, und er fand durch sein poetisches Talent auch bei anderen angeesehenen Gelehrten der durch Kaiser Maximilian I. in humanistischem Sinne zu hoher Blüte gebrachten Wiener Universität Eingang und Geltung.

Mit dem einflußreichen kaiserlichen Räte und Praefekten von Wien Johannes Cuspinianus (Spieshaimer) ²⁾, der als Humanist seine Laufbahn begonnen hatte und auch weiter zu dieser Fahne hielt und mit der Universität als deren Superintendent in steter Beziehung blieb, tauschte er Verfe, und er gewann die Gunst dieses Mannes in so hohem Grade, daß er es wagen konnte, ihn um seine Verwendung bei dem Kaiser Maximilian für die Erteilung des Dichterlorbeers anzufragen ³⁾. Dieser höchste Wunsch eines Dichterherzens der Renaissance wurde ihm auch wirklich erfüllt ⁴⁾. Der Rektor der Universität (Wintersemester 1517), der Theologe Christoph Kulber, geleitete ihn, gefolgt von den Lehrern der Universität, in die kaiserliche Burg, wo der feierliche Akt der Dichterkrönung von Maximilian selbst vollzogen wurde. Die Nachricht von diesem Ereignisse meldete der Humanist Joachimus Vadianus ⁵⁾ sofort nach Krakau, wo kurz nach Hadus' Abgang Rudolfus Agricola junior Rhaetus aus Waiblingen am Bodensee, der früher in Krakau studiert hatte und nun aus Wien dorthin zurückgekehrt war, bald als Lektor ordinarius die Vertretung der Fächer des Hadus übernommen hatte, und wo alle Nachrichten über Hadus begierig aufgenommen wurden ⁶⁾.

Daß die Universität auf den Wunsch des Rektors der Feierlichkeit in corpore beigewohnt hat, läßt uns schließen, daß er auch in dem Lehrkörper offiziell Aufnahme gefunden hatte. Die Hauptmatrikel erwähnt seine Einreihung unter die akademischen Bürger der sächsischen Nation im Wintersemester 1517 mit dem Vermerke: Magister Johannes Hadus ⁷⁾. In diesem Eintrage wird er zum ersten Male als Magister bezeichnet, ohne daß die Universität angedeutet ist, der er diesen Grad verdankte, zugleich erscheint

1) Afchbach, 363 f.

2) Afchbach, 284 f.

3) Eleg. Ad Joannem Cuspinianum poetam laureatum etc. und Ad eundem.

4) Eleg. Ad Christophorum Culberium, etc. Afchbach, 118, 123.

5) Afchbach, 392 f.

6) Rudolf Agricola an Joachimus Vadianus 17. Dezember 1517, 30. April 1518 (Cod. 30, I, No. 111 und 121) und ein undatirter Brief (Cod. 40, XI, No. 48). Diese Briefe verdanke ich der großen Liebeshwürdigkeit des Herrn Dr. Dierauer in St. Gallen. Sie befinden sich in der Vadiana daselbst.

7) Ex Hadalorio poeta laureatus . . . V. solid. den. Diese Notiz verdanke ich Herrn Dr. Schrauf in Wien.

hier zum letzten Male der Name Johannes Hadus, um von jetzt ab dem Namen Janus Hadelius Platz zu machen.

Als Lehrer kündigte er den Studeuten alsbald durch einen poetischen Anschlag seine Vorlesungen an¹⁾. Um 8 Uhr am Tage nach der Ankündigung wollte er mit der Behandlung der sechs erhaltenen Bücher der Faſten des Ovid beginnen. Daneben wollte er über die Satiren des Juvenal leſen und die römische Geſchichte des Titus Livius erklären.

Er hatte hier mit ſeiner akademiſchen Thätigkeit mehr Glück und fand mehr Anerkennung²⁾ als in Krakau und er verwuchs daher hier ebenſo feſt mit der anfälligen Gelehrtenaristokratie wie einſt in Roſtock und er wird ſich hier in dem leichtlebigen Süden noch wohler gefühlt haben nach ſeinem Temperamente als in Mecklenburg, zumal da ſeine wiſſenſchaftliche Richtung hier nicht geduldet, ſondern die herrſchende war. Bald nach ſeiner Ankunft, im Dezember 1517, gaben die Humaniſten Johann Gremper³⁾ und Philipp Gundel⁴⁾ gemeinſam die von Georgius Trapezuntius ins Lateiniſche überſetzte Schrift des Biſchofes Gregorius von Nyſſa *De vitae perfectione* oder das Leben des Moſes heraus⁵⁾. Eine humaniſtiſche Sitte, welche ſich in Wien beſonders üppig entwickelt hatte, brachte es mit ſich, daß die Freunde und die fortgeſchrittenen Schüler eines Autors ein erſcheinendes Werk mit poetiſchen Ergüſſen begleiteten, die mit lauten Trompetenſtößen das Lob des Buches und des Herausgebers oder auch des Patronen des Buches oder aller drei zugleich verkündeten. Beſonders zahlreich waren gewöhnlich dieſe *carmina commendaticia*, wenn folch ein Buch einem hochſtehenden einflußreichen Manne, wie hier dem Biſchofe von Wien Georg Slatkonja, gewidmet war, denn dann wurden die Gedichte natürlich zugleich auch zu einer Selbſt-empfehlung. Wir finden hier poetiſche Beiſtücke von Joachimus Vadianus aus St. Gallen, Philipp Gundel aus Paſſau, Ulrich Fabri aus Thornburg⁶⁾, Matthias Paulinus aus Pludenz⁷⁾, Georgius Logus aus Schleien⁸⁾, Michael

1) Eleg. Ad Viennensem scholasticum. Vergl. was Afchbach, 329, hieraus gemacht hat

2) Vergl. die eben citirten Briefe Agricolae an Vadianus.

3) Afchbach, 290.

4) Afchbach, 319 f.

5) Gregorii, Episcopi Nyſeni. viri et vitae sanctitate et ingenii magnitudine inter Graecos Christianae professionis assertores praecipui de vitae perfectione, siue vita Moysi, Liber utilissimus, per Georgium Trapezuntium e Graeco in Latinum conuersus etc. Impressum Viennae Pannoniae per Hieronymum Vietor Expensis Leonardi & Lucae Alantiae fratrum. Mense Decembri. Anno. M. DXVII. 4°. (Breslau Kgl. Biblioth.).

6) Afchbach, 312 f.

7) Denis Wiens Buchdruckergeschichte, 170, 176, 186.

8) Afchbach, 330 f.

Alcophorus aus Passau¹⁾ und von unserm Hadelius. Dieser vergleicht in seinem Epigramme den Moses mit Numa und Camillus, eine echt humanistische Parallele.

In einen engern Zirkel unter den angesehenen älteren Humanisten führt uns ein Gedicht Hadelius' an Johannes Cuspinianus, Vadian und Pullinger ein, welches ein Gastmahl bei dem kaiserlichen Räte, Humanisten und Gelehrtenmäcen Graccus Pierius (Krachenberger) schildert²⁾. Außer Hadelius hatten dem Symposion noch Joachimus Vadianus, Wilhelm Pullinger und Johannes Cuspinianus beigewohnt; man könnte annehmen, die Verse seien als eine am Orte extemporirte Leistung aufzufassen, wenn nicht, wie man sehen wird, Manches dagegen spräche. Der übermüthige Ton, welchen der Dichter anschlägt, zeigt deutlich die Vertraulichkeit des Verkehrers, aber auch noch etwas Anderes. Der Kulturhistoriker könnte aus den Versen, wenn ihnen ganz zu trauen ist, das Menu eines Gastmahls der Zeit entnehmen. Die Humanisten pflegen zwar sehr zu betonen, daß nicht die Gaben der Ceres und des Bacchus, sondern die Spenden der Minerva, die geistreiche Unterhaltung, die Hauptfachen bei ihren „fokratischen“ Mahlen wären, aber nach dem, was Krachenberger seinen Gästen vorsetzte, wurde das Leibliche durchaus über dem Geistigen nicht vergessen; Braten von Wildschwein, Hirsch, Reh, Hühner, Kapauern und Drosseln, Hasen, Tauben erschienen auf der Tafel. Nur ein Lieblingsgericht der Alten, die *vulva suilla*, fehlte dem Dichter, damit er von ihr auf die *vulva humana* zu sprechen kommen konnte, und damit hat er den Übergang zu einem sehr lasciven Schlusse gefunden. Er verlangt nun noch die Gegenwart von fünf Schönen, je eine davon will er Pullinger, Vadian und Cuspinian überweisen, zwei beansprucht er für sich allein, um seine Lust zu bütten. Würdig schließt das Ganze mit einem obscönen Wortspiele zwischen *menta* (*mentula*) und *mentha*. So kommt denn auch in Wien die sinnliche Seite des Hadelius zur Geltung, daß er in dem Gedichte nicht etwa nur eine Anleihe bei den alten Dichtern machte, zeigt eine mehr als deutlich redende Elegie an seinen Gastsfreund Pullinger³⁾, worin er sich diesem gegenüber rechtfertigt und ausspricht, warum er sich in eine Liebchaft mit einem alten Weibe eingelassen hatte. —

Im Anfange des Jahres 1518, am 19. März, kam Bona Sforza, die

1) Mir sonst unbekannt.

2) Eleg. Ad Joannem Cuspinianum, Joachimumque Vadianum poetas laureatos, et Guiljelmum Poligerum, doctissimum medicum, apud Pierium Graccum clarissimum poetam epulantes. Über Krachenberger, Achsbach, 422.

3) Eleg. Ad Guiljelmum Poligerum, Viennens. philos., medic. que doctiss., quod non puellae, sed vetulae amore captus sit.

Tochter des verstorbenen Herzogs Johann Galeazzo von Mailand und Isabella von Neapel, nach Wien. Sie war, geleitet von Cuspinian, auf dem Wege nach Polen, um sich mit dem Könige Sigismund I. von Polen zu vermählen. Kaiser Maximilian war der Stifter dieser Ehe, und so wurde die königliche Braut mit hohen Ehren in Wien empfangen. Ludwig Refio begrüßte sie im Namen der Universität mit einer lateinischen Rede ¹⁾, und auch Hadelius vergaß seines Großes gegen Polens Hauptstadt und die Polen und richtete an Bona ein schwungvolles Gedicht; es ist die zarteste Lyrik aus des Dichters Feder ²⁾.

Nicht lange nach dem festlichen Einzuge Bonas hat Hadelius vermutlich Wien wieder verlassen. Die Gedichte, welche seit seinem Weggange von Rostock entstanden waren, erschienen am 3. Mai 1518 in Wien im Verlage des Buchhändlers Johann Mezker, aber nicht mehr von Hadelius selbst, sondern, wie aus den Marginalnoten schon hervorgeht und wie am Ende zu lesen ist, von einem anderen, der sich mit dem Namen des traditionellen Terenzrecensenten Calliopius nennt und dessen humanistische Maske für uns undurchsichtig ist, herausgegeben. Sie führen den Titel: *P. Jani Hadelii, poetae a divo Maximiliano coronati, elegiarum liber primus* ³⁾. Dieses erste Buch ist zugleich *liber unicus*, denn ein zweiter Band ist niemals erschienen. —

Hadelius hatte sich schon auf der Reise nach Krakau von Meister Hein prophezeien lassen, daß er glücklich nach dem von ihm im Geiste heiß ersehnten Italien gelangen werde und er überschritt wirklich die Alpen, aber wir finden nur dürftige Spuren von dieser Welschlandsfahrt, und zwar solche nur in Rom allein. Wir wissen nämlich nur, daß er in dem Kreise des Corycius gelebt und den Coryciana eine Elegie „in statuas Corycianas“ und dazu noch drei Variationen beige-steuert hat (vgl. oben S. 145 ff.).

Hadelius hat also auch in Rom unter den angesehensten Männern der Gelehrtenwelt verkehrt, das ist aber auch alles was wir wissen, und zugleich das letzte Lebenszeichen von ihm. Ob er überhaupt wieder nach Deutschland zurückgekehrt ist, bleibt uns ganz unbekannt; in Rostock, wohin er von Italien wieder seine Schritte lenken wollte, ist er jedenfalls niemals wieder aufgetreten. Und so schließt für uns sein Leben wieder, wie es begonnen, im Dunkel.

1) Denis, Wiens Buchdruckergeschichte Wien 1782, 329.

2) Eleg. Ad. Bonam Mariam etc.

3) *Viennae Austriae, impensis Joannis Mezker bibliopolae non ignobilis Anno Christiano, M. D. XVIII, Quinto Idus Maias. 4°.* (Breslau, Kgl. Biblioth.).

NEUE MITTEILUNGEN.

Neun Briefe von und an Jacob Wimpfeling.

Mitgeteilt von Gustav Knod.

Die Wimpfeling-Forschung der letzten Jahre hat trotz ihres respektablen Umfangs — abgesehen von Ch. Schmidts höchst sorgfältiger Darstellung — nur wenig handschriftliches Material zu Tage gefördert und verwertet — Beweis genug, daß dieses letztere zu den Seltenheiten gehört. Und doch zählten allein die Briefe unseres Humanisten nach Tausenden, wenn man den Worten seines Neffen Jacob Spiegel ¹⁾ einigermaßen Glauben schenken darf! Welche Fundgrube für die Geschichte des deutschen Humanismus, wenn nur der vierte Teil davon auf unsere Tage gekommen wäre; ist doch heute noch beispielsweise Rieggers Zusammenstellung der Wimpfeling-Vorreden trotz ihrer Unvollständigkeit für den Forscher auf dem Gebiete des oberrheinischen Humanismus geradezu unentbehrlich! Es dürfte daher nicht nur im Interesse der Wimpfeling-Forschung der Wunsch gerechtfertigt erscheinen, die schwer erreichbaren, in öffentlichen und privaten Bibliotheken zerstreuten Wimpfelingiana möglichst bald gesammelt und gedruckt zu sehen ²⁾. Als Abschlagszahlung sei im Folgenden eine Anzahl Briefe mitgeteilt, denen, wenn es angeht, im nächsten Hefte eine umfangreichere Sammlung folgen soll. Sie sind zwei bis dahin fast gänzlich unbeachtet gebliebenen ³⁾ Hamburger Handschriften entnommen, deren eine — die ältere und umfangreichere — z. Z. im Besitze des Herrn Pastor Dr. theol. Mönckeberg in Hamburg sich befindet (ms. M.), während die andere, eine Kopie des 17. saec., der Hamburger Stadtbibliothek gehört (ms. H.B.) ⁴⁾.

1) Comm. i. Reuchl. Scaen. progymn. (Tub. 1512 4to) p. LXXVIII: ex decem millibus epistolarum quas avunculus noster tam ex sna quam aliorum persona circiter quadraginta annos scripsit.

2) Vor allem wäre eine Veröffentlichung der von J. Jansen benutzten römischen Hefsch. de arte impressoria (vgl. Geich. d. d. Volk. 1881. I. 10, Anm. 1) erwünscht. Über den ebendort erwähnten Katalog der Mainzer Erzbischöfe vgl. Englert (Alchaffensb. Progr. 1882).

3) Nur die ältere derselben, ms. M., ist vor Jahren von Lappenberg zu seiner Ausgabe von Thom. Murners Till Eulenspiegel (1854), dann jüngst von E. Martin zu seiner Germania des Jacob Wimpfeling, Straßbg. 1884, benutzt worden.

4) Fol.-Band LVIII der Handschriftensammlung der Hamburger Stadtbibliothek. Den 8 Wimpfelingbriefen dieses Bandes ist von der nämlichen Hand folgender Vermerk vorgesetzt: Ex volumine veteri msto. Bibliothecae Uffenbachianae Jacobi Wimpfelingii Selestadiensis et aliorum Orationes et Epistolae nonnullas complectente ac circa ipsum quo Wimpfelingus vixit tempus conscripto.

Durch die nicht hoch genug anzuerkennende Liberalität der Besitzer ¹⁾ war mirs gestattet, auf der Schlettstadter Gymnasialbibliothek eine Abschrift beider Manuskripte nehmen zu dürfen. — ms. M. charakterisiert sich als eine von Wimpfeling selbst ²⁾ zu seinem Privat-Gebrauche angelegte Sammlung verschiedenartiger Schriftstücke, welchen ein von Wimpfeling selbst gefertigtes — jedoch unvollständiges — Inhaltsverzeichnis vorausgeschickt ist. Auf 63 nicht paginirten Blättern, welchen 3 inhaltlich verwandte gedruckte Werkchen Wimpfeling beigegeben sind, enthält die Handschrift 34 Briefe (meist von und an Wimpfeling) und außerdem elf kleinere Gedichte und zwei Gelegenheitsreden unseres Humanisten, theils von eines Abschreibers Hand, theils von Wimpfeling selbst geschrieben oder doch von ihm korrigirt. Ein Theil dieser Briefe — die im Folgenden als Nr. II. IV und IX bezeichneten, außerdem das jüngst von E. Martin in *Briegers Zs. f. Kirchengesch.* VII 144 ff. mitgetheilte Schreiben Wimpfeling an den Rektor der Schule zu Deventer — findet sich auch in ms. H. B. wieder, doch zeigt dieser letztere Brief dessen Schlußsatz nebst Datum im ms. H. B. fehlt, daß ms. M. der Hdscr. H. B. nicht als Vorlage gedient haben kann. Man wird vielmehr aus dem Umstande, daß jener in ms. H. B. vermißte Schlußsatz von Wimpfeling in ms. M., wie deutlich erkennbar, nachträglich hinzugefügt ist, folgern dürfen, daß zwischen beiden eine M. gleichzeitige Kopie steht, die theils dieser Originalhdscr., theils einer andern Vorlage ihren Inhalt entlehnte. — Gedruckt sind nun von den in beiden Handschriften mitgetheilten Stücken außer dem erwähnten von Martin veröffentlichten Briefe 1. aus ms. M.: a) ep. Keisersbergii Alberto episcopo Argentinensi (*Martin, Germ. S. 102.*) b) zwei auf Murner bezügliche Gedichtchen (*ibid. S. 96.*) c) *Jacobus Vuimpelingus Sacerdoti amico N. suadet, ut concubinam a se auellat* (Riegger. *Amoen. Frib. p. 504.*) d) *Wimpfeling an Kaiser Maximilian 6. Mai 1507* (*Auctuar. ad Matth. Flac. Illyrici Catal. test. verit. in editione 1666. 40 p. 272 fgg.*) 2) aus ms. H. B. das Schreiben Joh. Geilers an Wimpfeling dd. Ex Fiessen 2. Aug. 1503 (zuerst in *Ja. Spiegels Lamentatio Petri Aegidii in obit. Caes. Maximil. Arg. 1519. 4°*, dann Riegger 475. *Dacheux, Jean Geiler. 1876. p. 496 n. 2.* endlich in deutscher Übersetzung bei Wencker, *Appar. et instruct. arch. p. 24.*), jedoch ohne das von uns unten nach H. B. mitgetheilte Postskriptum.

1) Beiden sei hiermit auch öffentlich von Herzen Dank gesagt.

2) Auf Bl. 2 findet sich die Notiz: *Ex Legatione D. Jacob Hartfeldij Dietl Walsporn. Decanij S. Trinitatis.* — Wohl derselbe Jac. Hartfeld, dessen *De fide meretricum* in suis amatoribus auf Wimpfeling's Veranlassung L. J. 1501 durch Crato Hofmann herausgegeben wurde?

3) So nach einer spätern Bemerkung in der Hdscr. — Außerdem findet sich noch in der Hdscr. Wimpfeling's Prologus in *Lupoldum de translatione et inribus imperij. Ad Fridericum Saxonie Ducem ac Principem electorem.* Am Rande find der Ueberschrift von Wimpfeling's Hand die Worte beigelegt: *Impressa est haec epistola ante Lupoldum sed nonnulla in ea mutata multa omissa.* — Das Werk erschien 1508 (*Arg. M. Schärer*) 4°.

(ms. H. B.)

I.

(Speier?)

(1495?)

[Pallas¹⁾ Jacobi Wypfellingii (sic) de duello inter Regem Romanorum et Claudium de Wadra Wormacie habito].

Dilecte Jacobe, repetituro mihi crastino mane Heidelbergam, dic si scias aliquid de glorioso certamine divi Regis nostri, ut Andreae²⁾ possim recensere, an Martia illa pectora fortiter sese invaserint mutuo, an caesim bellaverint, vel punctim. quotiens hastis se straverint, quibus caestibus usi, qualibus armis, uter prior ceciderit, uter palmam deportaverit et spoliū, et quae munera constituta sunt (!) victori, quot vulnera perpassi sunt, et qualia, an letifera vel curabilia, quantam spem habeant chirurgici de mercede pro curatione vulnerum, quis eorum mutilatus est, an ambo superstitēs sint, quae causa tam sanguinolenti duelli, quae causa, quod Principes tantum furorem partium et tam cruentam caesionem admiserunt et speculati sunt, et alia complura a me quaerenda patefacito, ut juxta magnitudinem rei apud Andream mihi non desit amplitudo relationis. Vale.

(ms. H. B. und M.)

II.

Speier.

2. Oct. 1497.

D. Ludouico Bruno, Doctori et Poetae laureato, Regis Maximiliani Secretario Jac. Wypfelingius. (Postea episcopo Aqnen³⁾).

Corpore disjungor a te, sed animo praesentem te conspicio fere et afficio adeo, ut non ex uno tantum, sed pluribus qui cum Regia Maestate negotii quiddam habent, interrogarim, quaenam esset validudo tua, cumque bene tibi esse cognovissem, gratulatus sum tibi, mihi autem gavisus et profecto in dies augebitur mea de te laetitia quociens fortunam et vires tuas auctas cognovero, non tam ut abs te mihi quandoque morem gestum iri confidam, quam quod tu propter insignem doctrinam ac preclaras virtutes iucunda foelicitate mihi dignus visus es. Tu mei esto memor. Hospes tuus Wormaciensis apud quem nocturna quiete fruebaris, praesentem tibi portitorem voluit commendari. Vale ex Spiris VI. non Octobr. 1497.

(ms. M.)

(Heidelberg).

17. Juni 1500.

III.⁴⁾

Ad quendam puerorum et adolescentum praeceptorem⁵⁾ amore turpissimi scorti miserabiliter captum et ob id scholasticos suos non mediocriter scandalisantem.

Carissime N. quia te diligo, bonum tibi voto, nedum tibi sed universis convegetibus tuis et toti burse, nolo te ignorare, infamiam tuam

1) Pallas Spangel aus Neustadt a. d. H., Professor der Theologie in Heidelberg, ausgezeichnet durch „Geistesgaben, Gelehrsamkeit und Feinheit“ (Hautz, Geleh. d. Univ. Heidelberg 1862. I. 349), mit Wimpfeling innig befreundet, der ihn gelegentlich humanissimum pauperum et rei publicae patrem nennt, auch 1513 (Arg. Prüss) eine Oratio Pallantis Spangel theologi Heidelbergensis ad Caesarem Maximilianum, in arce illustrissimi principis comitis Palatini habita (1489) tempore 4° herausgab (zugleich mit dem modus praedicandi subtilis des Stephan Hoest).

2) Andreas Brambach, von Wimpfeling „insignis theologus neoterius“, „verus fautor“ in der Expurgatio genannt. Seiner Fürsprache hatte Wimpfeling die Dompredigerstelle in Speier zu verdanken.

3) Das Eingeklammerte Zusatz in Mönckebergs Hdschr.

4) Inhaltlich verwandt mit No. IX.

5) Wie es scheint Vorstand der Theologen-Burde in Heidelberg.

disseminari per omnes vicos et plateas, per omnia balnea per conventicula omnia et philosophorum et popularium atque muliercularum, Immo praetantissimos gymnosophistas de te locutos esse (me audiente) misertos tui: tuae bursae: tuorum conregencium: tuorum discipulorum adeo ut si non prope diem respisceres, deliberandum esse in tota universitate quomodo bursae et scolasticis eius succurratur. Dolerem te turpiter abjici ad quem promovendum ego non nihil cum Jodoco Rubeaquensi¹⁾ cooperatus sum. Miseret me tui: tuae animae: tuicorporis, tuae substantiae, tuae famae, tuorum amicorum, tuorum discipulorum, qui scandalisuntur, qui destituuntur, qui malo exemplo tuo inficiuntur corrumpuntur seducuntur. Doleo vel inimicis tuis aut bursae ansam dari, detrahendi bursae nostrae. et diminuendi utilitatem eius, dicentibus passim esse rectores eius inutiles scortorum amatores, ivenutis corruptores, adolescentiae venenum, studij detrimentum, et omnium virtutum jacturam. Provide obscuro ut respiscas. furorem et caecitatem excludas: Deum pro te crucifixum, tuam famam, tuam animam, bursae tuae commodum, adolescentum salutem, magis diligas quam foetidam mulierculam fallacem, inconstantem. Vale foelix, et ne ama, et haec bono animo suscipe a vero amico: ex Casula mea XV. kal. Julij anno 1500.

Der nun folgende undatirte Brief, an Christoph von Utenheim, Kanonikus in Basel zugleich Propst von S. Thomas in Straßburg²⁾, gerichtet, ist, wie der Inhalt lehrt, ins Jahr 1501 zu setzen. Er bietet zu Wimpfeling's allzu gedrängter Darstellung in der Exurgatio³⁾ eine willkommene Ergänzung, gleichzeitig erfährt dadurch sein lakonisches: scribit utrique nostrum Christophorus, se Basiliensem episcopum esse designatum, me ut ascendam, vehementissime exhortans eine etwas überraschende Beleuchtung. Die Darstellung der Wimpfeling-Biographen beweisen, daß man Wimpfeling's Worte mißverstehen mußte, sie zeigen allerdings auch, daß sie alle ohne Ausnahme mehr darin geirren, als sie lesen durften. Muß man auch nach Wimpfeling's Worten annehmen, Utenheim habe, als er seine bevorstehende Wahl anzeigte, ihn gleichzeitig gebeten, zu ihm nach Basel zu kommen, so sagt Wimpfeling doch nirgends, Utenheim habe seinen Besuch gewünscht. »um ihm den dortigen Clerus refor-

1) Jodocus Gallus (Jost Galtz) aus Rufach, Schüler und Freund Wimpfeling's, dessen Nachfolger in der Predigerstelle zu Speier er wurde. (Schmidt II 40 ff. 293.)

2) Über ihn Herzog, Christoph von Utenheim (Beiträge z. Geschichte Basels I. 1839). Utenheim stand der Baseler Gelehrten Gesellschaft nahe, war namentlich mit Erasmus innig befreundet, dessen Enchiridion miltis christiani er seiner Geillichkeit empfahl, wie er auch sein Gutachten über die Lutherische Reform später einholte. Wimpfeling hat ihm seine Concordia curatorium et fratrum mendicantium (Argentini, 1503) gewidmet (Riegger 219). Stelle dann kurz darauf auf Utenheim's Verlangen die Statuta synodalia Episcopatus Basiliensis (Vorrede Ex aula Basil. Episc. oct. Id. Oct. 1503, cf. Riegger 230) zusammen. Noch im J. 1520 (Kalend. Sept.) sendet er ihm die auf sein Veranlassen in Schlettstadt von Laz. Schürer gedruckte Epistola Erasmi ad Albertum Cardinalem et Archiepiscopum Moguntinum mit dem Wunsch: utinam eius (Alberti) exemplo omnes Germaniae episcopi, enclericique magnates eum Helvetiis niterentur mitigare sanctissimum ac piissimum dominum Leonem, pontificem opt. max., ne virum quem Christianum et evangelicum non nudo in doctrina sed et in omni vita sua praedicant, funditus deleri sinat, Lutherum. (Riegger 340.)

3) Riegger. 419. cf. auch seine Epist. ad fr. Jo. de Hengneilla, wo er diesen Unfland ganz verfehlt und nur bemerkt at cum patronus ille, ad altiora vocatus, nobis interiretetur, spe mea frustratus sum etc. Riegger. 306. — vgl. auch Wimpf. in d. vita Geileri (die Stelle fehlt bei Riegger): motus fui et ego ad desiderandum heremum: et indubie dum am alij introissem nisi Patronum nostrum et antesignanum praesulatus Basiliens. praeripisset.

formieren zu helfen¹⁾. Ist es schon an und für sich unwahrscheinlich, der designierte Bischof — erst am 1. Dec. 1502 erfolgte die Wahl — habe sofort mit Reformen begonnen, so geht aus unserm Briefe zur Evidenz hervor, daß Utenheim in seinem Schreiben eine solche Bitte nicht ausgesprochen haben kann, daß er vielmehr lediglich Wimpfeling (jedenfalls auch Geilers) Rat, ob er ev. die Wahl annehmen solle, sich erbeten hatte. Geiler konnte seinen oft genug geäußerten strengen Grundsätzen gemäß den Schritt, zu welchem Utenheim entschlossen schien, nicht billigen²⁾; Wimpfeling stellt sich hier in ausgesprochenen Gegensatz zu seinem Freunde Geiler: er glaubt nicht abraten zu dürfen, da die Wahl voraussichtlich in kanonischer Weise erfolgen werde, da Utenheim hierbei, wie er überzeugt sei, nicht seinen eigenen Ruhm, sondern lediglich die Ehre Gottes suchen werde. Er knüpft hieran eine ausführliche Auseinandersetzung über das Thema: *episcopus qualis esse debeat* und stellt eine noch gründlichere, gelehrte Dissertation hierüber in Aussicht, wenn er die einschlägige Literatur durchstudiert haben werde. Er macht aber auch den bemerkenswerten Zusatz: *Tu autem utcumque res cedet, me non es deserturus, modo ne cogar mendicare, sim infimus, sim de faece, ne tamen mendicem etc.* Wie reimt sich hierzu Dacheux' Verticherung, Wimpfeling sei über seines Freundes Gefinnungswechsel so aufgebracht gewesen, daß er sich geweigert habe, ihn in Basel zu besuchen³⁾? Doch das Weitere wird sich aus dem Briefe selbst ergeben.

(ms. H. B. und M.)

IV.

(Straßburg).

(1501?).

Christophoro de Utenheim, Basilien. Ecclesiae Administratori, consulenti Wympfelingium, si episcopatum sibi oblatum debeat acceptare. Respondet Wympfelingius.

Quamquam Sublimitas tua sit mihi et instituto meo: (propter quod dimisi beneficia omnia¹⁾ non parum aduersa, tamen ob amplificationem

1) Wiskowatoff S. 97, Schwarz S. 77. Schmidt I 27: il (Utenheim) accepta, mais timide et ayant peu de confiance en lui-même, il écrivit à Wimpfeling pour le prier de venir l'assister.

2) Vgl. z. B. die von Dacheux, Jean Geiler de Kaysersberg 1876 p. XXXIV 399 mitgeteilten Briefe Geilers an Friedrich von Zollern, Bischof von Augsburg. Wimpfeling hierüber in der Vita Geileri (Riegg. 108): Miralatur vehementissime, enim adeo nunc episcopatus expectentur, cum hac aetate reverendi praesules, periculorum pleno muneri suo viv apud Deum satisfacere possent: quando visitandi & errata castigandi, nihil paene loci relictum videretur. Qua propter nulli unquam consilium praestare voluit, ut episcopum etiam sine ambitu, corruptivae suffragis oblatum desumeret. — Nach Erasmus' ep. ad Vlatenun (Riegg. 162) muß man allerdings annehmen, auch Geiler habe Utenheim zugeredet: Caeterum hoc consilium abruptim Christophorus ad Episcopi munus retractus, a micis ita suadentibus etc. etc.

3) Pag. 430 Christophe d' Utenheim venait d'être appelé à l'évêché de Bâle et il se décidait à accepter ce poste. Wimpfeling et Geiler furent étonnés, presque scandalisés de voir un homme, qui était à la veille de quitter le monde, prendre une décision pareille, surtout dans un temps où il y avait si peu d'espoir de rétablir la discipline dans le clergé. Le premier paraît même en avoir été si mécontent qu'il refusa de se rendre auprès du nouvel évêque qui l'invitait à venir le trouver, et il se décida à rester à Strasbourg à la prière de Geiler.

4) Dieses Umfanden gedenkt er auch in dem Briefe an F. Jo. de Hengnevilla und in der Exurgatio: an letzterer Stelle fügt er hinzu: poteram enim vel ex solis sacerdotiorum proventibus frugalem in Gymnasio traducere vitam, Vgl. auch Erasmus, ad Vlaten. (Riegg. 162): atque ut nudus ad nudum Christum confugeret, quod erat ecclesiastici census, erat autem quod ad vitae munditiam sufficiebat, resignavit.

episcopatus, ob pium regimen cleri et populi (quod te habiturum confido) minus me angit status mei mutacio et calamitas qua premor. Ego enim in hac re non assencior usque quaque praeceptorum meo Keiserspergio, qui syncere dissuadet episcopatum assumi, propterea quod omnis reformatio desperatur! Et si fiat recuperatio terrenarum opum, ansam dari successoribus ad luxuriandum: haec et his similia ex eo audivi¹⁾. Verum cum tu per hostium intrabis, electus canonice. Cum ex pio affectu (sicut non dubito) ut prosis non ut praesis²⁾: assumpturus es dominus deus in residuis cooperabitur. Episcopus qualis esse debeat, nosti probe: qui exemplaris sit, qualis hactenus fuisti et deinceps futurum te spero. At de eis per quos regendus est episcopatus in diversis officiis: si voles circumspicere tua bene providebit. Copia est praestantium Virorum in doctrina, non dubito etiam in integritate. Quatuor mihi visi sunt imprimis necessarij qui vices tuas gerant. Primus in dicendo iure et iudiciaria potestate exercenda, Secundus in conferendis ordinibus et consecratione etc. Tertius in seminando verbo Dei. Quartus qui omnia dubia in actibus ecclesiasticis et animae foro emergentia dissolvat, clerumque castiget. Primum vocant officialem: secundum suffraganeum: tertium praedivatorem: quartum vicarium in Spiritualibus. An non in omnibus his officiis inveniri poterunt idonei, qui munera non cupiant, injustas sententias non ferant, Simoniam nullam exerceant? Tuum erit nonnunquam per te ipsum Ordines conferre, Decanos rurales admonere et inprimis circumspicere, si curati sint idonei. Hoc unum arbitror potissimum. Non tam canonici et vicarij obesse possunt vineae domini (quamvis saepe multum lacerent eam scandalo suo) quantum indocti, inexperti, impudici, lascivi, leves, futiles, intemorati plebani, qui pueros, puellas, conjugatos et magnates adhortari deberent ad virtutes, a vitiis deterrere, quomodo autem id facere possunt, cum ipsi in tabernis sint primi et ultimi? in alea tota die ludant, risentur, blasphemant: domi infamia scorta foveant³⁾ quomodo a fornicatione, adulterio, a concubinato laicos abducent. Nescio si synodi quotannis celebrentur in tua diocesi, sicuti Spirae, Wormatiae et Moguntiae, quae res si non prorsus, saltem aliquid affert utilitatis. De his satis, ne nimis effluam. Videor mihi videre hanc ordinationem esse a deo, et quoniam ex parte tua nulla est impuritas, non possum dissuadere ut assumas, quod ad honorem dei, ad salutem animarum, ad aedificationem in temporalibus et spiritualibus poteris administrare. Quod autem Keiserspergius dissuadet, facit ut homo timoratus, ut vir optimus, sed si consilio suo standum esset: tum nemo deberet assumere episcopatum aliquem, quoniam rationes suae ubique militarent, et quid etiam si successor tuus luxuriaret? tu non ideo recuperabis ecclesiae bona ut alius pompam augeat, sed pio et sincero affectu etc. Haec mihi iam visa sunt, quae obiter et cursim consignavi. Post hac ubi libros revolvero, maiora scribam⁴⁾, quanquam temeritatis sit, te velle docere. Virum pru-

1) Vgl. S. 233 a. 2.

2) So schreibt er in der Dedikation der Concordia curatorum et fratrum mendicantium zwei Jahre später an Utenheim (dd. Argent. 13. Febr. 1503): Spero clarissime pater, te veri et te ipsa Episcopi more paterne ac sollicitae curaturum, ut ecclesiae tuae (ad quam pro merito maximarum virtutum tuarum dignissime sublimatus es) non tam praesis, quam prosis.

3) Vgl. hierzu die Statuta synodalia Episcopat. Basil. (Rieger 230) und de integritate c. 23.

4) Er scheint durch die Überfendung der Concordia curatorum sein Wort eingelöst zu haben. Hierüber im nächsten Artikel.

dentissimum et optimum. Tu autem utcunque res cedit, me non es deserturus, modo ne cogar mendicare, sim infimus, sim de faece, ne tamen mendicem. Timeo verba ista Philippi Beroaldi: In mendico mala mens, malus animus. Intellexi de quo scribis, quem timuisti non per hostium intrare, qui nobiscum fuit. Dixit mihi Keiserspergius, eundem quem notamus, ei dixisse. Audio episcopatum Basilien. Christofero de Vtenheim offeri et illum esse ancipitem et recusare, si mihi ita offeretur acceptarem. Et profecto timendum est, quoniam homo est versipellis, plenus astu, qui si inniti volet potestati rhomani pontificis, quem ad manum habet, et forte possit etiam pro se inducere aliquos de populis alpinatibus. Tum revera aut scisma futurum esset: sicut olim in Constancia aut homo voti sui compos efficeretur. Cui saltem ut resistas, pie facere mihi videris, assumendo Episcopatum. In quo etiam rationem habebis religiosorum, praecipue mendicantium et praesertim non reformatorum, qui se de curis animarum ingerunt, qui exemptos se ab ordinarijs gloriantur. Ex fructibus id est operibus eorum eos cognosces. Si enim propria habuerint, si scortatores fuerint, si pusillos neglexerint, si lucris temporalibus inhaeserint, quomodo sperabis illos ex sincera charitate praedicationibus, confessionum audientia et ceteris curatorum officijs animarum quaerere salutem? Quomodo enim alienae animae fideliter intendet, qui suae ipsius sollicitus non fuerit¹⁾? Haec extemporaliter. Post hac maiora de hac re sum scripturus²⁾! Timeo enim scandala multa suboriri³⁾, ex levitate, lascivia, laxisque habenis atque conscientijs quorundam religiosorum, qui non ad regulam evangelicam, non ad sacrorum canonum, non vel ad legis Naturae tenorem vivere mihi videntur, sed omnia sua dicta et facta exemptione et privilegijs (quae examinanda forent) defendunt⁴⁾. Nec unquam crediderim, id esse de mente Summi pontificis, ut adeo Episcopalem iurisdictionem suppressere velit, sicut nonnulli mendicantes floccifacere consueverunt. Bonos et honestos reformatosque fratres et monachos, quos scientia non inflat: qui episcopis deferunt, qui parochiales sacerdotes odio non persecuntur qui parvulos non scandalisant qui magis subditorum tuorum saluti, quam suis marsubijs replendis intendunt, in magno precio habebis eosque inprimis suscipias commendatos. In admittendis autem ad sacros ordines quibuscunque, etiam religiosi, magnam habeto semper circumspectionem, hoc opus hic labor est, neque enim possent tot esse leves et lascivi sacerdotes, si non tam facile promoverentur, sique multi sacris ordinibus indigni, propter libidinosam vitam et insciam repellerentur. Religiosi dum suos examinari non volunt, allegantes Privilegia, non a te ullo modo ordinandi sunt, sed sinas eos aliorum ire. Papa dedit illis privilegium, ut a quocunque episcopo (fateor) ordinari possint. Magnum est hoc privilegium, non sic saeculares, Quorum quilibet a solo suo ordinario potest ordinari et ampliavit papa privilegium religiosorum, quod etiam absque examine previo possint ordinari. Ita si forte tardius venirent, neglectum examen non obstat: sed episcopis non mandat ut id faciant. Permittit autem et indulget summus pontifex, ut si

1) Denfelben Gedanken vgl. o.

2) Vgl. S. 234. a. 4.

3) In d. Briefe an Jac. Boll (Riegg, 227) erinnert er an Kaiser Sigismunds Wort: Reformatis vos ipsos aut a populo reformabimini laudem.

4) Ibidem: Si volunt episcopi religiosos ad honestatem inducere, iactant se esse privilegiatos et exemptos etc.

non examinati forsitan ordinentur, ordinati sint sed nec tu neque alius quivis cogitur illos sine examine ordinare, id si feceris, in tuae animae periculum feceris, tuam enim vult non suam Papa conscientiam onerare¹⁾. Neque enim tanti sunt plerumque hi qui praesentant, qui illos idoneos afferunt, ut eorum verbis tam facile fides habenda sit, audiui eos saepe Priscianum vulnerantes et vita quoque illorum eos tibi poterit merito facere suspectos. Crede mihi experientia me et alios didicisse: saepe asinos qui vix legere norant, nihil autem prorsus latinae linguae intellexerant, pro idoneis a patribus esse praesentatos²⁾ quod si omnino (ut asserunt) idonei forent, cur nolunt, ut unum verbum legant? ut aliquantulum audiantur, si saltem loqui sciant. Res haec suspicione non caret, qui bene agit, lucem non odit. Qui se quicquam scire certo credit, pati potest ut audiat. Et indubie reuerendi patres, tanto spiritu ducuntur, ut libenter cognitum esse velint suorum scientiam, sicut et in disputationibus suis et praedicationibus gaudent et optant a laicis et clericis suorum ingenia palam audiri, cur non similiter in examine? Si illos idoneos norunt et sufficientes, nunquam mihi persuaderi poterit, illos sufficienter doctos esse, dum nihil prorsus loqui prohibentur, silentium apud me efficax est ignorantiae argumentum. Dixit in faciem meam Raymundus, sedis apostolice legatus³⁾, se si episcopatum regeret, nullum omnino neque religiosum absque examine admittere velle, adiecitque privilegium Romani pontificis tum datum fuisse religiosis, cum magis docti, magisque studiosi quam nunc sunt, fuissent. Vale.

Der folgende Brief bedarf keines Kommentars; er enthält, wie so viele andere Briefe Wimpfeling's an seine jungen Freunde⁴⁾ — meist Studierende der Freiburger und Heidelberger Hochschule — Ermahnungen zu eifrigem Studium und sittenreinem Lebenswandel. Als Zeit der Abfassung darf man wohl das Jahr 1501 betrachten, da in diesem Jahre drei der in der Adresse genannten Empfänger nachweislich zusammen in Heidelberg studierten⁵⁾.

1) Diese ganze Stelle stimmt fast wörtlich mit einem Satze in einem ms. M. angehörigen Briefe Wl. an Sigfrid von Castel überein. Ebenso findet sich dort das unter a. 2 bemerkte wieder.

2) Vgl. hierzu De integritate c. 26: . . . istorum mores ego diligere non possum, neque eorum qui confessores ordinant inductissimos, qui tria verba latina loqui non norunt (de quo certissime constat) qui ad aegros vocati sola sua monasteria promovent, qui ad sacros ordines praesentant asinos insufficientissimos, quales tres fuere subdiaconi adulti, barbati, qui nuper in examine Basilienensi ad diaconatum sufficientiae suae litteras a reverendis patribus testimoniales attulerunt, quorum nullus sciebat, quidnam significaret nomen hoc „manifestus“, quid adverbium „manifeste“, aut quid verbum hoc „manifesto, as, are“: quod non solum ego ipse his auribus audiui, sed et plerique integerrimi viri, qui mecum examini tum praefuerunt.

3) Kaynaud (Gallus) von Gurk (Schmidt I, 359), von Wimpfeling öfters erwähnt (Kiegg. 113, 214, 252 u. f. w.).

4) Schon 1499 hatte Wimpfeling dem Jacob Sturm und Franc. Paulus die 2. Auflage seiner Elogiantium medulla dediziert. Im Herbst des Jahres 1501 bezogen die beiden Junglinge auf Wimpfeling's Rat (vergl. Expurgatio: Martinus Sturmianus ordinis equestris et Mathias Paulus causarum forensium patronus singulares amici mei, ex me quaerunt, quidnam agunt cum filiis suis, meo suasu Heidelbergam ante triennium missis...) die Universität Heidelberg, in deren Matrikel sie sich unter dem 29. Sept. 1501 eingetragen finden. Im Juni 1503 werden beide zum bacc. art. v. ant. ernannt. Im Sommer des Jahres 1504 fielen beide nach Freiburg über. — Auch die Apologia pro re publica christiana wurde beiden von Wimpfeling gewidmet. Vergl. außerdem Kiegg. 209, 240.

5) Stephanus Sargbus Argentinus eiusd. dioec. XVI augusti 1503 (Heidelb. Matrik. ed. Toepke 1884. p. 450). Er ist, wie sich aus ann. 3 ergibt, offtener erst nachträglich, was in Pfortzen häufig vorkam (Toepke p. XL. a. 2 und p. 412), in die Matrikel eingeschrieben worden.

Auch der vierte (Conrad Duntzenheim) hat damals in Heidelberg gelebt wenngleich die Matrikel ihn nicht ausweist.¹⁾

(ms. H. B.)

V.

(Straßburg)

(Ende 1501?)

Jaco. Wimpffeling. Slet. Jacobo Sturm, Francisco Paulo, Conrado Duntzenheim, Stephano Sarburgio Filijs Chariffimis. S.

Saepe verbis exhortatus sum vos ad frugalitatem, ad temperanciam ad modestiam, ad humilitatem. Jam demum vos hoc scripto commonefacio hortor, moneo, rogo et flagito, ut a communi quorundam gentilium vestrorum vicio dehorreatis, sinite alios quoscunque superbire, gloriari, se jactare, ambitiosos esse, se ostentare, se praeferre ceteros contemnere, pompas, fastus exercere, sumptuosos esse, festa et triumphos facere, ludo, gula, circulis, equitatu patrimonium suum minuere. Vos autem superbiam fugite, vanam gloriam, iactantiam, ambitionem ostentacionem tanquam virus abjicite, non vos praeferatis, non altiora loca sponte et temere: memores Euangelij: quacrite, nullum despiciat, pompas, in vestitu, in conuiuijs, etiam vocatis hospitibus odite, Ludum aleae omnino detestamini, in quo multae fraudes, multa vitia conveniunt, in quo taedia et passionis animi non tolluntur sed augentur Patrimonium parce expendite, prospectantes senectuti, vanisque incommodis et inopinatis fortunae casibus, imbecillitati, diuturno morbo, ut honestum statum traducere, familiam pascere, fratribus et amicis benefacere et alere tandem possitis. Exemplo vobis sint multi, quos ipse novi, qui frugalitatis expertes vel ambitione, vel crapula vel ludo, vel meretricibus sua projecerunt et finem suum attigerunt, sine honore, obtrusi in egestatem, in exilium, in carceres, in mendicitatem, in infamiam, in servitutem, in sepulturam inhonestam et nominis sui maculam sempiternam.

1) Filius quidam Cancellarij Episcopi quondam Argentinens. coetaneus et conscolasticus meus in Sletstat apud M. Ludovicum delicatissime nutriebatur, tanquam filius militis, dives erat et ideo honoratus: divitijs quas a Patre acceperat, abusus est, feudis quacunque nescio causa a moderno Episcopo privatus est, huic ego ipse pauperrimo paucis ante annis Spiraе multa prandia, multas elemosinas, Dei amore et ob antiquam a teneris annis familiaritatem dedi.

2) Quidam Argentinens. vocatus Hestman, et quasi inter Nobiles deputatus, Spiraе a me et alijs Sacerdotibus quotidianas elemosinas accepit.

3) Nicolaus Orto Spiren.: qui me audiente lamentabatur se mille octingentos florenos scortis dedisse: a me nuper elemosinam publice petivit, sed non accepit.

1) Conrad Duntzenheim, ein Sohn des gleichnamigen Straßburger Ammeisters; sein Name fehlt in der Heidelberger Matrikel, wohl weil die Universität im Sept. 1501 der Pest wegen verlegt wurde. Conrad Duntzenheim erlag selbst der Pest in Heidelberg 1502, wie wir aus einem in Mönckebergs Handschrift aufbewahrten Distichon Wimpfeling's auf seinen Tod entnehmen:

Distycon in Conradum Duntzenhemium optime indolis puerum
Argentinensium patricium Heydelberge ex lue mortuum 1502.

Ne caderet dubij per mille pericula mundi

Insontem puerum ducis ad astra deus.

Hieraus ergibt sich auch, daß Wimpfeling's Brief Ende 1501 oder Anfang 1502 zu setzen ist.

4) Philippus de Mülheim gloriosissimus Eques auratus. Dei amore a Philippo moderno Palatino visus est panem accepisse.

5) Joannes de Kageneck miles nominis magni et personae elegantis in exilio perijt.

6) Joannes de Seckingen itidem miles sua et suorum bona abluivit.

7) Filius Heinrici Egel quondam abundans, demum factus est humillimus servus abjectorum hominum, immo scortorum, is hoc mense in paupertate magna obiit.

8) Rodolfus Voltz, magnarum diuitiarum uir. in carcere ob aes alienum perijt.

9) Deboldus Spirer tria milia florenorum certo possidens patrius Alexii Spirer hodie viventis in Xenodochio vitam finivit.

10) Melber Scabinorum Magister, in biga ob paupertatem in Xenodochium ductus est.

11) Guendelinus zum tribell. in censuris mortuus, in campo. sine cruce, et luce et Sacerdote sepultus est.

12) Guilelmus Daechls, noster quondam commensalis, gloriosus et magnificus, pridie in maxima inopia mortuus est.

13) Familia Georgianorum in magno flore, fama et pompa fuit, iam eorum bona prope distrahuntur, ut creditoribus satisfiat. Multi huius nostrae patriae nobiles, quondam sua luxu et pompa dissiparunt et sub specie pignoraticia immo uenditionis coacti sunt, ut in arces suas, in vicos et villas suas peratores et smignifices admitterent, qui et hodie possident.

14) Et proximis diebus quam famam Contzo Merschwin reliquerit, audivistis aut forsitan audietis. Cavete vobis et cum litteris, cum Philosophia bonos mores, virtutes honestum timorem Domini, prudentiam, frugalitatem imbibite. Nec me unquam prodatis, quod haec: licet verissima sint: vobis scripserim. Haec recensere potestis semper, facti viri, pro praemonitione eorum, quos diligetis, tanquam a publica fama et rumore didiceritis, non autem nomen meum cuiquam unquam patefaciatis, non scribo haec ad confusionem cuiuscunque, sed ad cautelam vestram et praemonitionem.

15) Taceo de Bernardo Fröwiss, qui omni pompa in vita usus. Principibus serviens in morte visus est trium fere milium florenorum debitor fuisse quorum ne as quidem persolveretur.

16) Taceo de Ludovico Ödertzheim, qui ob aes alienum beneficia deseruit et decanatum, quem habuit, patriam exiit et in exilio defunctus est. (Hier schließt die Handschrift.)

(ms. H. B.)

VL

(1502 ?)

Consolatoria Ad quendam magistrum¹⁾ in Mortem filij in gymnasio Heidelbergensi defuncti.

Scit vestra caritas amice carissime, omnes, mortales sub potenti manu dei in hoc labili mundo vivere, et animam quam quisque a deo recepit mox ubi ille volet esse restituendam, qui ideo animam dedit ut hic per virtutes et opera bona vitam mereatur immortalem atque beatam cuius

1) Wohl an den Straßburger Ammeister Conrad Duntzenheim gerichtet (vgl. Nr. Va. 2).

rei filius vester optime indolis adolescens neque immemor neque ignarus bonis moribus deditus: virtutes amans, omnes coluit honestates adeo ut non dubitem deo optimo maximo visum, de meo huius perversi saeculi illum eripere, ut in innocencia raptus tutissimum ad beatitudinem iter haberet, quare magister charissime nobis nequaquam dolendum est, scitis enim mortalem ex mortali esse genitum, et quia virtute praeditus fuit ipsisque sacramentis foelicissime munitus, gaudendum nobis potius est talem filium illuc promississe, quo nos omnes sequi desideramus, sic deus voluit capere eum, qui suus fuit, naturae lex postulavit, liber jam est ab omni miseria vobisque multos metus infinitamque materiam solitudinum et curarum abstulit, non illi prodessent vestri dolores, neque decet sortem suam optimam lugere, qui pro sua innocentissima vita at cristianissima morte non potest non jocundo jam dei gaudere aspectu ymmo etiam pro nobis intercedere, tandem nobiscum corpore resurrecturus. Valete.

(ms. M.)
(Straßburg?)

VII.

I. Okt. 1502.

Johanni Burckardo ¹⁾ praeposito Haselocensi super Concubinato.

Reminiscor hesterni colloquij clam inter nos habiti de frugalitate humanae carnis. Audivique cum gaudio, te non esse immersum et prorsus deditum huic voluptati, nec ad eam omni hora die et nocte explendam, infame scortum domi palam fouere, sunt multi in hac nostra diocesi, qui neglecto deo, posthabita sua fama, contemptores parentum propinquorum, fratrum, meretriculas amant, in rebus domesticis dominari permittunt, earum consilio cuncta agunt, preciose non solum vestiunt, sed et domos et annuus redditus emunt, ut eis praemortuis concubinae habeant, unde cum adolescentibus et monachis toto vitae suae tempore in delicijs et ocio vivant. Illi ex scorto ydolum faciunt, ex libens servi fiunt. Si de hac re meas inepcias legere permaximas ocupaciones tuas poteris, aut legas, aut lectum iri coram te facias, quarti folij secundam faciem ²⁾, ibi incipiendo contra primam malam condicionem. Kal. octobres 1502.

1) Joh. Burckart, Propst der Kirche zu Haslach, außerdem noch Dekan z. S. Thomas in Straßburg, derfelte, welcher zwei Jahre später Wimpfeling das in Aussicht gestellte Summifariat an S. Thomas zu entziehen wußte. Er bekleidete auch ein Amt bei der Curie und scheint eben damals aus Rom zurückgekehrt zu sein, denn in Wimpfeling's Concordia curatorum et fratrum mendicantium. s. l. c. a. 4^b, findet sich a^b ein nach Rom gerichteter Brief Mutians (Ex Bononia Kal. Jun. 1502): Joanni Burcardo Argentinensi, ecclesiae Haselocensi praeposito, Sanctissimique domini nostri pape Ceremoniarum magistro (fehlte bei Riegger). — Nach Schmidt I 170 war er päpstlicher Protonotar. Vgl. auch Burchardi (Joh.) Argentinensis Diarium sive rerum urbanarum commentarii (1483—1506). Texte latin publiées intégralement pour la première fois d'après les mss. de Paris, de Rome et de Florence, avec introduction, notes etc. par L. Thuasne, 2 voll. Paris, Leroux, 1884.

2) Es bezieht sich dies auf Wi'. Concordia curatorum et fratrum praedicantium. Das Exemplar der hiesigen Stadtbibliothek, aus dem Nachlaß des Beatus Rhenanus stammend, trägt von Wi'. Hand folgende Aufschrift: Mi beate per iesum et eius vulnera precor ut quarti folij secundam faciem legas. Videbis mihi superuacua philosophiae et theologiae perdispicuisse si omnia mea comportare voles non animo mihi succensebis aut in me inuehes. — Ebendort (fol. Aiii) ist in dem Satze Wigandus Trebellius lectori salutem der Eigenname durchgestrichen und dafür von Wi'. eigener Hand eingesetzt: Jacobus Wimpfel, Slest, lectori salutem. — Sollte Wigandus Trebellius nur als Pseudonym zu fassen sein?

(ms. H. B.)
(Straßburg)

VIII.

(Sommer 1503)

Jacobus Wimpfelingius Jo. Keisersbergio.¹⁾
Jesum Christum.

Gaude et laetare charissime Praeceptor, in te falsum esse hoc vulgi dictiterium: Procul ab oculis, procul a corde. Tu enim licet ab aspectu nostro procul sis, es tamen prope in mente et memoria multorum amicorum. Hic quotidie et omni ferme hora ex me quaerunt, si sciam ubinam sis? quid agas? Si abs te receperim litteras? Cur te Rex ad se vocarit? et in hunc modum infinita. Nec soli cives, aut sole Matronae id faciunt, sed et nobiles, sed et Principum familiares. Immo Ecclesiastici avide sciscitantur, atque ut magis gaudeas, ipsi fraticelli mendicantes²⁾ pertaesi tam diuturne absentiae tuae, cupidique reditus tui. Sentiunt amorem in te suum ex absentia augeri. Saepe enim quem praesentem parum curavimus, de eius absentia torquemur et sollicitamur. Ita et fraticelli nostri te absentem amant, laudant, extollunt, de te loquunter, in te se oblectant, de te somniant, salutem tuam exoptant, rem divinam pro tuo reditu faciunt, pro tua sospitate collectas imponunt generales, preces in fine concionum populo indicunt, psalteria tota legunt, a delicijs sibi abstinent, ut Deum placare possint, qui te salvum facilius reducat, a carnibus, a magnis piscibus se temperant, a chorcis, a ludo aleae, a ludo pyramidum, ab ingressu monasterii divi Marci³⁾ omnino cessarunt. Dant operam majorem jejuniis, missis, devotionibus, castigationibus, contemplationibus, orationibus, meditationibus. Omnia haec duplicantur pro te. Ecce quanta orta sint bona ex tua absentia, hii sanctos suos pro te peculiare invocant: Iste veneratur Annam, ille Sebastianum, alter invocat Bonaventuram, alius osculatur indusium Sancti Georgii. Ille dicit rosarium. Sunt qui succensent Regi, timentes ne diutius te detineat. Nonnulli cum audiunt Regem velle te ad latus suum perpetuo habere, ingemiscunt, plorant, plangunt, clamitant o indignum facinus, quod urbs haec tanto Viro privabitur, quod tam insignes cancelli hunc virum non habebunt: Dolent, flent, tristantur. Cuperent Regiam Majestatem nunquam audivisse famam nominis tui, maledicunt illi, qui ei te manifestum fecit. En dulcissime Praeceptor causam gaudij tui. De quo enim unquam gaudere potius poteris, quam quod ab omnibus diligeris et expectaris. Et quod in te fictum et falsum jam experimur, vetus hoc proverbium: Quod procul est oculis, procul est a lumine mentis. Audio quosdam ex fraticellis astrologos observare tempus et horam regressus tui, sicut magi illi Arabes per multa saecula ortum Domini nostri, ex stella eis a Balaam praedicta observarunt. Quemadmodum magi illi altissimos montes, ita hii suprema coenobiorum domata conscendunt, dinumerant punctos, examinant horoscopon et fata investigant. Verum de te et tuo statu atque reditu iudicium sive prognosticon se facturos pollicentur. Sicut et hoc anno vere praedixerunt, majum mensem esse humidum et pluviale futurum: Quod experimento didicimus verum fuisse, saltem in Rheno, Brusca et Alsa. Nonnulli praeterea discursant quotidie ad Vir-

1) Geiler war im Sommer 1503 von König Maximilian zu einer vertraulichen Besprechung nach Füssen bechieden worden.

2) Geilers heftigste Gegner, die Straßburger Augustiner, Carmeliter, Dominicaner, Franciscaner, welche sich nicht zur Bursfelder Reform bekannten.

3) Das übelberühmte DominikanerInnen-Kloster zu S. Marcus.

gines vestales¹⁾ Simplesque puellulas, petunt ab eis. ut tibi de lino resarciant mitras, sudariola, facileta et ea lavent: quae ad te propediem mittantur. Sed et ex amoris magnitudine quaerunt quidnam agat catellus? manducetne? sitne tonsus? ut a pulcibus hoc Augusto liber esse queat. Ecce quanta vis amoris, ut cum hominem dilexero, jumentis quoque et catellis suis bene esse velim. Vale foelix.

Ex Argentorato.²⁾

Der Adressat des nachfolgenden Schreibens ist unbekannt; vielleicht ist er mit dem Empfänger des von Riegger 504 ff. veröffentlichten Briefes — Wimpfeling nennt ihn dort theologum alias doctissimum sed nimium mulierosum — identisch. Beide Briefe behandeln wenigstens dasselbe Thema: Wimpfeling ermahnt eindringlich einen dem Priesterstande angehörigen Freund, seine Konkubine zu entlassen. Während aber der von Riegger mitgeteilte Brief sich fast nur in Allgemeinheiten bewegt, zeigt der unfrige einige beachtenswerte persönliche Anspielungen, die unzweifelhaft auf den gelehrten, sonst von Geiler und Wimpfeling überaus geschätzten Straßburger Kanonikus Thom. Wolf iun. bezogen werden könnten, wenn nicht zwei Bedenken entgegenständen. — Der Angeredete ist mit Wimpfeling, Geiler, Jo. Brisgoicus³⁾ befreundet, hat einen Bruder Johannes, fleht mit seinem Oheim auf gespanntem Fuße. Er hat einige Psalmen interpretirt, u. a. einen Kommentar zu Ps. 34 „Benedicam“ geschrieben, überhaupt durch seine Gelehrsamkeit und Frömmigkeit die Freunde zu den schönsten Hoffnungen berechtigt. Aber er hat auch wie so viele sonst treffliche Männer jener Zeit⁴⁾ zeitweise am morbus Gallicus krank gelegen, hat dann, nachdem er

1) Die Inaffen des Magdalenen-Klosters „zu den Reuerinnen“, deren Beichtvater Johannes Geiler war.

2) Als Antwort auf diesen Brief ist das wiederholt gedruckte (vgl. oben S. 230) Schreiben Geilers an Wimpfeling dd. Ex Fiessen 2. Aug. 1503 anzusehen. Wir geben nachlebend das in den Drucken weggelassene Postskriptum: Saluta ex me D. Petrum Schuttum, Martinum Sturm, D. Dnct. Brant, D. Heinricum Johannitum, ut pro me oret patrem priorem in Carthusia et si quos alios nostros novisti amicos. Ego nescio quando me sit dimissura Regia Majestas, ego jugiter pulso. Spero tamen quod cito fiat.

3) Jo. (Calciatris) Brisgoicus aus Bröckingen, trefflicher Freiburger Theologe 1504, 1509, 1501, 1517 Rektor der Universität. (Riegg. 6. 7). Wimpfeling stellt ihn in der 2. Ausgabe der Adlescentia (1505) den in Freiburg studirenden jungen Freunden, Jo. Harst und Cosmas Wolf, als ein würdiges Vorbild hin: Rngarunt me Conradus Carolus et Thom. Wulphius iun. a Friburgu descendentes: ut vos ad bonos mores et litterarum studia saepius incitarem . . . non melius vos commonefaciendos arbitror, quam ut vitam & doctrinas domini Jo. Bröckingii (Brisgnici) theologi integerrimi . . . intueamini atque imitari studentis. Eben dort schreibt Thom. Wolf seinem Bruder Cosmas (Arg. 4 Dec. 1504): Habes praecceptum Jn. Brisgoium, theologum, clarissimum virum, qui nullum disciplinae genus intactum reliquit, is tibi in omni re sit archetypus: hunc aemulare, hunc tibi ad imitandum praepone.

4) Wir erinnern an Hutten's Schicksal; auch der Straßburger Karthäuser Ottm. Brannfels, sonst ein tüchtiger Pädagoge, berichtet in der Vorrede zu seinem Werke De corrigendis studiis severioribus Praeceptionum huc (Arg. 1519), von einer Guckkur, der er sich unterwerfen mußte. Selbst Wimpfelings oft bejaammertes „Podagra“ wurde von seinen Feinden auf jene andere Krankheit gedeutet (Schmidt I 88. a. 227). Er schrieb bekanntlich eine Vorrede zu Conr. Schellings In pastulas malas, morbum, quem malum de Francia vulgus appellat (Riegg. 191), und in seinem Libellus De integritate (1506) p. C spricht er, der Lehrer, seinem Zögling Jacob Sturm gegenüber sich folgendermaßen aus: Meretrices scias esse foedas et immundas: foetentes et squalidas: quae cum nullum virum qui pecuniam affert excludant: sed omnium libidini parent: & spurciciam eorum in se recipiant: facillime ab eis tener adulescens (qualis tu es) infel potest. Timeas ergo et procul fugias meretrices. Timeas inquam, ne lepra neve gallicus morbo contamineris. O quot adulescentes, quot viri a spurcis meretricibus hoc Franciae malum contraxerunt. Paucos audies castos & continentes hanc pestem incidisse,

wieder geheilt, seinem lebhaften Dank gegen Gott in Wort und Schrift Ausdruck gegeben. Daß diese Andeutungen vollkommen auf Thomas Wolf iun. passen, ergibt sich aus den von uns dem unten mitgeteilten Briefe beigelegten, dem Wolf'schen Kommentar zum 34. Psalm entnommenen Stellen¹⁾.

(ms. H. B. und M.)

Straßburg.

IX.

16. Sept. 1507

Ja. Wypffelingius Suo N. Amico tanquam filio charissimo
super amovenda concubina.

Jo. Brisgoicus Theologus a me nuper abiens, commisit, ut a te infra mensis spacium partem aeris, in quo ei obnoxius es, (saltem Vflorenorum) expostularem. Agitur nunc mensis tertius ne credat ille me pigrum aut immemorem, te sollicito. Sed vereor, ne frustra sollicitem, cum te dicant et clamitent, tum amici, tum aemuli tui, multam pecuniam profundere in quandam meretriculam: ne dicam (testium tuorum) cloacam: quam et te dicunt adeo amare atque colere, ut prae ea oblitus sis dei et omnium divorum. Parvi facias monita omnium qui tibi favent, qui te dehortari satagunt. Vac mihi ut quid natus sum videre tantum morbum amici, fratris et tanquam filij mei? Undenam haec phrenesis? Unde letargia? unde haec caecitas? unde caligo mentis? adeone aversus es a vera luce? a ratione? a prudentia? a scientijs? a sacris canonibus? a divinis litteris? ab interpretationibus tuis devotis in psalmos? Scisne te taxasse hoc hominum genus? quid cogitas? Illi nunc te subsannant, irrident, infamant. Hostes tui in pugnum rident, atque gaudent, cum te vident misere captum incidisse tenebras et servitutem spurcae libidinis: et obscuratum esse insipiens cor tuum. Cum te vident oblitum dei, oblitum amicorum, oblitum fratrum tuorum, oblitum salutis propriae. Nam pecunia, quae pro te ipso in creditores tuos, in fratrem tuum Joannem N. distribuenda fuit, dispergitur in meretriculam, in ornatus meretricios, in suam superbiam et vanitatem, in pelliparios, in pannicidas, in aurifabros, ut aere tuo (quod tu ex Christi patrimonio sugis) exornetur vile scortum: quo deinde magis placeat ceteris libidinis, barbitonsoribus, sartoribus, ne dicam monachis. Adde quod in causam tuam, quae Romae pendet²⁾, forsitan oper aepretium esset eas pecunias expendi: sicque et damnum et infamiam contraxisti. O ubi pristini mores? qui plus aliis sapere videbaris, quem videbamus coram nostro episcopo extollere: ut censor morum sacerdotalium (quem in spiritualibus vicarium vocant) evaderes. Is ipse tu delirare incipis, tu castigatione dignus factus es. Ubinam est lectio tua? quomodo tepuit lectio Poetarum, Oratorum, Historicorum et reliquarum litterarum?

nisi forte & ipsi a libidinis (quibus conversati fuerunt) per contagionem mutuum contraxissent. (Folgt eine ausführliche Beschreibung der Krankheit).

1) Nicht zu vereinigen scheint hiermit: 1) der Empfänger des Briefes ist so arm, daß er eine Anleihe von 5 Fl. machen muß. Nach Schmidt II 58 war Thomas Wolf jun. ein sehr vermöglicher Mann. Aber sollte man seine eigene Versicherung in der Vorrede zu seinem ein Jahr später erschienenen Kommentar In Psalmum Domine quis habitabit in Tabernaculo tuo (Arg. Grüninger 1508). 4°. „argentum & aurum non est mihi“ nicht wörtlich nehmen dürfen? 2) ms. M. hat an der Stelle, wo des Adressaten Bruder Johannes erwähnt wird, in Klammer — durchgestrichen, jedoch noch lesbar — den Namen Knobloch stehen. Alfo Johannes Knobloch, der bekannte Buchdrucker, wäre der Bruder des Adressaten? Oder war dies nur eine Vermutung des Abschreibers von M., die, weil unrichtig, später gestrichen wurde?

2) Nach Schmidt II 60 wurde Wolfs römischer Prozeß allerdings schon 1487 beendet.

quae hunc perversum amorem dissuadent atque execrantur. Ubi evanuit, quod tu saepe dixisti te graviter dolere, quod olim ad paucissimos dies concubinam alueris? Quomodo oblitus es quod in finem Psalmi Benedicam¹⁾ ad evellendum quandam a scorto: adjecisti, Sophiae quisquis amator es²⁾: Quid Keiserpergius (si audierit) de te sentiet? qui adeo tenere te diligit³⁾ et te ab hoc morbo liberum putat: qui anno superiori non rogatus propter te bis accessit episcopum olim Curiensem, efflagitans ut te cum patruo⁴⁾ conciliaret. Doleo tui causa et maeror meus somnos mihi abrupit, quod famam, quod rem familiarem, quod pecunias creditoribus et amicis debitas rodit vilis meretricula, vera substantiae et fundi tui calamitas. Incideras morbum Gallicum gravissimum: petisti veniam a Deo, liberatus es, gratias egisti verbis et scriptis⁵⁾. Sed haec vera est gratitudo, ubi operibus te comprobas gratum esse deo? Si te is denuo permiserit incidere morbum hunc gallicum, quem adiutorem interpellabis? Redi ad cor, aperi oculos, fac modo quod tandem facturus es; dimissurus enim es scortum vel in morte tua, fac nunc vivens et sanus, ut famam redimas, ut hostium gaudia non accumules: ut spei, quam de te habuere multi, satisfacias: ut salutem et corporis et animae tuae procures. Vale et haec in bonam partem accipe, et certior me reddito, quidnam responsurus sim Joa. Brisgoico. Ex hospitio meo XVI. d. M. Septembris 1507.

1) Das Werk des Thomas Wolf erschien unter dem Titel: Divvs Bernardvs in symbolo | lvm apostolorvm |. Idem in orationem dominicam |. Idem de fide Christiana. | Thomas Wolphivs imvior in | Psalmvm Benedicam. | Arg. Jan. 1507 (Jo. Knobloch). 4°.

2) Diese Stelle ist mir unklar. Am Schlusse des Wolf'schen Psalmkommentars schreibt der Korrektor Matthias Schürer artium doctor in einer Apoptrophe an den Leser: „En tibi Sophiae amator: quisquis es: id libelli in hoc novi anni initio veluti strenas offerimus etc.“ Aber wie reimt sich hierzu „ad evellendum quandam a scorto?“

3) In der Dedikation des Werkes an Geiler von Kaisersberg (Argent. 14. Juli 1506) schreibt Thom. Wolf: Quam proxima hyeme, doctissime vir, graviter aegrotarem ac veluti quibusdam acervis infortuniorum opprimerer, quae tua humanitas est, me saepe consolatus est, ac speciosissimis munusculis prosequutus.

4) Vielleicht bezieht sich hierauf, was er Fol. E. schreibt: Est qui me placidum exagitat: movet quietum: struit insidias: minatur hostiliter: infestat, interturbat ocium nostrum litterarum. Quin etiam paucula quae possidemus sitit avidissime, vocat a libris ad lites: et cum tutari deberet maxime, insidiatur maxime etc.

5) Fol. Db.: Sed quid aliena commemoro? de meipso loquar. Qui nuper expertus sum quid possint orationes iustorum. Si quidem cum morbus Gallieus atrocissime nos infestaret: & essem perinde ac alter Job ulcerosus viri quidam sanctitate ac doctrina conspicui, aliquot etiam sacerdotes simplicis et recti ingenij ad deum preces, pro nostra salute obtulerunt. Quibus effectum, ut dei misericordia pristinis viribus et pristinae sanitati fuerim restitutus. Quippe ex omnibus tribulationibus meis, quas multas et maximas ex ea lue perperus sum, eripuit me Christus opt. max. Et id quidem per Nicolaum Garini venerabilem sacerdotem qui ad nos Argentoracum concessit, et pharmaca adhibens salubria: ut me tuto celeriter & jucunde curaret nullam diligentiam praetermisit.

MISZELLEN.

I. Über Huttens Charakter.

Nicht allein die ultramontanen Historiker — insonderheit Janßen — haben es sich von jeher angelegen sein lassen, Hutten nach Kräften zu verkleinern und herabzusetzen, sondern auch von protestantischer Seite sind schwere Vorwürfe gegen ihn laut geworden. Zwar in so unbedingte Verehrung, wie man sie vordem Hutten zollte, werden auch wir nicht einstimmen können; gewiß lassen sich in Huttens Charakter eine ganze Reihe von Schwächen nachweisen; von der bei den Vertretern des Humanismus allgemein herrschenden Neigung, mit großsprecherischen Worten um sich zu werfen, hat sich Hutten keineswegs emancipiert; sein heißblütiges Temperament hat ihn manchmal zu Worten und Handlungen fortgerissen, die er bei kälterm Blute bereuen mochte. Aber kein Tadel einzelner Fehler, sondern eine Verurteilung des ganzen Mannes ist das Verdikt, welches neuerdings W. Maurenbrecher über Hutten gefällt hat und welches in dem Satze gipfelt: Hutten war ein Mann ohne Charakter¹⁾.

Wenn ein bekannter Historiker, wie Maurenbrecher, ein solches Urteil über einen Mann fällt, der trotz einzelner Schwächen doch in die erste Reihe jener leuchtenden Heldengestalten gehört, die uns die Freiheit des Glaubens und des Geistes erkämpft haben, so muß er doch schlagende Gründe für dasselbe anführen können. Die Beweisgründe, auf welche er seine Darstellung stützt, sollen in der nachfolgenden Untersuchung geprüft und es soll dadurch festgestellt werden, ob wir fürderhin Hutten als einen charakterlosen Schwächling aus der Reihe derjenigen zu streichen haben, die als Vorkämpfer des Protestantismus der dauernden Dankbarkeit des deutschen Volkes gewiß sind.

Es handelt sich für dieses Urteil Maurenbrechers um Huttens Verhalten nach der Entscheidung des Wormser Reichstags über Luther. Ich lasse Maurenbrecher reden: (Studien und Skizzen zur Geschichte der Reformationszeit, S. 270 f.) „Wie aber saßen die Mäßen, wie jene Humanisten und Ritter, die mit kräftigem Rufe und unruhigem Treiben den Reichstag begleitet, die so rückichtslose Verdammung ihres Vorbildes und Abgottes auf?

¹⁾ Maurenbrecher, Geschichte der Katholischen Reformation 1880. S. 199: Hutten war bei allem literarischen Talente, bei allen schriftstellerischen Leistungen ein Mann ohne Charakter.

Im ersten Augenblick erhoben sie einen gewaltigen Lärm. In Worms wurde Nachts in den Straßen an den Hausthüren angeschrieben: „Wehe dem Lande, dessen König ein Knabe ist“; am Rathaus wurde ein Zettel angeschlagen, vierhundert deutsche Ritter sagten dem Cardinalerzbischof von Mainz Krieg an; und „Bundschuh, Bundschuh“ war dieser anonymen Kriegserklärung hinzugefügt. Auch Hutten war in der größten Aufregung, er schmähte und drohte, er raffelte gewaltig mit den Waffen; die Nuncien, rief er aus, folgeten nicht lebendig Deutschlands Boden verlassen. Luther hatte er zur Ausdauer und Standhaftigkeit ermahnt und die Sympathie der Ritter ihm bis zuletzt entgegengebracht*. — Alle diese Thatfachen sind ohne Zweifel für sich vollständig richtig. Aber wie sie hier aneinandergereiht werden, geben sie ein durchaus falsches Bild der wirklichen Verhältnisse: man muß nach Maurenbrechers Darstellung annehmen, daß Hutten zum mindesten mit der lärmend angekündigten Demonstration der Ritter einverstanden gewesen ist, wenn nicht gar, daß er den ganzen Handel angezettelt hat. Was ergibt sich nun aber bei näherer Betrachtung? Hutten tadelt in dem bekannten Brief an Sickingen (Böcking, Hutteni opera, II. 59 ff., die hier angezogene Stelle S. 61.) das Verfahren der Ritter aufs Schärfste, er schilt heftig den Unverstand jener Menschen, welche Luther mit dieser Demonstration zu nützen meinen und durch ihre thörichten Machinationen nur Luthers Verderben heraufbeschwören, ja er hält es für wahrscheinlich, daß das Ganze ein Streich der Gegner sei, ausgeführt, um Haß gegen Luther zu erregen!

Maurenbrecher fährt weiter fort: „Jetzt aber, als die Entscheidung fiel, schien die Zeit gekommen, wo allen den Reden die That folgen sollte. Wer so drohe, müsse ein schlagfertiges Heer hinter sich haben, meinte Erasmus. Und Hutten selbst hatte den Wunsch geäußert, in Worms dabei zu sein und einen Tumult zu erregen; seine Freunde hatten von ihm das bestimmt erwartet. Es geschah nichts. Hutten erklärte sich durch die Vorlicht seiner Umgebung von einem Handlreiche in Worms zurückgehalten; jene hätten gefürchtet, schrieb er an Luther, er werde zu viel wagen. Mit großen Worten aber fuhr er fort gegen die Römlinge zu donnern und zu poltern. Als es dabei blieb, als allen Drohungen nichts Weiteres folgte, hörte man in Worms die höhnischen Worte: Hutten bellt nur, er beißt nicht, er droht, aber er schlägt nicht“. — Auch hier können wir wieder dasselbe Verfahren beobachten, wie bei der obigen Stelle. Allerdings hatte Hutten in dem Brief an Jonas, auf welchen Maurenbrecher Bezug nimmt, ausgerufen: „O, daß ich doch dabei sein, daß ich einen Aufruhr erregen könnte!“ aber er fügt unmittelbar darauf hinzu: „sed quiete praestat agi: sic faxit Christus, ut fiat, ac modis omnibus obstet, ne quid violentiae inferatur si quem viventem tueri malumus quam vindicare mortuum et perditum.“ (Böcking, II. 56.) Man kann sich eine eigentümlichere Benutzung der Quellen gar nicht denken! Maurenbrecher reißt eine Stelle aus dem Zusammenhang heraus, welche geeignet ist, seine Ansicht zu stützen; den folgenden beschränkenden Satz aber, welcher gerade das Gegenteil beweist, ignoriert er völlig!

Warum hat nun Hutten nach der Entscheidung des Wormser Reichstages einen Aufstand nicht unternommen? Maurenbrecher beantwortet diese Frage mit einer Hypothese, welche, wenn sie bewiesen würde, wohl geeignet sein könnte, uns Hutten als einen charakterlosen Menschen erscheinen zu lassen; er behauptet, Hutten sei von Karl V. besprochen worden. „Wenigstens sehr auffällig ist es“, sagt er, „daß sogar Hutten, der Apostel der Revolution, damals eine Erhöhung seiner Pension von Karl angenom-

men und selbst unter die Fahnen des Kaisers sich hatte einreihen lassen. Unter solchen Umständen war es allerdings kein Wunder, daß ungeachtet von der Revolutionären der Reichstag sein Edikt gegen Luther loslassen konnte: die Passivität dieser gefährlichsten Gegner war vom Kaiser erkaufte. — Fürwahr, ein Vorwurf gegen Hutten, an dessen Berechtigung zu glauben uns schwer fällt! Er, der nach Sickingens möglichstem Trierer Zuge, wo er alle seine Hoffnungen auf eine baldige Verwirklichung seiner Pläne scheitern sah, wo er, schwer erkrankt, der Ruhe und Erholung mehr als je bedürftig, verfolgt und in seiner Existenz bedroht war, die Pension, welche ihm König Franz von Frankreich anbietet, ablehnt, — er sollte seine heiligste Sache, für die er mit so viel Begeisterung eingetreten war, um einen Judaslohn verraten haben? Doch untersuchen wir auch hier die Zeugnisse! Die Hauptstelle, auf welche sich Maurenbrecher beruft, findet sich in der Verteidigungsschrift für Hutten, welche Otto Brunfels nach Huttens Tode wider die Spongia des Erasmus herausgab. Otto Brunfels berichtet nun: (Böcking II. 340.) „pendebat annuos ducentos Florenos imperator; cum esset sub tribunicio Siccingii, cum primis Germaniae reputatus est, qui geminam stipem merebantur; et hoc stipendium ultro resignavit, non alia causa quam quod male tum videbatur caesarem evangelio velle.“ Daraus, schließt Maurenbrecher, folgt, daß Hutten die Verdoppelung des Jahrgehaltes angenommen hat. Ist das aber in Wirklichkeit aus dieser Stelle zu folgern? Ganz gewiß nicht! Sondern es geht aus ihr nur das Eine klar hervor, daß man Hutten die 400 Gulden angeboten und daß er sie abgelehnt hat. Daß er sie schon angenommen und wirklich von ihnen Gebrauch gemacht hat, ist in dieser Stelle durchaus nicht bezeugt¹⁾. Und was uns über diese Angelegenheit sonst überliefert wird, widerspricht meiner Auslegung keineswegs. Wir wissen aus Aleanders Depeschen, daß Mitte April 1521 Hutten die Verdoppelung der Pension angeboten wurde; nach einer Mitteilung Bucers an Beatus Rhenanus hat er sie am 22. Mai abgelehnt. Daß diese Angabe verfrüht sein soll, wie Strauß (Hutten, 2. Aufl. S. 446.) annimmt, vermag ich durchaus nicht einzusehen. Im Gegenteile: das ganze Verhältnis erklärt sich durch Bucers Angabe völlig deutlich: Hutten wird Mitte April die Pension angeboten, er hat vielleicht eine Zeitlang geschwankt und sich überlegt, ob er sie annehmen dürfe; nach einem monatlichen Zögern lehnt er sie ab. Die vorhandenen Zeugnisse berechtigten uns also in keiner Weise zu dem Schluß, das Hutten die ihm angebotene Verdoppelung der Pension angenommen habe.

Warum aber — da Maurenbrechers Grund somit hinfällig ist — müßten wir uns fragen, hat Hutten von einer Revolution zu Luthers Gunsten Abstand genommen? War es Zagheit und Furcht, die ihn davon abhielten, war es wirklich so, daß, wie Maurenbrecher sagt, sich schließlich seine Leidenschaft und sein Zorn in allen den Worten und Briefen verpuffte? Nichts

1) Noch deutlicher wird das, wenn wir die ganze Stelle in ihrem Zusammenhange betrachten: a. a. O. „nam spondebat nuper Galliarum rex quadringentas coronas, ut principem agnosceret se, nec quicquam inuneris haberet quam ut a consiliis staret, morareturque ubicunque vellet locorum; et tamen nihil cristas inde erigens fortunam oblata generoso animo contempsit, cum fuisset aliqui optima occasio ad regem deficiendi, et in summa iam fuisset suorum persecutione, ut merito et citra calumniam potuisset a Germanis in aliam gentem debere: possumus de hoc literas exhibere tibi: pendebat annuos ducentos florenos imperator; cum esset sub tribunicio Siccingii, cum primis Germaniae reputatus est, qui geminam stipem merebantur; et hoc stipendium ultro resignavit, non alia causa quam quod male tum videbatur caesarem evangelio velle. Conatus est hominem ad se allicere cardinalis Saltzburgensis maximis praemiis, et hoc fauultium respuit etc.“

von alledem! der Grund für das Unterbleiben des Aufstandes ist ganz klar; Maurenbrecher führt ihn selbst an und widerlegt damit sich selbst. Sickingen weigerte nämlich im entscheidenden Augenblick seine Mitwirkung und ohne ihn war nicht viel zu machen¹⁾. Aber auch bei Sickingen war es kein Abfall von der Sache des Evangeliums, dessen Prediger und Vertreter er auch jetzt noch schützte, so weit sein Arm reichte. Vielleicht mochte er einsehen, daß eine bewaffnete Erhebung für Luther jetzt keinen Erfolg haben und zu keinem Ziele führen würde; vielleicht, daß ihm Luthers Ansichten nicht unbekannt waren, der eine Revolution nicht wünschte und Sickingens Pläne immer mit einem geheimen Grauen betrachtet hatte, der, wie er an Spalatin über Hutten schrieb, nicht wollte, daß mit Gewalt und Mord für das Evangelium gekritten würde, (Böcking, II. S. 5 f.) — und daß er fürchten mochte, Luther werde sich im Fall eines Aufstandes öffentlich von ihm lossagen. — Genug, wie man auch über Sickingen urteilen mag: Hutten kann wegen seines Verhaltens kaum ein Vorwurf gemacht werden. Er hatte im Vertrauen auf Sickingens Mitwirkung die Drohungen wider die Römlinge wiederholt öffentlich ausgesprochen; daß er sie nicht ausführen konnte, war nicht seine Schuld. Sollte er, da Sickingens Hilfe versagte, irgend einen lächerlichen Tumult unternehmen, von dessen Nutzlosigkeit er von vornherein überzeugt sein mußte, und der nur dazu dienen konnte, die reformatorische Sache vor den Gewalten des Reichs zu compromittieren? Es blieb ihm weiter nichts übrig, als vorläufig von der Verwirklichung seiner Pläne Abstand zu nehmen und ruhig die Zeit zu erwarten, in welcher er an ihre Erfüllung denken konnte.

So fallen, wenn man die von Maurenbrecher angeführten Zeugnisse genauer betrachtet, alle seine Vorwürfe in Nichts zusammen. Will man Hutten durchaus irgend einen Vorwurf machen, so wird man noch am ehesten sagen können, daß er seine lärmenden Drohungen gegen die päpstliche Partei ein wenig hätte mäßigen können; aber mit der Heißblütigkeit seines Temperaments, mit der Neigung zu hohen Worten, die ihm, wie allen seinen humanistischen Kollegen eigen war, ist er genugsam entschuldigt. Jedenfalls zu dem rücksichtslos verdammenden Urteil, welches Maurenbrecher fällt, geben die vorhandenen Zeugnisse nicht das geringste Recht.

Georg Ellinger.

2. Ein Dialog des Erasmus.

U. d. T.: ERVDITI ADVLESCENTIS CHON | radi Nastadiensis Germani Dia | logus sane quam festivus Bi | linguum ac trilinguium | siue de funere Cal | liopes erschien (7 Bl. in 4° o. Ö. u. J.) eine Schrift, von der ein Exemplar sich in meinem Besitz befindet. (Sie ist auch abgedruckt in der Schrift von Haupt, Wilhelm und Conrad Nefen, Zittau 1843 S. 77 ff., vgl. auch Steitz, W. Nefen in: Abhandlungen zu Frankfurts Kirchen- und Reformationsgeschichte N. F. Frankfurt 1877 S. 74 ff.; aus letztem entnehme ich, der Bequemlichkeit halber die Inhaltsangabe.)

¹⁾ Siehe darüber, Ulmann, Franz von Sickingen, Leipzig 1872, S. 177. Vgl. auch denselben Artikel über Hutten in der Allgemeinen deutschen Biographie, Bd. XIII.

„Das Gespräch wird zwischen drei Trilingues und Mercurius geführt, der im Begriffe steht, nach der Stadt Frankfurt zu gehen, deren nicht eben schmeichelhaft gedacht wird. Er will dort den Dieben, Betrügern, Meineidigen, Wuchern und Gauklern (nugivendis) seinen Beistand zu ihren Unternehmungen leihen. Die Trilingues heißen Baramia, Titus und Pomponius und sind die Repräsentanten der drei alten Sprachen. Der Gott umgibt die Humanisten mit einem Nebel, durch welchen sie wie durch einen Augenspiegel schärfer sehen, was in einiger Entfernung vorgeht. Sie erblicken durch denselben einen Leichenzug, welchen die Theologen und Mönche der von ihnen der Häresie und Majestätsbeleidigung angeklagten Calliope, veranstalten, die sie lebendig zu Grabe tragen. Als altes, gichtbrüchiges Weib, deren Gift tausendmal dem der gefährlichsten Insekten überlegen ist, schreiet Ate, die heillose Verblendung, voran. Ihr folgen mehrere Gottheiten. Sie sind die Glieder, durch welche die Ate wirkt. Der Erste, Phenacus (Betrüger, Fälscher) genannt, ist die Seele der Ate, die bald in diesen, bald in jenen Körper wandert. Der zweite hat ein weißes Gewand, unter welchem er ein schwarzes trägt, das gleichwohl hell erscheint neben seinem schwarzen Gemüthe, ein Kostüm, wie es der Dialog dem Elias beilegt und ist trübselig. Es ist Momides, der Abkömmling des Tadelgottes (Momus), und reiner Sykophant, der auf alles Gute und Rechte mit unsauberer Zunge schmähzt. Der Dritte ist der Vetter der Eitelkeit (philautia), er trägt auf seinem Hute einen Kopfschmuck, der den Einen als Rebhuhn, den Anderen als Eule, den Dritten als Falke erscheint. Es ist der Wandelgott (Vertumnus), der in jedem Augenblick seine Gestalt ändert. Der Vierte endlich wird Phthonides, Sohn des Neides, genannt. Sein Gift ist gefährlicher als das des Skorpions. Hierauf folgt ein ungeheurer Eber, der einen ganzen Haufen von Schweinen führt, der Enkel des Sophisten Grillus, der bei Plutarch mit Ulysses disputirt; aber dem Abkömmling hat Circe den Verstand genommen, er redet nicht wie seine Ahnen griechisch, sondern französisch oder vielmehr er grunzt; er ist geil wie ein Satyr und wurde jüngst auf dem Ehebruch betroffen; da er floh, verrenkte er sich die Knöchel und hinkt seitdem. Die übrigen Schweine, sind Jünglinge, die er mit Circe's Gabe verwandelt hat, denn wer mit ihm aus einem Troge frisst, verwandelt sich in ein Schwein. Die Schweine stimmen mit grunzendem Tone einen Chorgefang in einem Latein an in einem Rythmus und Reime, der den Briefen der obskuren Männer nachgebildet ist und den auch wir in der Übersetzung nachahmen:

Hin zum Grabe tragen wir
Eine Muse mit Recht! so fagen wir,
Ist sie doch allein der Grund
Dafs Sophistik jetzt heißt ungesund,
Denn wollen die Magistri sie begraben,
Ihre Verteidigung nicht bewilligt haben,
Denn der Ketzerei ist sie beschuldigt
Weil fehlerhafter Lehrart sie nicht huldigt.
Die, nun schmähdlich in den Bann erklärt,
Doch allein den Ketzer trotz bekehrt.

Bei genauerer Beobachtung reden sämtliche Teilnehmer des Zuges mit zwei Zungen, denn mit der einen schmeicheln, mit der andern verleumdend sie; mit der einen behaupten sie öffentlich, mit der andern leugnen sie standhaft das Gefagte, mit der einen raten sie zu, mit der andern mahnen sie eben davon ab. Doch Apollo läßt seine Schwestern nicht ungestraft verhöhnen: Den Köcher mit Pfeilen gefüllt, eilt Er, in Helm und Panzer stürmt Pallas,

mit Waffen die übrigen Mufen herbei; Apollo zielt, da stürzt Ate, die Anderen flüchten, Grillides, jetzt nicht lahm, flieht, als hätte er Flügel, dennoch erreicht ihn der Pfeil, den Phthonides führen die Mufen gefangen fort, um an ihm die Strafe des Marfyas zu vollziehen. Momides gerät in der Eile in einen tiefen Sumpf, wovon er bis jetzt halb schwarz, halb weiß geblieben ist, (die Ordenstracht der Carmeliten); die Humanisten können den Wunsch nicht unterdrücken, es möchte der Sumpf eine Senkgrube gewesen sein. Phenacus bittet kniefällig um Gnade, dem Wandelgott wirft Pallas einen Strick um, weil sie ihn ihres Lanzenstiches nicht wert hält; Calliope erhebt sich unter Lachen und umarmt ihren Bruder: nie hat die Welt eine fröhlichere Leichenfeier gesehen.“

Worauf bezieht sich nun dieser Dialog und wer ist der Verfasser desselben? Über das erstere kann kein Streit sein. Es ist eine Spottschrift gegen die Löwener Theologen. In Löwen existierte eine Universität, deren Professoren vielfach ebenso wie die der Schwelleanstalten Köln und Paris der alten Richtung ergeben waren; daneben aber seit 1518 ein Collegium Buslidianum, das dem Studium der drei Sprachen (der lateinischen, griechischen, hebräischen) gewidmet war. Zwischen den Lehrern und Gönnern dieses Instituts einerseits und den Vertretern der Universität andererseits kam es naturgemäß zum Streite. Ein Moment in diesem Streite ist unser Dialog. In dem Exemplare, das ich besitze, sind die Namen der Verpöhteten beigefchrieben. Die Ate oder noxa, die dem Zuge voranschreitet, ist Atenis, d. h. Jean Briard von Ath, Kanzler der Universität. Der Phenacus, die Seele der Ate, „den Mufen und Grazien sehr verhaßt“ ist Martin Dorpius; der Momides mit dem weißen Gewand ist der Carmeliter Nikolaus Egmondanus. Der Wandelgott, der seine Gestalt verändert, ist der Engländer Lee, der von Erasmus und dessen Freunden so heftig Befehdete, der Enkel des Gryllus ist Latomus.

Wer aber ist der Verfasser der Schrift? Aus der Bezeichnung auf dem Titel sollte man auf Conrad Nefen schließen. Dieser, geb. 1495 gest. 1560, der sich wirklich 1525 in das Album der Wittenberger Universität als Conradus Nysenus Nalladianus einschrieb, ist aber niemals in Löwen gewesen und war beim Erscheinen des Dialogs (1519 s. unten) zu jung, um wirklich als Autor gelten zu können. Mit größerer Bestimmtheit hat man auf Conrads ältern Bruder Wilhelm, der spätestens 1493 geboren ist, schließen zu dürfen geglaubt. Er stammte, wie jener aus Naltätten (Nastadiensis), war ein Freund des Erasmus, lebte eine Zeit lang in Paris (1517—1519) und wurde von Erasmus veranlaßt, nach Löwen zu kommen. Aber gerade dieser Löwener Aufenthalt, der für Nefen zu sprechen scheint, spricht gegen ihn. Nefen ist nämlich, wie Steitz aus Briefen nachgewiesen hat, im Sommer 1519 noch in Paris gewesen und frühestens im Spätsommer, vielleicht erst im Herbst nach Löwen übergesiedelt. Die erste Nachricht von dort über ihn ist vom 16. Okt. Damals muß aber, selbst wenn man das Datum der Vorrede Lutetiae 5 cal. Mart., das uns auf den Febr. führen würde, unbeachtet lassen wollte, der Dialog schon geschrieben, gedruckt und verbreitet gewesen sein, denn wir besitzen einen Brief eines Augsburger Humanisten vom 1. Nov. (vergl. unten), welcher über diese Schrift handelt. Ferner: Nefen wollte in Löwen schriftstellernd und lehrend thätig sein, nicht etwa an jenem Buslidischen Institut, das nur wenige festangestellte Lehrer besaß, sondern an der Universität. Seine Angelegenheit zog sich in die Länge, erst Ende November wurde zu seinen Ungunsten entschieden. Kann man nun wirklich annehmen, Nefen sei so unklug gewesen, diejenigen, deren

Billigung er wünschte, sich durch ein heftiges Pamphlet zu Feinden zu machen? Endlich spricht gegen Nefen folgende Stelle des Dialogs gegen Frankfurt: Auf die Mitteilung des Merkur, er gehe nach Frankfurt, fragt Baramia, was er dort wolle und Merkur antwortet: Quid rogitas? Ut rem bene fortunem lurius impostoribus, perjuris foeneratoribus et nugivendis. Eine solche Stelle ist undenkbar im Mund eines Mannes, der schon damals mit jungen Frankfurtern in Beziehung stand und wenige Monate später einem Ruf als Leiter einer gelehrten Schule in Frankfurt Folge leitete.

Wohl aber ist sie denkbar im Munde des Erasmus. Auf ihn paßt eigentlich Alles. Das Verflecktspielen mit Namen, das Vorgeben, er habe nur obenhin angepielt,¹⁾ die Erfindung des Ortes — er gibt vor, der Dialog sei in Paris geschrieben — vor allem aber die angegriffenen Persönlichkeiten. Sie sind alle seine geschworenen Feinde, die ihm das Leben in Löwen fauer machten: Briard und Latomus hatten Ende 1518 einzelne seiner Schriften angegriffen, Ketzereien in denselben aufzuzeigen versucht und ihn zu heftigen Repliken veranlaßt. (Näheres bei Steitz a. a. O.)

Wir besitzen aber noch zwei deutliche Zeugnisse, die für die Autorschaft des Erasmus sprechen. Das eine ist ein Brief Adelmans an Pirckheimer, (1. Nov. 1519)²⁾ Dialogum Nastadiensis Erasmi esse, bene scribis. Legi hodie eorum nomina, in quos scriptus fuit; omnes sunt Lovanienses... aus dem also Adelmans und Pirckheimers Ansicht deutlich hervorgeht. Das zweite ist eine Inschrift auf dem Titel meines Exemplars der Schrift, D. D. de Adelmansfelden etc. Augustae, die, wie ich glaube, von Erasmus herrührt, und der Zusatz Adelmans auf der Rückseite des Titels: Erasmus hunc dialogum in Theologos scripsit Lovanienses. Zur Stütze der Vermutung, daß Erasmus diese Satire verfaßt habe, mag noch vorgebracht werden, daß nach erasmischer Art viele lateinische und griechische Sprüchwörter angeführt werden.

Ludwig Geiger.

REZENSIONEN.

Neue Schriften zur Geschichte des deutschen Humanismus.

Besprochen von Ludwig Geiger.

eit meinem ersten litterarischen Versuche, welcher der Geschichte des deutschen Humanismus gewidmet war (1868), habe ich mich daran gewöhnt, über die Arbeiten anderer, die demselben Gebiete galten, öffentlich zu referiren. Diese kritischen Betrachtungen veröffentlichte ich 1868—1878 in den „Göttingischen gelehrten Anzeigen“, einzelnes in der „Allgemeinen Zeitung“ und in dem Litteraturbericht der „Historischen Zeitschrift“; unter den Abhandlungen der letztgenannten Zeitschrift stand 1874 (Band XXXIII, S. 49—125) ein ausführlicher Bericht, der den gleichen Titel führt wie die folgende Übersicht. Dieselbe soll die Leistungen auf unserm Gebiete seit 1880 etwa kritisch würdigen. Erschöpfende Vollständigkeit anzustreben lag nicht in meiner Absicht.

Die Quellen, aus denen das Wirken und die Lebensschicksale der deutschen Humanisten erkannt und dargestellt werden kann, fließen reichlich. Böcking hat durch seine mustergültige Edition der Hutten'schen Werke (7 Bände, Leipzig 1859—1871) gezeigt, daß man einem Humanisten eine ähnliche Sorgfalt widmen könne, wie einem alten Klassiker¹⁾. Unter den von ihm benutzten Quellen stehen die Universitätsmatrikeln obenan: die Kölner, Erfurter, Leipziger, Heidelberger sind von ihm mit gleichem Fleiß und Erfolge zur Aufhellung mancher chronologischer Schwierigkeiten herangezogen worden. Seit Zarncke's ausgezeichneten Veröffentlichungen aus den Akten der Leipziger Universität (Leipzig 1861) haben die Jubelfeste der Münchener und der Tübinger Universität die Publikation von Akten und Matrikelbüchern der beiden altberühmten Hochschulen hervor-

1) Leider hat B. aus den von ihm mitgetheilten Materialien nicht immer die Folgerungen gezogen, die sich leicht ergeben; andererseits zu rasch und zu entschieden Konjekturen ausgesprochen, die sich nicht halten lassen. Auch die Späteren haben den reichen, bei B. aufgeschriebenen Stoff nicht genugsam bearbeitet.

gerufen¹⁾. Beide Veröffentlichungen indeffen find vor dem Zeitpunkte erschienen, bei dem unsere kritische Betrachtung anhebt. Dagegen find nach diefem Zeitpunkte die Matrikelbücher zweier anderer Univerfitäten publicirt worden, welche als rechte Hochburgen des Humanismus gelten können: der Heidelberger und der Erfurter.

Der Erfurter Univerfität find zwei stattliche Quartbände gewidmet.

Der Inhalt derfelben²⁾ ift fchon auf dem Titel angegeben. Die vier wiedergegebenen, höchft farbenprächtigen, wenn auch fonft nicht eben große Kunft verratenden Wappen des erften Theils find die des Rektors Guntherus Milwicz (1468), die des Barons Heinrich Reuß von Plauen (Rektor Oftern 1469), die des Johannes Rhode (Rektor Oftern 1470) und die des Simon Voltzke (Rektor Michaelis 1491).

Die Erfurter Univerfität, welcher Weißenborns glänzend ausgeftattete Publikation gewidmet ift, hat durch Kampfhultes ausgezeichnetes Werk (Trier 1858, 1860) eine Schilderung erhalten, welche der großartigen Bedeutung diefer Univerfität während der Zeit des Humanismus und der Reformation würdig ift; weiterer Darftellungen bedarf es nun kaum und ficherlich keiner fo flüchtigen und unbedeutenden, wie fie in dem vor einiger Zeit erschienenen Schriftchen von Heinzelmänn: „Aus der Blüthezeit der Erfurter Univerfität. Die Anfänge des Humanismus. Erfurt 1876. A. Stenger“ zu finden ift. Dagegen that ein Urkundenband, eine Veröffentlichung der Matrikelbücher not.

Diefe Matrikelbücher beginnen 1392 — alfo 14 Jahre nach Begründung der Univerfität — und reichen in den vorliegenden beiden Bänden bis 1636. Für die Zeit bis 1509 find zwei Handfchriften vorhanden. Die eine A. auf Pergament von 1392 an, zeigt in jedem Rektorate eine andere Hand, die des jeweiligen Rektors oder feines Schreibers; aber doch fo, daß nur die Infchriften bis 1412 unmittelbar bei der Immatrikulation niedergefchrieben zu fein fcheinen, die feit 1412 dagegen fo regel- und kanzleimäßig fich darftellen, daß fie erft am Ende des Semesters zufammengeordnet fein können. Der Kodex hat außerdem feit 1470 eine beftimmte Anordnung der Studierenden durchgeföhrt und zwar nach den von ihnen gezahlten Beträgen, ein fernerer Beweis dafür, daß die Zufammenftellung erft nach Abfchluß der Immatrikulation erfolgt fein kann. Die andere Handfchrift B., aus Pergament- und Papierblättern beftehend, ift erft im Jahre 1455 angelegt, die

1) Das Matrikelbuch der Univerfität Ingolftadt—Landshut—München. Rektoren, Profeforen, Doktoren 1472—1872. Hgg. von Franz Xaver Freisinger, 2 Theile, München 1872. Der für unsere Zwecke wertvollfte Theil, das Studentenverzeichnis während der eigentlichen Humaniftenzzeit fehlt alfo hier. Dagegen ift in (Roths) vorzüglichem Quellenwerke: Urkunden zur Gefchichte der Univerfität Tübingen 1476 bis 1550, Tübingen 1877 die eigentliche Matrikel von 1477 bis 1545, freilich nach Abfchriften, mitgetheilt, da das Original nicht mehr vorhanden ift. — Auch B. Stübels, Urkundenbuch der Univerfität Leipzig von 1409—1555 (XI. Band des cod. dipl. Sax. 169) Leipzig 1879 ift wenigftens kurz zu erwähnen.

2) Akten der Erfurter Univerfität. Herausgegeben von der Hiftorifchen Kommission der Provinz Sachfen. Bearbeitet von Dr. J. C. Hermann Weißenborn, Königlichem Profefor und Bibliothekar in Erfurt. I. Theil, 1. Päpftliche Stiftungsbulen, 2. Statuten von 1447, 3. Allgemeine Studentenmatrikel erfte Hälfte (1392—1492). Mit vier in Farbendruck wiedergegebenen Wappentafeln. Halle, Druck und Verlag von Otto Hendel, 1881. XXVIII und 442 SS. in 4°. II. Theil, 2b—2c: Allgemeine und Fakultätsftatuten von 1320—1636. 3b. Allgemeine Studentenmatrikel 2. Hälfte 1492—1636. Gleichfalls mit vier in Farbendruck wiedergegebenen Bildern und Wappentafeln. Halle, in demf. Verl. 1884. XX und 560 SS. Das Ganze bildet den 8. Band der „Gefchichtsquellen der Provinz Sachfen und angrenzender Gebiete.“

Eintragungen bis 1454 in zwei Abschnitten nachgetragen, seit 1455 jedes Semester eingeschrieben. Daß B. früher als A. ist, geht z. B. aus der Notiz von B. hervor (v. J. 1469): *Personae 84 hic sunt ommissae quae inveniuntur in altera ex hac descripta matricula*; geht ferner daraus hervor, daß in B. die Immatrikulierten nicht nach einer bestimmten Rangordnung aufgezählt, sondern bunt durcheinander, je nach ihrer Meldung genannt werden. Aber auch B. kann, wie aus der eben mitgeteilten Notiz geschlossen werden muß, nicht das Original sein, sondern ist aus dem ursprünglichen Einschreibebuch geflossen. Da es aber früher ist als A., so hätte B. von 1455—1509 zu Grunde gelegt werden müssen. Der Herausgeber ist der Handschrift A. gefolgt. Daß er nicht recht daran gethan, beweist er durch sein eigenes Bekenntnis, daß die Lesarten von B. oft richtiger seien. Auch ein anderes Verfahren des Herausgebers verdient keine Billigung. Es ist die allzudiplomatische Art des Abdrucks. Es war nicht nötig, die fehlerhafte, unregelmäßige Schreibart irgend eines beliebigen Kopisten zu verewigen. Wozu secuntur st. sequuntur zu schreiben, Cassil, Dudingin, Digkelhusin und zahllose ähnliche Worte, während es doch Cassel u. s. w. heißen muß. Die meisten dieser Nachlässigkeiten werden dann in Anmerkungen erklärt, aber ohne rechtes System wird z. B. jedes Oppenheim und Lemgo als Oppenheim und Lemgo rectificirt, was sich doch jeder Leser selbst sagen kann, während das feltame Wetzflaria nebst dem unmittelbar dahinterstehenden Wetzslavia — beide offenbar verderbt für Wetzlar — unerklärt bleibt. Durch solche überflüssige Anmerkungen wird ein kostbarer Raum weggenommen, der besser für andere Dinge hätte verwendet werden können, z. B. für biographische Verweisungen oder für Erklärungen und Verdeutschungen lateinischer Namen, denn nicht jeder weiß und kann wissen was *Domicatoris*, *Doleatoris*, *Indicis*, *Opilionis*, *Ortulani*, *Rasoris*, *Visiratoris* bedeutet; auch Petrus Juvenis möchte schwerlich einen Jüngling Petrus bezeichnen.

Nicht blos in der Orthographie, sondern auch in der Art der Einschreibungen herrscht die größte Willkür; die Städtenamen sind bald deutsch, bald lateinisch geschrieben, oft steht der bloße Familienname, oft Bezeichnung der Stadt und des Landes. Die Angaben über Zahlung von Gebühren sind nicht immer regelmäßig; bei Armen ist oft der Fürsprecher angegeben, der die Betreffenden befreite; bisweilen steht *ad instantiam*, ohne daß der Name des Befreiers ausgefüllt ist; charakteristisch ist die folgende Notiz: einer habe nichts bezahlt, *quia familiaris domini rectoris, etiam bedelli pepercerunt propter eandem causam*. Die Zahl der Studierenden ist keineswegs so groß, als man nach den übertreibenden Berichten der Humanisten annehmen sollte. Bis 1492 ist die größte Zahl der in einem Semester Immatrikulirten 291 (1464), die zweitgrößte: 283 (1455), so daß, wenn man die Zahl der der Universität Angehörigen selbst verdrei- oder vervierfacht, was man wohl kann, da es damals nicht so leicht war wie heutzutage, die Universitäten zu wechseln und daher ein weit bedeutenderer Stamm der Immatrikulirten zurückblieb als jetzt namentlich in größeren Universitäten, man die Zahl 1000 kaum überschreiten dürfte. Die meisten Studierenden stammen aus Deutschland; unter den deutschen Landschaften ist natürlich Thüringen am stärksten vertreten, auch die Pfalz, Hessen senden ein starkes Kontingent, weniger finden sich aus Rheinland, Elsaß, Westfalen, Süd- und Norddeutschland; auffällig ist die große Anzahl Holländer, die 1418 in Erfurt studirt, auch Schweden entsendet einzelne Söhne.

Der zweite Band des Weissenborn'schen Urkundenwerks enthält die allgemeinen und Fakultätsstatuten von 1390—1636 und die 2. Hälfte der

allgemeinen Studentenmatrikel von 1492 bis gleichfalls 1636. Auch dieser Band hat ebenso wie der erste vier in Farbendruck wiedergegebene Bilder und Wappentafeln. Diese 4 Tafeln stellen dar das hohenzollernsche Wappen von 1469, ferner das des berühmten Henning Goede (Rektor im J. 1489/90), drittens das des Rektors Joh. Kyll (1492). Während die Beschreibung dieser 3 Bilder im Vorworte sich findet, ist die Beschreibung des 4., das an recht unpassender Stelle zwischen S. 152 und 153 angeklebt ist, während es zu S. 317 gehört, in einer Anmerkung zu letzterer Stelle gegeben. Es ist das berühmte Wappen des Crotus (Rektors 1520/21), umgeben von 16 Wappen seiner humanistischen Freunde (die Wiedergabe der hebr. Verse ist übrigens sehr fehlerhaft). Die Wappen der übrigen Rektoren sind in den Anmerkungen kurz beschrieben. Die überaus zahlreichen aber leicht überflüssigen Variantenanmerkungen hören S. 276 (z. J. 1512) auf. — Sehr bemerkenswert sind während der eigentlichen Humanistenzeit die längeren Rektoratsinschriften, die sich durch ein ganz besonders gewähltes Latein auszeichnen; am ausführlichsten ist die zu einer förmlichen Abhandlung ausgedehnte Inschrift über Pancratius Hoelbich (Rektor 1563/64), eine ungeheure Lobrede auf die Verdienste des Betreffenden; einzelne reden auch in Versen, wie Joh. Gallus (Rektor 1569/70); manchmal sind zeitgeschichtliche Mitteilungen eingestreut (vgl. S. 452). — Je tiefer man in das 16. und 17. Jahrhundert hineinkommt, desto geringer wird die Zahl der Studirenden. Man vergleiche folgende Zahlen. 1509: 292 immatrikulierte Studenten, 1517: 315, 1521: 310; dagegen 1597: 85, 1617: 56, 1631: 51. So geht es, freilich unter manchen Schwankungen abwärts; die geringste Zahl der Immatrikulierten, nämlich 13 hat, wie aus einer Tabelle am Ende des Bandes zu ersehen, das Jahr 1647/48 aufzuweisen. — Etwa ein Drittel des vorliegenden Bandes wird von den Statuten der Universität angefüllt. Ein Teil derselben rührt aus einer spätem Zeit 1634 her, doch finden sich auch ältere Statuten, sowohl der Universität als der einzelnen Fakultäten, von denen die ältesten vermutlich aus dem J. 1390 stammen. Charakteristisch ist aus den Statuten der philos. Fakultät aus dem Jahre 1449 (S. 130) das Versprechen des Burkenvorstehers die bursales ad latinizandum inducere. Sehr bemerkenswert ist daselbst (S. 134) die Rubrica de libris legendum per quod tempus — eine klassische Überschrift. — Doch kann ich im einzelnen auf den zweiten Band der wertvollen Publikation nicht eingehen, da er mir erst kurz vor Abschluss des Manuskriptes zu vorliegendem Hefte zugegangen ist. Solche Bücher wollen übrigens nicht recentiert sondern benutzt sein; es sind Nachschlagewerke, die hundertfältig gebraucht werden müssen und bei der Benutzung ihre Brauchbarkeit und Notwendigkeit erweisen.

Dasselbe läßt sich über Töpke's der Universität Heidelberg gewidmete Publikation¹⁾ sagen. Der ausführliche Titel giebt den Inhalt an; er läßt nur eine sehr ausführliche Einleitung unerwähnt, über die gleich ein Wort zu sagen ist. Das Werk wird mit einem zweiten Band vollendet sein; dieser, der im J. 1886, dem Jubeljahre der Heidelberger Universität,

1) Die Matrikel der Universität Heidelberg von 1386 bis 1662. Bearbeitet und herausgegeben von Gustav Töpke, Doktor der Rechte. Erster Teil von 1386 bis 1553. Nebst einem Anhang, enthaltend 1. *calendarium academicum* vom J. 1387. 2. *iuramenta initiationis*. 3. *Vermögensverzeichnis der Universität* vom Jahre 1396. 4. *Accessionskatalog der Universitätsbibliothek* von 1396—1432. Heidelberg. Selbstverlag des Herausgebers. In Kommission: Karl Winters Universitätsbuchhandlung 1884. LXXII. und 697 SS. Der Anhang beginnt auf S. 621.

erscheinen soll, wird auch ein Register, Personenverzeichnis u. s. w. enthalten. Die Heidelberger Matrikel ist von 1386 bis 1662 vollständig erhalten mit Ausnahme der Jahre 1631 bis 1652, in welchen die Universität nicht existierte; sie beginnt dann wieder im J. 1704. Die Matrikel hat wenig künstlerischen Schmuck, die Einzeichnungen sind genau. Beim Abdruck ist die Schreibweise des Originals beibehalten, nur sind die Abkürzungen aufgelöst. Vom Herausgeber ist die laufende Nummer des Rektorats, die Zahl der Immatrikulierten, falls sie nicht vom Rektor bemerkt ist, hinzugefügt, ferner Familiennamen, akademische Würden, frühere Studienorte der Betreffenden, die in sonstigen Universitätsakten verzeichnet sind. Die letzteren Bemerkungen sind in den Noten zusammengestellt; im Text findet sich dann der Tag der Immatrikulation. Die zuletzt angeführten Zusätze unterscheiden diese Heidelberger Publikation sehr zu ihrem Vorteil von der Erfurter. Eine Sonderung nach Fakultäten war nicht möglich, da in der Matrikel das Studium der Intitulierten nicht angegeben ist. Statuten sind für die ältere Zeit nicht erhalten; aus einzelnen Akten und Urkunden muß man die dahin gehörigen Bemerkungen entnehmen; sie werden im Text und in den Anmerkungen der Einleitung sehr gut zusammengestellt. Sonst sind aus der Einleitung die Angaben über die Art und Weise der Führung der Immatrikulationslisten hervorzuheben, über die Bestimmungen, betreffend die Promotionen, über die Auswanderungen wegen der Pest, über die Aufnahmebefugnis der Universität, ihre Beschränkungen und die daraus hervorgehenden Streitigkeiten, über den Eid der Intitulierten, die Immatrikulationsgebühren. — Der Anhang bringt einen wegen seiner Ferienbestimmungen und sonstigen Angaben sehr merkwürdigen Universitätskalender vom J. 1387 und die übrigen bereits auf dem Titel erwähnten interessanten Beigaben. Schon das Vermögensverzeichnis weist neben den Kolbarkeiten, den Forderungen, welche die Universität zu erheben hat, größtenteils Bücher auf. Aus dem Accessionskatalog ist zu erwähnen, daß Schriften klassischer Autoren sich so gut wie gar nicht finden: eine Schrift Plato's; von Cicero *rhethorica vetus et nova*; dagegen wohl einzelne Kommentare über Schriften der alten Klassiker. Von eigentlich humanistischen Schriften der Italiener findet sich keine einzige.

Der Hauptteil des Bandes wird durch die Matrikel angefüllt. Ich habe dieselbe von etwa 25 Jahren 1486—1511 durchgenommen; ein paar Bemerkungen, die mir aufgefallen sind, mögen hier folgen. Die Studierenden sind zu allermeist aus der Nachbarschaft; die Diöcesen Worms, Speier, Mainz, Würzburg, Konstanz, Basel sind hauptsächlich vertreten, viel seltener sind Freising, Eichsfeld, Trier, Köln. Aus Nord- und Ostdeutschland findet sich kein einziger, aus Prag und Salzburg verschwindend wenige; einmal erscheint einer aus Utrecht, ein andermal ein Friso. — Bekannte und berühmte Namen begegnen häufig; besonders reich ist das Jahr 1498; da finden sich Nik. Ellenbog, Dionysius Reuchlin, der Bruder des berühmten Johann, Christ. Scheurl, Jak. Spiegel. Humanistische Äußerlichkeiten treten vielfach hervor, so 1497—1501 (dann auch 1503, 1505, 1506 und sonst gelegentlich) die Datenbezeichnung nach Iden, Kalenden u. s. w., während sonst die auch jetzt übliche herrschend ist; so ferner einzelne Namensübersetzungen ins Lateinische, nicht bloß der Personen, worunter auch seltene z. B. *Lapicida*, *Laterifex* (S. 433), sondern auch der Städte, so daß Neufstadt in der Pfalz nicht bloß als *Nova civitas*, sondern sogar einmal (S. 423) unter dem irreführenden Namen *Neapolis* erscheint. — Seltene Namen wie *Kircheneffer* (S. 423) *Schnurrenpfeil* (S. 474) begegnen häufig.

Die Töpke'sche in trefflicher wissenschaftlicher Weise bearbeitete Veröffentlichung ist ein hochwillkommener Beitrag zur Geschichte der deutschen Universitäten und des deutschen Geisteslebens überhaupt.

Neben den urkundlichen Quellen verdienen die Schriftsteller, d. h. eben die humanistischen Autoren selbst als Quellen die höchste Beachtung. Zu Lebzeiten der Humanisten wurden kaum Gesamtausgaben ihrer Schriften veranstaltet; Briefe, Gedichte wurden zwar gesammelt, wohl auch opuscula d. h. Abhandlungen über verschiedene Gegenstände, aber niemand dachte daran, sein litterarisches Eigentum vor seinem Tode zu sichern und den Nachfolgern bequem die Möglichkeit zu gewähren, die geistige Thätigkeit mit einem Blicke zu überschauen. Noch das 16. Jahrhundert indessen gewährte einzelnen hervorragenden Schriftstellern dieses Vorrecht; und der gelehrte Latinist am Ende des Jahrhunderts konnte stolz auf die gesammelten Schriften mancher Vorgänger hinsehen. Die spätere Zeit ist nicht sonderlich dankbar gegen die Begründer einer neuen Bildung gewesen; selbst unsere neudruck-lüsterne Zeit ist ziemlich achtlos an den Schriften der Neulateiner vorübergegangen. Oft gewiß nicht mit Unrecht. So bedeutungsvoll z. B. Reuchlin in die Geistesbewegung seiner Zeit eingegriffen hat, so find seine Schriften doch nur historisch interessant und es würde lächerlich sein, die cabbalistischen und grammatischen Schriften, durch welche er seiner Zeit als Wunder erschien, heute neu zu veröffentlichen. Und so modern Erasmus in seinen Briefen, seinen Satiren und Dialogen erscheint, wer wollte es wagen, auch nur diesen Teil seiner Schriften, der etwa das Drittel seiner gesamten litterarischen Thätigkeit ausmacht, in einer neuen Ausgabe den Lesern vorzuführen? Vor den vier Folianten, welche die Gelehrten am Anfange des 18. Jahrhunderts willig aufnahmen, würde Verleger und Publikum heutigen Tages entsetzt zurückschrecken.

Böckings bereits erwähnter und gerühmter Versuch der Ausgabe von Huttens Werken lockte daher nur wenige zur Nachahmung. Zweien Humanisten ist seitdem die Ehre einer Gesamtausgabe zu teil geworden: Vadian und Aventin. Vadians Werke in der schönen Ausgabe von Ernst Götzinger¹⁾ sind schon vor einigen Jahren erschienen und bereits anderwärts von mir gewürdigt. Aventins Werke²⁾ liegen in einer prächtig ausgestatteten und kritisch vorzüglich bearbeiteten Ausgabe vor, wie sie kein Schriftsteller des 17. und wenige des 18. besitzen. Die Bearbeiter der einzelnen Teile sind in der Anmerkung genannt; hier ist nur hinzuzufügen ein Nachwort Riezlers (Band III, S. 536—609), das einigen Nachträgen und einem vorzüglich gearbeiteten Register vorangeht. Dieses Nachwort handelt über Entlehnung und Handschriften des Werkes, giebt eine Übersicht über Aventins historische Arbeiten, bringt eine Zusammenstellung der Quellen, aus denen der Historiker geschöpft und gewährt einzelne Mitteilungen aus den unbekannten oder nur handschriftlich erhaltenen und schließt mit

1) Joachim von Watts deutsche historische Schriften 3 Bände, St. Gallen 1875—1879.

2) Johann Turmair's genannt Aventinus sämtliche Werke. Auf Veranlassung Sr. Majestät des Königs von Bayern herausgegeben von der k. Akademie der Wissenschaften. München, Christian Kaiser. 1881—1885. Fünf Bände. Die 2. Hälfte des 5. Bandes, M. Lexers Glossar über Aventins deutsche Schriften steht noch aus. Die bisher erschienenen Bände umfassen 245 Druckbogen. Band I enthält die kleineren historischen und philologischen Schriften, herausgegeben von Prof. Dr. K. v. Halm und Dr. Franz Muncker, und Aventins Biographie, verfaßt von Prof. W. Vogt, Band II, III Annales Ducum Boiarum mit ausführlichem historischem Register, herausgegeben von Oberbibliothekar Dr. S. Riezler, und Bd. IV, V die Bayerische Chronik, die deutsche Bearbeitung der Annales, herausgegeben von Prof. Dr. M. Lexer.

einigen Betrachtungen zur Würdigung des Werkes. Aventin hat gründliche Quellenstudien gemacht, er gedachte auch die wichtigeren Quellen, die er fand, herauszugeben, hat aber seine Absicht nicht ausgeführt —; der Reichtum seiner Quellen ist erst jetzt nach der neuen Ausgabe vollständig zu erkennen. Es muß historischen Fachzeitschriften überlassen bleiben, das Verhältnis Aventins zu seinen Quellen im einzelnen darzutun; hier sei nur auf Riezlers vortreffliche Untersuchungen und Vermutungen hingewiesen, daß die von Aventin als *Fretulphus et Schritovinus antiquissimi Bojorum historiographi* bezeichneten Historiker vermutlich Schreitwein, der gegen Ende des 15. Jahrhunderts einen *catalogus episc. Patav.* verfaßte und der bekannte Chronist Ulrich Füetrer sind, und daß auch die von A. citierten und lange vergeblich gesuchten *Annales patrii* oder *Annales Bojorum* vielleicht in einer Chronik des Jahres 1493, also einer halb fabelhaften, halb gelehrten Schrift der Humanistenzeit zu sehen sind. Daß Aventin ziemlich kritiklos Fälschungen benutzte, wußte man; weniger bekannt ist, daß er den ersten Grundsatz historischer Wissenschaft, das Proklamieren der Urkunden als lautester Quelle offen aussprach: „Möge ein Anderer mein Werk vervollständigen,“ so sagt er in einer von Riezler citierten Stelle, „wenn nur auch er meinen Spuren folgend, die Autorität der Urkunden den Fabeln der Chronisten vorzieht.“

Eine kurze Würdigung Aventins, des Historikers und Humanisten habe ich an anderer Stelle gegeben¹⁾ und will das dort Gesagte nicht wiederholen. Nur Einiges ist hinzuzufügen. Aventins Pessimismus, von dem ich a. a. O. sprach, zeigt sich an einer sehr charakteristischen Stelle. Man kennt Huttners frohmütigen Ausspruch „die Studien blühen, die Wissenschaften gedeihen, es ist eine Lust zu leben;“ Aventin hat einen ähnlichen Ausruf: *Hinc in dies magis ingenia vigent, studia litterarum vigescunt* (Werke III, 526), aber er bedient sich desselben nur zur Lobpreisung der Buchdruckerkunst²⁾; jene Bekundung der Freude am Leben hat er nicht. Die Häupter des Humanismus erwähnt er selten: Reuchlin gedenkt er einmal, (II, 553) aber nur als Herausgebers des Werkes des Hrabanus Maurus *de laudibus sanctae crucis* (vergl. m. Reuchlin S. 77); sein Streit wird nicht erwähnt, denn die Äußerung (III, 4): *Primum certarunt grammatici et maximum bellum (cujus et nos pars fuimus) oratoribus atque poetis fuit cum his qui se theologos et philosophos nuncupant*, bezieht sich nicht, wie der Herausgeber meint, auf den Kampf um die Bücher der Juden, sondern auf den Jahrzehnte lang geführten Streit gegen die mittelalterlichen Lehrbücher, wie schon der Anfang des folgenden Satzes lehrt: *Exploso Alexandro grammatista*, eben des von den Humanisten verlästerten Alexander de Villa Dei. Erasmus ist zweimal genannt; an einer Stelle (II, 509) ist von seiner Übersetzung des N. T. die Rede, wobei es von ihm heißt *quo nemo multis jam aetatibus utilior christiano contigit orbi*; das andere Mal (III, 503) wird bei Erwähnung Rotterdams Erasmus mit großem Lobe genannt. Aber häufig genug findet man den Ausdruck seiner Freude an der Wissenschaft, seines Eifers für das Altertum, Beweise für seine Kenntnis antiker Schriftsteller.

1) Renaissance und Humanismus S. 489 ff. Wenn der Herausgeber der Aventinschen Werke III, 600 gegen eine meiner Äußerungen polemisiert, so thut er mir Unrecht; ich wollte damit nur sagen, daß Aventins Hauptbedeutung nicht in der Reichhaltigkeit seiner Nachrichten, sondern in der Art seiner Geschichtsschreibung besteht.

2) Die Schrift die der Herausgeber das. Anm. 3 erwähnt, Wimpfeling's *de arte impressoria* ist überhaupt nicht gedruckt, sondern nur durch Janßens Ausgabe bekannt.

Als Humaniften bewährt ſich Aventin, befonders auch durch ſeine lateiniſche Grammatik ¹⁾. Dieſelbe, 1512 zuerſt erſchienen, 1517 umgearbeitet, enthält mehr, als eine moderne Grammatik gewährt; in einem Anhang giebt ſie eine Art Encyclopädie der Wiſſenſchaften; außer Formenlehre und Syntax enthält ſie auch die Metrik. Der hauptſächliche Unterſchied zwiſchen dieſer Grammatik und früheren Verſuchen beſteht, wie Müller ²⁾ gezeigt hat, in der nachdrücklichen Verwendung des Deutſchen beim lateiniſchen Unterricht und in der Betonung der Verwandtſchaft, die zwiſchen deutſchen und griechiſchen Ausdrücken beſteht. Sie zeigt eine große Beſeſenheit in den alten Schriftſtellern.

Unter Aventins humaniſtiſchen Arbeiten iſt auch eine kurze Abhandlung über Muſik, ferner einige Vorreden, Briefe und Gedichte zu erwähnen. Namentlich die Gedichte, in denen eine geſchickte Handhabung antiker, ſelbſt künstlicher Verſmaße erkennbar iſt, tragen echt humaniſtiſches Gepräge: ſie ſind patriotiſchen Inhaltes, preiſen Deutſchland und ſeinen Kaiſer Maximilian, ſie wenden ſich huldigend an die bayriſchen Fürſten und an Friedrich von Sachſen, ſie bekunden frommen Sinn, wenn ſie auch gelegentlich Wunderzeichen behandeln, ſie rühmen die Dichtkunſt, ſie verkünden das Lob der Muſik, ſie verherrlichen einzelne Freunde, deren Perſönlichkeit und deren Werke. Von dem Briefwechſel Aventins ſind nur 20 Briefe erhalten — 9 finden ſich in unſerer Ausgabe zum erſten Male —; unter den Adreſſaten und Briefſchreibern erſcheinen bedeutende Männer: Melanchthon, Spalatin, die zahlreichſten Nummern ſind an Beatus Rhenanus und Hieronymus Roſa gerichtet, die bedeutendſten Briefe Aventins ſind die an den Letztern dieſer Beiden geſchrieben.

Briefe und Gedichte, das ſind die Lieblingsarbeiten deutſcher Humaniften, zugleich auch diejenigen, aus denen die Individualität derſelben am klarſten zu erkennen iſt. An Veröffentlichungen ſolcher Gedichte und Briefe iſt kein Mangel.

Vier Gedichtſammlungen ſeien zunächſt beſprochen. Die eine führt uns in den Kreis der öſterreichiſchen Gelehrten; die zweite macht uns mit der poetiſchen Thätigkeit eines weſtfälischen Humaniften bekannt; die dritte teilt zum erſten Male ein unbekanntes Werk des bedeutendſten Dichters jener Periode, Conrad Celtes mit; die vierte berichtet von einem unbedeutenden Heidelberger Verſmacher.

1. Faſt 100 Gedichte italieniſcher und deutſcher Humaniften hat Zingerle ³⁾ gefammelt. Man könnte zweifeln, ob dieſe Gedichte hier eine Erwähnung finden ſollen, denn die Mehrzahl derſelben rührt von Italienern her, da aber der Sammler und Adreſſat ein Deutſcher iſt, der kaiſerliche Sekretär

1) Dieſe und die im folgenden erwähnten Schriften finden ſich in Aventins Werken Band I.

2) Quellenſchriften und Geſchichte des deutſchſprachlichen Unterrichts bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, Gotha 1882, S. 266 fg. Vergl. daſ. auch 307 ff. und S. 49—52. Da ich an dieſer Stelle Gelegenheit habe, das ausgezeichnete Werk zu erwähnen, ſo bemerke ich gleich, daß daſ. S. 271—278, 297—311 vortreffliche Abſchnitte zu finden ſind über „Übungen im Überſetzen aus dem Deutſchen ins Lateiniſche in der Humaniftenzeit“ und über „die weiteren Verdienſte des Humanismus um Begründung eines wiſſenſchaftlichen Lehrgebäudes der deutſchen Sprache.“

3) Beiträge zur Geſchichte der Philologie von Dr. Anton Zingerle o. ö. Prof. der kläſſiſchen Philologie von der k. k. Univerſität zu Innsbruck. 1. Teil: De carminibus latinis ſaec. XV et XVI ineditis. Innsbruck, Verlag der Wagnerſchen Univerſitätsbuchhandlung 1880, LXI und 151 S. Vorrede, Anmerkungen und Index ſind gleichfalls in lateiniſcher Sprache.

Joh. Fuchsmagen, — die Handschrift befindet sich in Innsbruck, auch eine Wiener Handschrift, von Cuspinian zusammengestellt, ist benutzt — da viele deutsche Verhältnisse berührt und vor allem auch deutsche Könige und Kaiser behandelt werden, so ist die Besprechung der Sammlung gerechtfertigt. Die vorliegende Ausgabe ist sehr lobenswert. Zingerle hat eine Einleitung vorangeschickt, die über die Handschrift, die Editionsgrundsätze, die behandelten Gegenstände, die Dichter ausführlich spricht, eine außerordentliche Kenntnis der Verhältnisse und große Gelehrsamkeit bekundet. Mit den Editionsgrundsätzen kann ich mich nicht ganz einverstanden erklären; ich billige nicht, daß der Herausgeber kleine und größere Stücke aus Gedichten ausgelassen hat, wenn dieselben auch nur Umschreibungen von Stellen antiker Dichter sind u. a.; ich billige ferner nicht, daß bei den Aufschriften der Gedichte die Willkürlichkeiten und Schreibfehler der Handschrift verewigt sind. Warum Maximill. für Maximilianus und Rhom. für Romanus? Wozu bald Consultisq bald Sapientiss Que, beides unföhen, während doch Auflösung und Gleichmäßigkeit so leicht war? Wozu dem Leser Rätsel aufgeben, wie mit Foede., was nicht jeder gleich als Federicus oder Fridericus erraten kann? — Sonst ist aber die Art der Herausgabe des höchsten Lobes würdig und man darf wohl sagen, daß eine humanistische Gedichtsammlung noch niemals mit dieser Sorgfalt, mit dieser streng philologischen Vorführung des kritischen Apparats, vor allem mit dieser staunenswerten Aneinanderreihung der Parallellstellen alter Dichter publicirt worden ist, wodurch man sieht, daß fast jede Phrase der Humanisten durch ihre Vorbilder bestimmt und bedingt ist. Auch die historischen Anmerkungen sind völlig ausreichend, die umfassende Einleitung vorzüglich. Der index nominum et rerum giebt eine große Reihe Nachrichten über die behandelten Persönlichkeiten. Schade, daß kein Inhaltsverzeichnis der Gedichte mitgeteilt ist. Der Index allein reicht zu Auffuchen des großen Materials nicht aus. Der Herausgeber hat sehr recht daran gethan, nicht alles Material zu veröffentlichen, sondern eine Auswahl zu treffen und nur alles das mitzuteilen, was durch Form und Inhalt interessant erschien; dem Ungedruckten hat er selbstverständlich den Vorzug vor dem Gedruckten gegeben.

Joh. Fuchsmag ist der Adressat sehr vieler Gedichte, als Dichter erscheint er nur selten. Unter den Dichtern sind viele Italiener, Petr. Bonus, Paul. Amaltheus, Cimbriakus; über die Genannten und manche Andere giebt die Einleitung ausführliche und sehr belehrende Kunde. Unter den deutschen Beitragenden finden sich wenige Männer ertlen Ranges, Brant, Celtes, Reuchlin; ihre Beiträge sind aber nicht geeignet, ihren Ruhm zu erhöhen, namentlich Reuchlins Gedicht, eine Grabchrift für Kaiser Friedrich, ist überaus platte Prosa. Einer der Deutschen, der sich Engelhardus Teutonicus nennt, wird von Zingerle mit dem z. B. von Iritheimius erwähnten Engelhard Funk ¹⁾ identificirt, der als Sachwalter in Rom lebte und dort eine angefehene Stellung einnahm.

Die Sammlung erinnert einigermaßen an die etwas spätere Coryciana. War bei den Italienern die Verherrlichung der Heiligen, und zwar der von Andrea Sanfovino im Auftrage des Joh. Goritz (Corycius) gemißelten

¹⁾ Es ist jedenfalls derselbe, der in Burchards Diarium ed. Thuaene Paris 1884, II, 535 unter den officiales collegii DD. sollicitarum litterarum apostolicarum als Engelardus Fincius bezeichnet wird mit dem Zusatz: absens. Im Jahre 1498 (a. a. O. 479) z. J. 1499 erscheint er noch corruptor als Angellardus Frune absens.

Gruppe der heil. Anna, Maria und des Jesusknaben die Hauptsache, so tritt bei den Deutschen die Lobpreisung der humanistischen Studien in den Vordergrund; dem enthusiastischen Preise des Papstes entspricht hier ein nicht minder lebhafter Preis des Kaisers; und das über Gebühr laute Triumphgeschrei über die Verdienste des Sammlers und Bestellers ist beiden Sammlungen gemeinsam. Dagegen ist von Liebe, dem ewigen Thema sonstiger lateinischer Gedichte wenig die Rede, — die *Manlia amica* und die *Elisa* haben keine Gesellschaft — wohl aber von Heiligen — nennt sich doch einer der Dichter geradezu *monachus* — und Profanen, von Geschichte und Politik; das deutsch-nationale Gefühl im Gegensatz zur Ausländerei wird hervorgehoben, Gelegenheitsgedichte mannigfacher Art, „allerlei Glückwünsungen“ wie ein Poet des 17. Jahrhunderts sich ausdrückte, und Leichenkarmina kommen vor; unpoetische Gegenstände, wie das jahrelange Fasten (*qui aliquot annos sine corporali victu vixit*) des Schweizers *Clauius* werden belungen, Riesen und Tiere, seltsame Zeichen, kleinliche Vorgänge bilden nicht selten den Gegenstand der Dichtung. Manch einer bittet recht profaisch um Geld (z. B. *ad Maximilianum de pecunia impetranda*), oder um ein warmes Kleid da der Winter naht (*de adventu hiemis pro impetranda veste*), einer auch um den Dichterlorbeer, aber er müßte ihn umsonst haben; Andere rühmen sich der Gaben, die sie vom Kaiser empfangen. In den Lobsprüchen auf den Kaiser — oder besser die Kaiser, denn *Maximilian* und *Friedrich III.* werden gepriesen — wetteifern Italiener und Deutsche, ja man könnte die ersteren noch als die enthusiastischeren bezeichnen. Und überhaupt: der Gegensatz zwischen deutscher und italienischer Bildung kommt nicht zum Ausdruck, die Italiener überheben sich nicht und die Deutschen wehren nicht den Vorwurf der Barbarei ab. Vielmehr bittet ein Deutscher, freilich ist es jener *Engelhard*, der wahrscheinlich in Rom lebte, die ausonischen Jünglinge um mildes Urteil für seine Gedichte und Anerkennung seiner deutschen Einfachheit; ja er selbst bezeichnet die deutsche Muse als eine barbarische:

*Teutonica est nescique loqui nisi Teutona verba
Et stupet Ausonios barbara Musa viros.*

2. Der westphälische Humanist *Murmellius* hat neuerdings in *Reichling* einen Biographen gefunden (vergl. unten). Der Biographie hat der Verf. eine Auswahl der Gedichte seines Helden folgen lassen.¹⁾ Er braucht in derselben stolze Worte und charakterisiert die von ihm mitgeteilten 35 Gedichte, nach seiner Angabe etwa den 6. Teil der poetischen Erzeugnisse des *Murmellius*, in folgender Weise: „Unter der großen Menge neulateinischer Poeten aus der Zeit des deutschen Humanismus möchte sich kaum der eine oder andere seines Gleichen finden und vielleicht keiner, der ihn an dichterischer Begabung übertrifft. Korrektheit und Eleganz in Komposition, Sprache und Versbau, ursprüngliche Frische, Einfachheit, Anschaulichkeit und eine wahre und warme Empfindung, die sich nicht selten bis zur Begeisterung steigert, zeichnen die Mehrzahl der stets sittenstrengen und meist von einem tiefreligiösen Hauche durchwehten Dichtungen des *Murmellius* vor zahllosen poetischen Erzeugnissen jener Zeit vorteilhaft aus.“

¹⁾ Ausgewählte Gedichte von *Johannes Murmellius*. Herausgegeben von D. *Reichling*. Freiburg i.Br. Herderische Verlagsbuchhandlung VIII und 87 S.

Nach einer Lektüre der von Reichling ausgewählten Gedichte kann ich einer Beurteilung durchaus nicht beistimmen. Formgewandtheit und redliche Gefinnung sei dem Dichter nicht abgesprochen; wirklich dichterisches Vermögen indefsen kann ich ihm nicht zuerkennen. Die abgedruckten Gedichte — und sie sind doch zweifelsohne die besten — enthalten entweder hergebrachte moralische Auseinandersetzungen über Bescheidenheit, Tugend, Anmut, Würde des Menschen (worin u. A. folgende naturgeschichtliche Auseinandersetzung die der Herausgeber hoffentlich nicht für Poesie hält: *Garrus avis, latrans canes, hinnitque caballus | Bos mugit grunnit sucula, balat ovis | Frenet aper, gannit vulpecula, rudis asellus | Ast hominem solum pulchra loquela juvat*) oder Lobhudeleien von Menschen und Dingen oder Verherrlichung der Freundschaft, des Dichterruhms und der Gelehrsamkeit. Will der Dichter humoristisch sein, so wird er platt wie z. B. in dem Dankgedicht an Rudolf von Langen für ein Bistock: nun könne er sich doch seinen Speck schneiden. Selbst in religiöse Gedichte, in denen man doch am ersten außer wahrem Gefühl auch echte dichterische Kraft spüren sollte, drängt sich die gelehrte Sucht störend ein. Statt einfach wie der Pfalmist zu sagen: „Wie der Hirsch nach frischem Wasser schreit, so schreit meine Seele, Herr, nach Dir“ singt M.: *Non adeo cupido Cretaea corvus ab Ida | Dictam num, telo saucius, ore petit | Nec tam mustelae saevum serpentis ad ictum | Optatam rutae praemeditantur opem | Quam studiosa sacro perfusam sanguine stirpem | Corda Dei contra daemonis arma colunt*. Man bemerke auch den abergläubischen Schluß, der sich mit wirklicher Frömmigkeit nicht verträgt. Ähnlich wie in der ebenerwähnten Stelle, die sich in einem Gedicht: „Über das Kreuz Christi“ findet, heißt eine andere in Versen auf die Jungfrau Maria: *Majestate tua tremunt et horrent | Sublimem volucres viam secantes | Errantesque jugis ferae sub altis | Vastum per mare belluae natantes | Serpentesque solo putri latentes*. Das sind naturwissenschaftliche Exkurse, die in Lehrgedichten für die Jugend ganz wohl angebracht sein mögen; aber Poesie ist das nicht.

Die Überfetzung der Gedichte rührt nicht von dem Herausgeber, sondern von dem Münsterer Gelehrten Christ. Schlüter her. Sie liest sich im Ganzen gut. Nur ist sie zu wörtlich, läßt gar zu sehr die Überfetzung erkennen z. B. in der Wiedergabe von *Indica bellua* (Elephant) mit „indisches Thier“, des Satzes: *Es nisi dat pretium, verbera dura subit mit*: „Und beut nicht sie den Preis, schreckliche Schläge ihr drohn“. Nicht selten ist sie falsch. *Cujus felices colligit urna dies* heißt (es ist von einem untergegangenen Volke die Rede): „Deren glückliche Tage die Urne umschließt“ aber nicht: „Deren Urne die Zahl glücklicher Tage umschließt“; *despicimusque solum* heißt nicht „schätzen die Erde wir gering“, sondern da es im Gegensatz zu *suspiciamus coelos* und unmittelbar nach der Erwähnung des aufrechten Ganges des Menschen steht: „wir sehen auf die Erde herab“. Manche Verse sind recht schlecht z. B. „Reicher, die eine doch als zahllose Verse erschien“, oder „Ob jener fruchtbar, dennoch bleibst du stets unentweih“, wobei übrigens zu bemerken, daß der Gegensatz des lateinischen Verses *feta* und *inviolata* in der Überfetzung nicht recht zum Ausdruck kommt.

3. Unter den Dichtern der Humanistenzeit nennt Reichling einen nicht, den er am ehesten hätte nennen sollen, um an ihm die charakteristische Be-

deutung des Mummellius zu meffen: nämlich Conrad Celtes. Celtes hat noch keinen würdigen Biographen gefunden, d. h. keinen, der es verftanden hätte, feine dichterifche Individualität klar zu legen, feine Beeinfluffung durch die Zeit, feinen Einfluß auf die Zeit darzuthun. Nur die ausgezeichneten Studien F. v. Bezolds find wenigftens hier anzudeuten, ihre genauere Befprechung muß in anderm Zufammenhange erfolgen. Achsbachs mannigfaltige Arbeiten über Celtes find mehr äußerlich biographifch, gehören übrigens einer frühern Epoche als der hier befprochenen an; das Letztere gilt auch von Joh. Huemers Artikel (Allg. d. Biogr. IV, 82–88), der die Forfchung nicht fördert. Hier ift von der Edition eines Celtesfchen Werkes zu fprechen.

Es ift die erſte Veröffentlichung der Epigramme des Celtes¹⁾. Die erſte, denn die Ausgabe, welche am Anfange dieſes Jahrhunderts Klüpfel feiner *vita Celtis* folgen laffen wollte, ift nicht erſchienen, und auch die Fortſetzer jenes biographifchen Werks, Rueß und Zell, haben ihres Vorgängers Abſicht nicht ausgeführt. Die jetzt vorliegende erſte Ausgabe ift mit Zugrundelegung einer Klüpfelfchen Abſchrift erfolgt, mit der freilich die in Nürnberg befindliche, von Celtes ſelbſt korrigirte Originalhandſchrift collationirt worden ift. Das umgekehrte Verfahren wäre freilich ratſamer und kritiſcher gewefen; nun hat die Rückſichtnahme auf Klüpfel den Herausgeber verleitet, manche Epigramme in die Sammlung aufzunehmen, welche von Celtes nicht für dieſelbe beſtimmt, fondern von Jenem als für die Sammlung tauglich erklärt worden waren.

Der Herausgeber hat auf eine Charakteriſtik der von ihm edirten Gedichte verzichtet; er begnügt ſich ſtatt derſelben mit Wiedergabe einer flauen Bemerkung Klüpfels, es ſei in den Epigrammen Gutes, Schlechtes und viel Mittelmäßiges enthalten. Ich habe auch die Epigramme meiner Charakteriſtik der Dichtweiſe des Celtes (Ren. und Hum. S. 456–462) zu Grunde gelegt und begnüge mich an dieſer Stelle mit wenigen Bemerkungen. Celtes ſpricht gern vom Altertum, er preiſt den Horaz und Vergil, ſeine Vorgänger; er berührt gelegentlich das Mittelalter, er lobt z. B. die Dichterin Roſwitha, aber hauptſächlich ſpricht er doch von ſeiner Zeit. Auf politiſche Zuſtände geht er ſeltener ein als man erwarten ſollte, gelegentlich tadelt er Friedrich III., daß er für das Erblühen des poetiſchen Lorbeers nichts thue, obwol er eifrig genug den Kranz verteile. Auch über die Fürſten und ihre Titelfucht macht er ſich luſtig. Er zieht gegen das eitle Selbſtilob der Italiener los, er warnt die Deutſchen vor Italien; von einer geiſtigen Superiorität Italiens will er nichts willen. Daher rühmt er deutſche Dichter und Gelehrte, preiſt die litterariſchen Sodalitäten, aber eifert auch gegen die, welche den Ruhm der Tüchtigen und nicht zum Mindesten den des Dichters ſelbſt antaſten. Denn eben von ſich ſpricht er doch mit Vorliebe, er berichtet von ſeinen Reifen und ſeinen Plänen, er verherrlicht und ſchmäht ſeine Geliebte, er gibt ſeinem Diener poetiſche Vorſchriften. Er legt Zeugnis von ſeinen philoſophiſchen und religiöſen Gefinnungen ab: er ſpottet über den Stolz und die Lügen der Aſtrologen, er eifert gegen die Hufſiten, er bekämpft die trunkenen und unwiſſenden Prieſter, er bekundet ſeine fromme Gefinnung durch Gebete, die er an die heilige Katharina und Anna, an die Jungfrau Maria, an den Jupiter optimus maximus richtet.

1) Fünf Bücher Epigramme von Konrad Celtes. Herausgegeben von Dr. Karl Hartfelder. Berlin S. Calvary und Comp. 1881. VIII, von 125 Ss.

Die Sprache der Epigramme ist fern von klassischer Vollendung, sie ist auch entfernt von der Eleganz, die Celtes in anderen poetischen Werken zu erreichen wußte. Das ganze Werk nach Form und Inhalt macht doch den Eindruck, als entbehrte es noch durchaus der letzten Feile; es wäre auch sonst durchaus kein Grund einzusehen, warum der Dichter, der mit seinen Produkten durchaus nicht zurückhaltend war, es nicht in die Öffentlichkeit gefandt hätte.

Für die Erklärung der von ihm mitgeteilten Epigramme hat Hartfelder nicht genug gethan. Wenn z. B. 3 Epigramme (II, 76, 78, 80) an Kolborus gerichtet sind, so war mit einem Worte zu sagen, wer K. ist, nicht aber bei dem ersten Epigramm in einer Anmerkung auf das zweite und dritte, bei dem zweiten auf das erste und dritte und bei dem dritten auf das erste und zweite zu verweisen, Verweisungen, welche nichts erklären und dem Leser höchstens Erwartungen erregen, die unerfüllt bleiben. Noch schlimmer ist es, wenn bei einem Gedicht ad Zoilum I, 42 auf ein anderes ebenso überschriebenes II, 13 hingewiesen wird und umgekehrt; was soll damit erklärt sein?

Manche solcher Verweisungen hätten übrigens den Herausgeber ermahnen können, ein oder das andere Epigramm auszumerken. I, 87 und II, 23 behandeln, obwohl sie nicht ganz gleiche Überschriften haben, (das eine ist de Germanis Italiam petentibus, das andere ad Germanos bezeichnet), genau denselben Stoff: es ist eine Warnung an die deutschen Juristen, Italien zu besuchen; die Italiener sollten vielmehr nach Deutschland kommen, denn der Kaiser sei ja doch der Inbegriff des Rechts. Man sieht, es sind zwei Fassungen eines Gedankens, zum Teil mit denselben Worten; die Mitteilung einer derselben hätte genügt.

Ich will nur ein paar Einzelheiten erwähnen. Zu III, 40 hätte angemerkt werden müssen, daß dies die f. g. „römische Leiche“ ist, vgl. Burckhardt, Kultur der Ren. I, 230. V, 1 durfte Joh. Fusemanns deutsch nicht als Fufemann, sondern muß als Fuchsmagen bezeichnet werden. Sehr viele der in den Epigrammen Angeredeten und Gefeierten werden auch in den 4 Büchern der Oden besungen; manchmal wird darauf verwiesen aber durchaus ohne Regelmäßigkeit. Ein derartiger Hinweis indessen wäre von Wichtigkeit gewesen, weil durch einen solchen Vergleich sich für die Arbeit und Dichtweise des Celtes merkwürdige Schlüsse ergeben.

4. Von Celtes zu Werner von Themar¹⁾ ist ein weiter Schritt. Denn der Letztgenannte ist ein ganz kleiner Dichterling und hat nichts von der bedeutenden Technik, der dichterischen Empfindung und dem weiten Blicke seines Zeitgenossen. Werner, seit 1484 Lehrer zu Neustadt, seit 1488 Erzieher der Söhne des Pfalzgrafen Philipp zu Heidelberg, war auch als Humanist und später als Rechtslehrer an der dortigen Universität tätig, wurde 1519 Assessor am Hofgericht zu Worms und starb 1539 in Heidelberg. Seine literarische Thätigkeit ist nicht eben groß: er hat ein paar Übersetzungen geschrieben, eine mathematische Schrift, außerdem

1) Werner von Themar, ein Heidelberger Humanist. Von Dr. Karl Hartfelder. (Separatabdruck aus der Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins XXXIII. Bde. 1. H.) Karlsruhe, Druck und Verlag der A. Braun'schen Hofbuchhandlung 1880. 101 SS. 8°. Ich bespreche diese Schrift an dieser Stelle und nicht unten bei den biographischen Schriften, weil der bei weitem größte Teil unserer Veröffentlichung (etwa $\frac{2}{3}$) wirklich ungedrucktes Material, nicht Darstellung ist.

lateinische Briefe und Gedichte. Die beiden letzteren hat Hartfelder aus einer Karlsruher Handschrift sorgsam herausgegeben, er lobt sie im Gegensatz zu dem Dichter selbst, der sich wegen seiner rohen nachlässigen, ungefeilten Poesien anklagt. Aber wir werden hier dem Dichter gegen seinen Herausgeber Recht geben müssen. Adam Werner hat in inniger Freundschaft mit einzelnen tüchtigen Vertretern des Humanismus gelebt z. B. Dietrich Grefemundt, er erfreute sich der Intimität mancher Hochbedeutenden, Jak. Wimpfeling, Ulrich Zasius, Joh. Trithem; mit letztem brachte ihn der leidige Streit um die unbefleckte Empfängnis Maria's auseinander. Seinen Freunden, den Humanisten, widmete er manche Gedichte, sowohl den Lebenden, als den Gestorbenen, — metrische Epitaphien sind seine Schwärmerei — er preilt seine Genossen und seine Schüler; dem Humanismus selbst gegenüber bleibt er kühl; nur gelegentlich spricht er von seiner Muse und den Studien; man vermißt es ordentlich, daß er nicht einmal gegen einen Zoilus losfährt und die Berechtigung der Poesie gegen die Theologie erweist. Aber in jenem Kampfe stand er selbst zu sehr auf Seiten der Theologie; geistlichen Inhalts sind viele seiner Gedichte: er verherrlicht den Jesusnamen, lobt die Priester und mahnt sie, ihre Gebete nicht zu vernachlässigen, besingt einzelne Heilige, Sebastian und Anna, und wird besonders inbrünstig, wenn er Marienlieder anstimmt. Eins dieser Lieder (Nro. 143) wird von Hartfelder, der (S. 14) denselben eine zu panegyrische aber anziehende Charakteristik widmet, ganz besonders hervorgehoben, es ist jedoch sehr wenig geeignet, eine große Idee von Werners Dichterbildung zu erwecken. Es wendet sich an die Jungfrau Maria, daß sie das larre und undurchdringliche Herz des Sünders mit der Wunde des Mitleids durchbohre. Die Anrede mit *summi genitrix tonantis* mag hingehn, der beständige Refrain: *vulnera posco* wirkt unschön; der ganze Gedanke aber, das Gewinzel um Wunden, das in den einfachen Tönen eines mittelalterlichen Mystikers zu inniger Rührung hätte erregen können, wirkt in den künstlich der Antike nachgebauten Strophen frohlig und widrig. Und nicht besser sind Werners übrige Gedichte. Von irdischer Liebe sprechen sie nicht, höchstens daß sie Seitenblicke auf die Liebe Anderer werfen; und auch vom Patriotismus, dem Lieblingsthema anderer damaliger Humanisten, machen sie wenig Worte; sehr zahm erinnert W. den Franzosen Robert Gaguin daran, daß die Deutschen die Buchdruckerkunst erfunden hätten, und fleht den Apollo an, er möge Frankreich verlassen und zu den Deutschen kommen. Welcher Gegensatz zu Celtes, der — freilich war er ein Dichter — nicht für nötig erachtete, die Poesie zu erheben, sondern stolz sich und sein Land als glückliche Besitzer der holden Gottesgabe rühmte.

Auch die Briefe, die Werner an Grefemundt u. a. geschrieben hat, sind ohne sonderliches Interesse.

Unter den neuerdings veröffentlichten Brieffsammlungen ist die des Mutian¹⁾ die bedeutendste. Nicht bloß ihrem Umfange, sondern auch ihrem Inhalte nach. Denn diese Sammlung lehrt uns den gesamten Erfurter Humanistenkreis kennen, der in Mutianus Rufus sein geehrtes und geliebtes Oberhaupt erblickte, und giebt uns das vollständige Material zur Erkenntniß einer der wichtigsten Perioden der Geschichte des deutschen Humanismus. In dieser seiner Bedeutung soll der Briefwechsel in einer eingehenden

1) Der Briefwechsel des Mutianus Rufus. Gesammelt und bearbeitet von Dr. Karl Krause, Professor am Herzoglichen Franciscum in Zerbst, Kassel, im Kommissionsverlage von A. Freyschmidt, Hofbuchhandlung 1885, LXVIII und 700 SS. 8°.

Studie im nächsten Hefte dieser Zeitschrift gewürdigt werden. Hier sollen nur einige kurze Angaben und kritische Bemerkungen folgen.

Das Werk bringt nach einer großen Einleitung, welche Mutians Leben enthält, den Briefwechsel in 665 Nummern. Derselbe ist in drei ziemlich ungleiche Gruppen geteilt. Die erste, bei weitem größte, 527 Nummern, druckt den Frankfurter Codex ab; da ein sehr bedeutender Teil dieser Sammlung von Tentzel in seinem *supplementum historiae Gothanae* bereits abgedruckt war, so ist die Bezeichnung „handschriftlicher Briefwechsel“ irreführend. Diese Gruppe ist streng chronologisch geordnet, in 8 Abteilungen zerlegt, deren Abgrenzung im einzelnen genauer hätte begründet werden müssen. Sie beginnt mit dem J. 1505, also zu einer Zeit, da der 1471 geborene Mutian schon lange mit Freunden in brieflicher Verbindung war und schließt mit dem J. 1515¹⁾, also 11 Jahre vor seinem Tode; die Hauptmasse der Briefe — 365 von 527 — fällt in die 4 Jahre 1512—1515 incl. Manche Briefe der folgenden Jahre sind absichtlich zerstört worden, namentlich die aus den Jahren der beginnenden Reformationsbewegung, viele sind durch die Ungunst der Zeiten verloren gegangen. Die zweite Gruppe, zerstreute Briefe aus verschiedenen Zeiten, enthält 28 Briefe aus den Jahren 1508—1521, alle bisher ungedruckt, aus den verschiedensten deutschen und schweizerischen Bibliotheken entnommen. Die dritte Gruppe, 110 Nummern umfassend, aus den Jahren 1502—1525, auch sie freilich zumeist jenen ereignisreichen Zeiten des Reuchlin'schen Streites angehörig, „der gedruckte Briefwechsel“ wird fast nur in Regesten mitgeteilt. So sehr ich diese Art der Mitteilung billige — ich hätte sie sogar noch weiter ausgedehnt gewünscht, auch auf gar manche Briefe der ersten Gruppe, in denen nur Tentzels falsche Lesarten verbessert und die ungedruckten Stellen der von letztem abgedruckten Briefe aus dem Frankfurter Codex hätten mitgeteilt zu werden brauchen — so wenig kann ich das Zerreißen der Briefe in drei Gruppen als berechtigt anerkennen. Vielmehr wäre auch hier, wie bei allen derartigen Briefwechseln die streng chronologische Anordnung die einzig richtige gewesen. Der Leser, der es mit der Lektüre eines derartigen Briefwechsels ernst nimmt, hat bei der von Krause beliebten Anordnung beständig die Register zu konsultieren, aus den verschiedenen Abteilungen sich das Zusammenhängende auch wirklich zusammenzustellen, für ihn ein mühevolleres Beginnen, das ihm der Herausgeber ohne sonderliche Mühe hätte ersparen können.

Die Arbeit des Herausgebers war eine sehr mühevolle und ist als durchaus wohl gelungen zu bezeichnen. Zwar die Textkonstruktion war im wesentlichen sehr leicht, denn die Hauptquelle, der Frankfurter Codex, bietet einen durchaus brauchbaren Text und es galt nur, die regellose und willkürliche Orthographie nach bestimmten Prinzipien zu regeln. Schwierig dagegen war die Angabe der biblischen und klassischen Stellen, durch welche die citirfächtigen Humanisten ihren Herausgebern eine große Last bereitet haben; die Erklärung von Anspielungen, die Beifügung litterarhistorischer und biographischer Bemerkungen oder Verweisungen. In letzterer Beziehung hält der Herausgeber fast ausnahmslos das richtige Maß, das bei derartigen Thaten nicht immer leicht zu finden ist. Am schwierigsten aber war die chronologische Einreihung. Denn die Briefe des Frankfurter Codex sind entweder völlig undatirt, oder nur halb datirt, d. h., sie geben entweder

¹⁾ Ein am Ende etwas ungehörig angehängter Brief aus dem J. 1521 kann hier außer Betracht bleiben.

Tag und Monat, oder das Jahr an; wenige ſind vollständig datirt; aber auch dieſe Angaben ſind, da wir es mit einer Abſchrift, nicht mit dem Autograph zu thun haben, manchmal irreführend. Selbſtverſtändlich iſt es dem Herausgeber faſt niemals gelungen, den Tag der Abſendung eines Briefes zu beſtimmen, meiſt muß er ſich mit der Nennung des Jahres begnügen und kann höchſtens die ungefähre Angabe der Jahreszeit oder des Monats hinzufügen. Leider fehlt aber zumeiſt die Angabe von Gründen, die den Herausgeber zu ſeinen chronologiſchen Annahmen geführt. So gerne man nun auch billigen wird, daß der Herausgeber ſeine Anmerkungen auf das knappſte Maß beſchränkte, ſo hätte man doch hier mehr Fingerzeige gewünscht, als geboten werden; der Mangel an ſolchen zwingt den Leſern eine Arbeit auf, der die wenigſten gewachsen ſein dürften.

Der Herausgeber hat ferner jedem Briefe eine kurze Inhaltsangabe vorangeſtellt. Er hat ſodann ein dreifaches Register gegeben, 1. die Nummern des Frankfurter Codex nach den Nummern unſerer Sammlung, 2. zwei Verzeichniſſe der Briefe, das eine alphabetiſch nach den Namen der Schreiber und Empfänger, das andere nach den Daten der Briefe geordnet, 3. ein Namenregister. Alles in Allem; der Herausgeber hat ſich durch ſeine ſehr forſtältige, von angeſtrengtem Fleiß und eindringender Kenntniß Zeugnis ablegende Publikation den Dank aller Freunde humaniſtiſcher Studien erworben. Es wäre zu bedauern, wenn dieſer Dank von gewiſſer Seite durch Veröffentlichung einer Concurrenzausgabe getrübt würde. Eine ſolche Ausgabe wird, nach einer Bemerkung der Vorrede, von Herrn Dr. Gillert im Auftrage der hiſtoriſchen Kommiſſion der Provinz Sachſen vorbereitet; Verhandlungen, die zu einer Combination beider Ausgaben führen ſollten, ſind geſcheitert. Wem aber würde eine ſolche zweite Ausgabe etwas nützen? Sie wäre nur ein neues Zeichen des nimmer aufhörenden deutſchen Partikularismus.

Mutian wird gern in Verbindung mit Reuchlin und Erasmus als Mitglied eines Humanisten-Triumvirats genannt. Reuchlins Briefe liegen getammelt vor — einen Nachtrag brachte die Zeiſchrift oben S. 116 ff. Von den Verſuchen, die Correſpondenz des Erasmus zu bereichern, war gleichfalls ſchon die Rede ¹⁾. Solcher Verſuche hat uns A. Horawitz, der ſich mit Fleiß und Geſchick den Erasmus-Studien ergibt, zwei neue geſchenkt. Der eine ²⁾ iſt ein Bericht über handſchriftliches Material, nicht Mitteilung des Materials ſelbſt. Horawitz hat in einem codex Rhedigeranus der Breslauer Stadtbibliothek eine große Anzahl Briefe an Erasmus gefunden. Da der Herausgeber dieſe Briefe ihrem Wortlaute nach zu veröffentlichen beabſichtigt, ſo hätte dieſe vorläufige Mitteilung viel kürzer ſein und doch ihrem Zwecke wohl entſprechen können. Es hätte genügt, die Namen der Correſpondenten zu nennen, ihre Beziehungen zu Erasmus kurz darzulegen, in Regeſtenart das Wichtige des Inhalts hervorzuheben und etwa einzelne beſonders prägnante Stellen wörtlich zu geben. Statt deſſen gibt H. ausführliche Inhaltsangaben, erſpart uns nicht die endloſen Komplimente, mit denen die Humanisten einander verfolgten; man weiß nicht recht, was in der Edition der Briefe Neues kommen ſoll. Zudem iſt der Inhalt der Briefe

1) Vgl. oben S. 141—143. Dieſe Recenſion ſollte eigentlich mit unter dieſer Überſchrift ſtehen, zu der ſie inhaltlich gehört; ſie iſt dort nur ein Lückenbüſſer zur Füllung des 9. Bogens.

2) *Erasmiana* III. Aus der Rhedigerana zu Breslau 1510—1530 von Dr. Adalbert Horawitz, corr. Mitgl. der kaiſ. Akademie der Wiſſenſchaften. Wien 1883, in Kommiſſion bei Carl Gerolds Sohn. 46 S. Lex.-8°.

nicht sonderlich interessant, es sind oft winzige Beiträge zur Gelehrtengegeschichte; unter den Correspondenten, die in aller Herren Länder wohnen, sind wenige bedeutende Männer, z. B. Peutinger, Christoph von Utenheim. Recht interessant ist, wenn einer der Correspondenten — Stephan Gardiner — daran erinnert, er sei in seiner Jugend der Koch des Erasmus gewesen. Die Bemerkungen des Herausgebers sind sorgsam und lehrreich; dem deutschen Heinrich Caduceator (S. 36) hätte sein deutscher Name beigegeben werden sollen; ist Petrus Curtius Brugensis (S. 25) nicht etwa der oben S. 13 A. 1 erwähnte Caecus?

Als einen weiteren Beitrag zu den Erasmus-Studien hat Horawitz vor diesem 3. Heft der *Erasmiana* eine andere Schrift¹⁾ veröffentlicht. Sie entspricht ihrem Titel nicht ganz, denn sie spricht keineswegs nur von den Beziehungen des Erasmus zu Martin Lipius, sie enthält vielmehr die von Horawitz in einer bisher unbenutzten Handschrift aufgefundenen Correspondenz des genannten belgischen Gelehrten mit einer kurzen Einleitung und vielen Anmerkungen des Herausgebers. Martinus Liptius, den berühmten Trägern dieses Namens nicht völlig ebenbürtig, Großonkel des Justus Lipius, über den in einem der nächsten Hefte ausführlicher zu handeln ist (1492—1555), war Mönch, später Prior im Kloster des heil. Martin in Löwen. Er war ein tüchtiger Humanist, wandte sein Interesse besonders den Kirchenvätern zu, und gab auch einzelne Schriften heraus. Er hatte wegen seiner gelehrten Thätigkeit mancherlei zu leiden: seine Briefe wurden manchmal erbrochen, die Erlaubnis zu einer wissenschaftlichen Reise wurde ihm verweigert. Besonders charakteristisch für seine Stellung und Stimmung ist eine Stelle (1525, S. 106): „Scribe si quae fama vulgante nosti Germanica nova; ad nos nihil perferatur ob magistros nostros.“ Erasmus' Verhältnis zu Liptius ist das des hochstehenden selbstbewußten Meisters zum demütigen und lerneifrigen Schüler; nicht selten nimmt er den Ton des polternden Schullehrers an. Aber die Antworten des einen, die Fragen des andern bieten interessantes Material zur Gelehrtengegeschichte jener Zeit. Hätte sich H. mit der Herausgabe dieser Briefe begnügt und den Inhalt der übrigen kurz registriert, so müßte man ihm sehr dankbar sein. Statt dessen gibt er in extenso noch etwa 50 Briefe von und an Liptius wieder, die recht wohl ungedruckt hätten bleiben können: Adressanten und Adressaten der Briefe sind unbedeutend und auch die Dinge, um die es sich handelt, sind äußerst nichtig. Auch mit der Art der Herausgabe kann ich mich nicht einverstanden erklären. Zwar sind die Zuthaten des Herausgebers lobenswert: seine Sacherklärungen sind durchaus genügend, die biographischen Angaben über die erwähnten Persönlichkeiten reichen vollkommen aus, die kurzen Bemerkungen, durch welche er seine Datierung der undatierten Briefe rechtfertigt, sind meist zutreffend. Aber verfehlt ist, daß der Herausgeber die Briefe nach der Ordnung abdruckt, wie sie zufällig in der Handschrift stehen; diese durfte aber darin durchaus keine Autorität besitzen. Daher kommt es, daß S. 42 ein Brief aus dem Jahre 1523 steht, dann viele undatierte folgen, S. 56 f. solche aus dem Jahre 1518, 1519 abgedruckt sind, daß S. 94 ein Brief steht, in welchem vom Tode des Martin Dorpius die Rede ist, S. 97 ein Brief eben dieses Dorpius mitgeteilt wird. Ging es nicht an, die Briefe chronologisch zu ordnen, so hätten sie alphabetisch nach den Correspondenten, nach irgend einem bestimmten Grundsatz,

1) Erasmus von Rotterdam und Martinus Liptius. Ein Beitrag zur Gelehrtengegeschichte Belgiens von Adalbert Horawitz. Wien 1882. In Kommission bei Carl Gerolds Sohn, 137 S. Lex.-8°.

nicht aber nach der Willkür eines beliebigen Schreibers zusammengestellt werden müssen. Dann hätte man auch einen Brief finden können, was jetzt bei dem Fehlen jeden Registers unmöglich, oder mindestens sehr zeitraubend ist; dann hätte es auch dem Herausgeber nicht passieren können, daß er ohne jede erklärende und entschuldigende Bemerkung denselben Brief wörtlich gleichlautend zweimal (S. 44 und 97) abdrucken ließ!

Handelten die bisher besprochenen Briefpublikationen ausschließlich von Humanisten, so sind nun zwei zu erwähnen, welche nur gelegentlich von Humanisten sprechen. Beide gehören der eigentlichen Reformationsliteratur an, sind aber, obwohl eine Recapitulation dieser weitseichtigen Litteratur hier nicht versucht werden darf, doch zu nennen, weil sie Notizen enthalten, die dem, der sich für Geschichte des Humanismus interessiert, leicht entgegen könnten. Die eine ¹⁾ ist eine Sammlung von Briefen und Aktenstücken aus dem vaticanischen Archive, sie enthält zumeist die Instruktionen, welche Hieronymus Aleander während seiner Gefandtschaft in Deutschland erhalten und die Berichte, welche er aus Deutschland nach Rom gefendet hat. Aleander ist Humanist und es ist charakteristisch, wie bei ihm der Humanist mit dem Theologen kämpft; er möchte einen Brief mit dem ovidischen: *Dicite io pean* beginnen, erinnert sich aber, daß er eine theologische Angelegenheit zu berichten hat und fängt fromm an: *Benedicta sit sancta trinitas* (p. 248). Er berichtet von Reuchlin (p. 101), von Erasmus (daf. ferner p. 55, 79, 227), sehr merkwürdig über Hutten p. 150 fg. 252, das Breve Hadrians VI. gegen Hutten ist p. 207 fg. abgedruckt; die bekannte Gefchichte mit Pirckheimer und Spengler, die von Eck in die Verdammungsbulle gegen Luther aufgenommen waren, wird p. 274 fg. berührt. Die Biographen Capitos finden p. 105, 125, 151, 168, 203 merkwürdiges Material. Höchst interessant ist auch der erste Hinweis auf Luther p. 156, die vielfachen Erwähnungen des bekannten Jak. Spiegel, der eine ganz eigenthümliche Rolle zu spielen scheint, und die Notiz, daß die Rede Constanti Eubuli Moguntini von Paul Phrygio, einem Mitgliede des Schlettstädter Gelehrtenkreises ist (p. 49). Die Notiz tritt so positiv auf, daß an ihrer Authenticität nicht zu zweifeln ist. Vgl. Miszellen, unten im 3. Heft).

Die zweite mehr dem Reformationszeitalter angehörige Sammlung ist der Briefwechsel des Justus Jonas herausgegeben von Kawerau ²⁾. Justus Jonas, geb. 1493, gest. 1555, ist als eifriger Genosse Luthers am Reformationswerk, Prediger in Wittenberg, Halle, Coburg, Eisleben, bekannt, interessiert uns aber an dieser Stelle nur als Zögling und Lehrer der Universität Erfurt, der er mit kurzen Unterbrechungen von 1506—1521 angehört hat (immatriculiert als Jodocus Jonas de Northusen, Weißenborn II, S. 244.) Der Briefwechsel, von welchem bisher nur die erste Hälfte veröffentlicht ist, mußte aus vielen gedruckten, aus mehr handschriftlichen Quellen entnommen werden. Dieses

1) *Monumenta reformationis Lutheranae ex tabulariis S. Sedis secretis 1521—1525*. Collectio ordinavit illustravit Petrus Balan, praefatus domesticus suae sanctitatis et eques torquatus ordinis Francisci Josephi 1883, Ratisbonae. Fr. Pastet. Fasciculus primus, 320 p. Ein zweites Heft, dem eine Einleitung beigegeben werden soll, ist meines Wissens noch nicht erschienen. Durch das Fehlen der Einleitung des Registers ist die Benutzung des wichtigen Werkes außerordentlich erschwert.

2) Der Briefwechsel des Justus Jonas. Gefammelt und bearbeitet von Dr. Gust. Kawerau, Professor und geistl. Inspector am Kloster U. l. Fr. zu Magdeburg. Herausgegeben von der historischen Kommission der Provinz Sachsen. (Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete, Band XVII.) Halle. Erste Hälfte. Druck und Verlag von Otto Hendel. 1884. XVI und 447 S.

handschriftliche Material ist besonders reich für Jonas' Briefwechsel aus der Reformationszeit; die humanistische Correspondenz 1509—1521, 50 Nummern, war zum guten Teil schon früher, freilich an sehr verschiedenen Orten, gedruckt; einige Briefe finden sich jetzt auch in Krause's Sammlung der Mutianbriefe. Die Art der Edition ist vortrefflich; die lateinischen Texte werden der uns geläufigen Schreibweise angepaßt: Umsetzung des u in v, Auflösung des geschwänzten e in ae u. f. w. Den Briefen wird ein kurzes Inhaltsverzeichnis vorangestellt; am Schluß wird Fund- oder Druckort angegeben. Die zahlreichen, möglichst kurz gefaßten Anmerkungen geben litterarische Verweisungen, suchen chronologische Schwierigkeiten zu lösen, enthalten biographische Notizen und sachliche Erklärungen. — Auf die humanistische Periode in Jonas' Leben gedenke ich später in dem Aufsatze über Mutian zurückzukommen. Hier sei nur kurz bemerkt, daß unter den Correspondenten sich bedeutende Humanisten: Hutten, Erasmus, Mutian, Eoban Heise finden. Reuchlin wird sehr selten erwähnt, auch seines Todes wird nicht gedacht, charakteristisch ist eine Stelle des Eoban (S. 12), der einen Brief Reuchlins zurückverlangt mit den Worten: *eam in animo erat circumferre mecum et omnino gloriari apud gentiles et conterraneos meos.* — Wichtig ist die Mitteilung über Mithotheus S. 2 Anm. — Daß Petrejus Aperbach wirklich August 1515 in Rom gewesen, wie aus dem Briefe Reuchlins, Briefwechsel S. 246, hervorgeht, ist außer allem Zweifel; November 1515 war er wieder in Erfurt. Ist also der *divi Rufi natalis* (Kawerau S. 7, vgl. S. 434) wirklich der 27. Aug. und nicht der 18. Dez., so liegt hier ein Widerspruch vor, dessen Lösung schwer gelingen wird.

Von Erasmus, dem einige der kurz vorher besprochenen Briefveröffentlichungen galten, ist eine Schrift, „das Lob der Thorheit“, neuerdings zweimal in deutscher Übersetzung¹⁾ veröffentlicht worden. Die Herf'sche Übersetzung macht, trotz ihrer zahlreichen Anmerkungen durchaus keine wissenschaftlichen Ansprüche, sie liest sich leicht und gibt, soweit ich habe vergleichen können, das Original verständlich und gut wieder. Da es sehr erwünscht ist, daß das größere Publikum, das begierig nach Übersetzungen aus dem Französischen und Englischen greift, auch Übersetzungen aus dem Lateinischen, insbesondere solcher Werke, die doch mehr oder weniger der deutschen Litteratur angehören, lese, so kann man diese Übersetzung durchaus willkommen heißen. Einen ganz andern Charakter trägt die erste Ausgabe. Sie ist eine tüchtige wissenschaftliche Arbeit des verdienten E. Götzinger. Sie reproducirt die Seb. Frank'sche Übersetzung von 1554, die erste deutsche, die überhaupt von dem berühmten Bücklein des Erasmus erschienen ist, mit leichten Aenderungen des Originals, die zur Herstellung eines verständlichen Textes nöthig waren. Sie vergleicht (in den Anmerkungen) die Übersetzung mit dem erasmischen Original und gibt gediegene Erklärungen der sprachlichen Eigentümlichkeiten mit hübschen Vermutungen bei verderbten Stellen, sie stellt im Wort- und Namenregister kurze sprachliche Bemerkungen zusammen, sie handelt (in der Einleitung) über Entlehnung und Charakter der *Moria*, wo namentlich der Abschnitt über das Verhältnis dieses Büchleins zu Brants Narrenschiff sehr ansprechend

¹⁾ Das Lob der Thorheit (*Encomion Moriae*) aus dem Lateinischen des Erasmus von Rotterdam, verdeutscht von Sebastian Frank. Bevorwortet und mit Anmerkungen versehen von Ernst Götzinger. Leipzig 1884. Woldemar Urban, XXIV und 163 S.

Das Lob der Thorheit (*Encomium moriae*). Aus dem Lateinischen des Erasmus von Rotterdam ins Deutsche übertragen von Heinrich Herf. Leipzig, Verlag von Phil. Reclam jun. 154 S. (Reclam'sche Universalbibliothek. 1907. Bändchen.) 1884.

ist und gibt eine genaue ins Einzelne gehende Disposition, die dann auch dem Abdrucke der Übersetzung zu Grunde gelegt worden ist. Auf dem Titelblatt ist ein Holzschnitt von Urs Graf nachgebildet, welcher der zu Basel 1515 erschienene Ausgabe der *Moria* beigegeben war.

Unter den Werken des Erasmus eines der merkwürdigsten und einflußreichsten, ist die große Sprüchwörterammlung, von der in dieser Zeitschrift schon gelegentlich die Rede war (vgl. oben S. 43). Erasmus schöpfte zumeist aus den lateinischen und griechischen Schriftstellern. Dem Volksleben, vorab dem deutschen, stand er zu fern, um die Weisheit desselben zu erkennen und zu sammeln; häufig genug fand aus seinen Sammlungen die Sprüchwörter in den Mund des Volkes übergegangen. Unter den deutsch-humanistischen Sprüchwörter Sammlern ist Heinrich Bebel einer der ersten. Seine Sammlung der *Proverbia germanica*, zuerst erschienen 1508, war bisher niemals gewürdigt worden; W. H. D. Suringar, der durch eine große Arbeit über Erasmus' Sammlung und andere Arbeiten sich als Meister in diesem Fache erwiesen, hat nun diese Würdigung vorgenommen¹⁾. Die Einleitung zählt die Ausgaben der Schrift auf, enthält eine Würdigung der Sammlung, gibt Aufschluß über die Methode der Bearbeitung und stellt am Schluß ein Verzeichnis der Quellen zusammen. Der Text wird nicht nach der Ausgabe von 1508, sondern nach der von 1514 hergestellt und zwar, weil die erste Ausgabe und die ihr unmittelbar folgende von Druckfehlern entstellt ist, die Edition von 1514 aber mit Recht den Zusatz führt: *Haec omnia per autorem correcta, cum quibusdam additionibus* (während dann die folgenden Ausgaben wieder die alten Verderbtheiten aufweisen).

Ein bloßer Abdruck der Bebel'schen Sammlung, etwa mit kurzem Commentar, war aber nicht am Platze. Denn die Sammlung ist nicht, wie man aus dem Titel *Proverbia germanica collecta atque in latinum traducta* vermuten sollte, eine Aneinanderreihung von Sprüchwörtern in deutscher Sprache mit gegenübergeordnetem lateinischen Text, sondern sie enthält bloß die lateinische Wiedergabe der ursprünglich deutschen Wörter. Es galt also, den Quellen Bebel's nachzuspüren, um den Text, der ihm vorgelegen, mitteilen zu können. Diese Quellen sind, wie S. durch eine glückliche Untersuchung erkannt hat, die *Proverbia communia* und die Sammlung des Fabri de Verdea. Die Nummern der letztern, den Text der ersteren teilt daher S. in den Anmerkungen mit und fügt zugleich die deutsch-lateinische Bearbeitung des Anton Tunnicius bei, die aus den ersteren geschöpft ist, und die betreffenden Stellen aus Bebel's unmittelbaren Nachfolgern Seb. Frank, Joh. Agricola, Eberhard Tappius. In einem größern zweiten Teil (S. 175—591), der sehr bescheiden als *annotatio* bezeichnet wird, werden die proverbialen Parallelen aus anderen teils älteren teils neueren Autoren soviel wie möglich nach der Zeitfolge geordnet, mitgeteilt; und damit der Gang der Volksweisheit durch die verschiedenen Zeiten und Litteraturen in deutlicher und lehrreicher Weise illustriert. Oft sind es mehr als ein Dutzend Parallelen, die von dem fleißigen Sammler beigebracht werden. Doch hat diesen Parallellisten nicht etwa Bebel als Quelle gedient — es ist vielmehr merkwürdig, aber doch erklärlich, wie wenig die Sammlung benutzt wurde, — denn die Humanisten verachteten die Volksweisheit, und die Volkschriftsteller wollten von einer lateinisch geschriebenen Quelle nichts wissen, sondern sie schöpften aus

¹⁾ Heinrich Bebel's *Proverbia germanica*. Bearbeitet von Dr. W. H. D. Suringar. Leiden, F. J. Brill, 1879. LVI und 615 S. 8°.

den Büchern, die jener zu Grunde gelegt hatte, oder direkt aus der Volksüberlieferung selbst.

Was den Charakter der Bebel'schen Sprüchwörter betrifft, so enthalten sie oft eine heilsame Lebensregel oder wohlgemeinte Anregung zum Guten. „Es gereicht“, wie der Herausgeber bemerkt, „dem Büchlein zu nicht geringer Empfehlung, daß es alles vermeidet, was den guten Sitten nachteilig oder für keusche Ohren weniger geeignet wäre“.

Die Arbeit des Herausgebers ist eine mustergiltige. Er beherrscht eine weitschichtige Litteratur als unumschränkter Meister. Bemerkenswert ist noch, wie der Herausgeber, ein Holländer, die deutsche Sprache beherrscht — Einleitung und Anmerkungen sind nämlich deutlich geschrieben —; es mögen sich einzelne Seltigkeiten im Ausdruck finden, aber im Ganzen weiß auch hier der Herausgeber mit großem Geschick alle Schwierigkeiten zu überwinden.

Den Proverbien seien die Facetien angereiht. Diese Schwänke sind eine höchst wichtige Quelle zur Erkenntnis des Geistes der Renaissance und es wäre froh zu begrüßen, wenn jemand eine neue Ausgabe von Poggios und Bebel's Facetien veranstaltete, ihren Zusammenhang mit alten Geschichten und die Abhängigkeit der neuern Schwanklitteratur bis auf die Geschichtchenlitteratur des 18. und 19. Jahrhunderts nachwies. Eine weniger bekannte Sammlung hat neuerdings eine derartige Bearbeitung erhalten: die Sammlung des Ottomar Luscinius¹⁾ (Nachtigall 1487—1536). Sein Werk erschien 1524. Bei demselben wiegt die Absicht zu unterhalten vor, die satirische Tendenz ist nicht die Hauptsache. Er ist ein Gelehrter und schreibt für Gelehrte, daher benutzt und citirt er sehr viele Schriftsteller des Altertums: Dichter, Redner, Historiker, Philosophen, seine Zugehörigkeit zur ältern Richtung des Humanismus zeigt er dadurch, daß er neben der Bibel auch die patristischen Schriftsteller stark benutzt. Auch aus neueren Autoren, Bebel u. A. schöpft er. Dagegen tritt mündliche Überlieferung, persönliche Erfahrung, eigene Erfindung zurück. In ernst humanistischer Weise bekämpft er die Sophisten, die falsche Gelehrsamkeit, den astrologischen Wahn; er hat moralische Nutzenwendungen neben greulichen Zoten. Für eigentlich theologische Fragen hat er geringes Interesse, trotz des pomphaften Bekenntnisses seiner Zugehörigkeit zur katholischen Kirche; dogmatische Sätze und Bibelworte müssen ihm bisweilen zu Späßen herhalten. — Liers Darlegung ist vortrefflich, er führt in gründlicher Weise die Untersuchung und gibt zweckmäßige Proben aus dem Inhalte der Sammlung. Vielleicht hätten diese Proben noch etwas ausführlicher sein können; namentlich wäre es wünschenswert gewesen, den humanistischen Standpunkt des Verfassers noch deutlicher hervortreten zu lassen. —

Der Geschichte des lateinischen Dramas hat sich neuerdings die Aufmerksamkeit der Forscher wiederholt zugewandt. Eine genaue Betrachtung der Leistungen auf diesem Gebiete würde zu weit führen; hier begnüge ich mich mit dem Hinweis auf eines der ältesten Dramen, das uns leider nicht in einem Neudrucke, sondern nur in einer ausführlichen Analyse vorliegt. Es rührt von Joh. Kerkmeister, Gymnasialarchen in Münster her und ist zur Verherrlichung der humanistischen Studien bestimmt. Codrus, ein alter Schul-

¹⁾ Ottomar Nachtigalls „Joci ac sales mire festivi“. Ein Beitrag zu Kenntnis der Schwanklitteratur im 16. Jahrhundert von H. A. Lier. (Archiv für Literaturgeschichte XI, 1882. S. 1—50.)

²⁾ Codrus. Lateinische Schulkomödie aus dem Jahre 1485. Von Wilhelm Schulze. (Archiv für Literaturgeschichte XI, 1882. S. 328—341.)

meißter, der 21 Jahre den Alexander de Villa dei traktirt, wird von seinen Schülern, die nach Neuem verlangen, verlassen und will, um deren verlorene Anerkennung wieder zu gewinnen, in Köln einen akademischen Grad erwerben. Aber dort erwirbt er für seine Unwissenheit nur Spott und Hohn. Denn humanitisch gesehene Studenten: Philo, sein ehemaliger Schüler, Markus, Bartoldus und Baldus weisen ihn in ernsten und scharzhaltigen Reden wegen seiner Unwissenheit zurecht, promoviren ihn zum Schein, machen sich dabei aber derart lustig über ihn, daß er der Verzweiflung nahe wäre, wenn er nicht in seiner Eitelkeit die besten Hoffnungen für die Zukunft nährte. Die Hauptstelle der Komödie ist eine große Rede des Markus, eine lebhafteste Verteidigung der Poësie. Sie sei Ursprung und Stoff der Grammatik. Letztere müsse nach den großen Schriftstellern, Cicero, Vergil u. A. begründet werden; die genaue Kenntnis der Grammatik fördere auch die Lektüre der Bibel; Kirchenväter haben das Studium der Alten angeraten; ja Jesus selbst sei Dichter und Redner gewesen. — Episoden, wie eine Rede des Wirts Mercurius über die schlechten Zeiten, sind unbedeutend. Das Stück ist dramatisch so ungeschickt wie möglich; von Handlung ist wenig die Rede; lebendige Dialoge finden sich so gut wie gar nicht; das Ganze besteht hauptsächlich aus längeren Reden, wie denn auch statt Sceneneinteilung Überschriften sich finden, welche die Personen des Redners und des Angeredeten wiederholen. Bemerkenswert ist, daß von Einheit der Zeit und des Ortes nicht die Rede ist; die Scene ist bald vor den Mauern Kölns, bald auf der Straße, bald in der Burfa; einmal findet sich die Angabe: postridie. Das Humoristische kommt in den Studentenreden zu seinem Rechte und in dem schlechten Latein des Codrus; doch sind die daraus mitgetheilten Proben nicht so ergötzlich wie man erwarten sollte. Es ist recht zu bedauern, daß der Herausgeber sich mit einer Analyse der Komödie begnügt hat; ein vollständiger Abdruck hätte wohl nicht viel mehr Platz fortgenommen und hätte eine unvergleichlich bessere Benutzung möglich gemacht, als selbst die ausführlichste Analyse es vermag.

Zu den Komödiendichtern jener Zeit gehört auch Wimpfeling. Seine Komödie *Stylpho*, die vor etwa einem Jahrzehnt durch Goedeke eine hübsche Würdigung erhalten hat, soll in den unter Scherers Leitung erscheinenden *Facimiledrucken* neu veröffentlicht werden. Eine andere bemerkenswerte Schrift W's., freilich in deutscher Übersetzung, ist jetzt neugedruckt worden: es ist seine *Germania*, die zuerst 1501 lateinisch erschienen ist¹⁾. Sie verfolgte hauptsächlich den Zweck, den Straßburger Rat zur Errichtung einer höhern Schule zu veranlassen. Sie bespricht ferner die zur Blüte eines Gemeinwesens notwendigen Bedingungen und gibt endlich Auseinandersetzungen über das Deutschtum des Eliaßes. Ihre Darlegungen sind mehr patriotisch als historisch und eben die historische Schwäche der Wimpfeling'schen Beweisführung haben Thomas Murner gewiß mehr zur Bekämpfung der Schrift W's. veranlaßt, als etwa des Letztern Zuneigung zu den Klosterschulen im Gegensatz zu einer beabsichtigten gelehrten Stadtschule. Auf diese Gegenschrift antwortete W. in einer *declaratio*, die er seiner *Germania* folgen ließ.

Martins Einleitung zu der neuen Übersetzung gibt zuerst Lebensbilder

1) *Germania* von Jacob Wimpfeling, übersetzt und erläutert von Ernst Martin. Mit ungedruckten Briefen von Geiler und Wimpfeling. Ein Beitrag zur Frage nach der Nationalität des Eliaßes und zur Vorgeschichte der Straßburger Universität. Straßburg, Karl J. Trübner 1885. 118 S. in 8.

der vier Männer, welche zu den Absichten der Germania und ihren Schicksalen in nahen Beziehungen stehen, Wimpfeling selbst, Geilers von Kaisersberg, Brants und Murners. Sie analysiert ferner den Inhalt der Schrift und erzählt den zwischen Wimpfeling und Murner über dieselbe geführten Streit. Martin nimmt dabei von vornherein gegen Murner Partei und schiebt ihm allerdings nur vermutungsweise Gründe für die Abfassung seiner Gegenschrift unter, die ich, wie bereits angedeutet, nicht für richtig halten kann. Aber sonst ist die Darstellung vortrefflich, durchaus nach den Quellen gearbeitet. Die Belegstellen werden in den zahlreichen Anmerkungen mitgeteilt; dort sind auch manche seltene und wenig bekannte Briefe abgedruckt, einzelne wichtige zum ersten Male veröffentlicht. Von letzteren seien drei Briefe Geilers an Wimpfeling erwähnt, der eine von einer Ketzerverbrennung des Jahres 1458 Nachricht gebend, der zweite von Beider Ablicht handelnd, in einer Einöde des Schwarzwaldes Einsiedler zu werden; der dritte die Umwandlung des Domstifts in ein gelehrtes Collegium befürwortend; ferner ein Brief Wimpfeling an Brant, in welchem er die Germania zu einer Art Censur übersieht und um tiefes Geheimnis über den Autor bittet. Martins Übersetzung der Schrift ist einfach und gut, sie schließt sich möglichst an die von Wimpfeling herrührende, freilich erst 1648 veröffentlichte, deutsche Fassung an, ohne dadurch altertümlich und unverständlich zu werden.

Es ist sehr erfreulich, neben den vielfachen lateinischen Schriften, Briefen und Gedichten der Humanisten auch von deutschen Schriften derselben zu erfahren. K. Hartfelder, der den Lesern dieser Zeitschrift bereits bekannt und in dieser Übersicht mehrfach genannt ist, handelt von solchen und zwar von deutschen Übersetzungen einiger Humanisten¹⁾. Er berührt damit ein Thema, das außerordentlich fruchtbar genannt werden muß. Es wäre eine für die Geschichte des deutschen Dramas, der Erzählungs- und Schwankliteratur sehr wichtige Aufgabe, zusammenzustellen, was bis um die Mitte des 16. Jahrhunderts von Werken klassischer Schriftsteller übersetzt war. Hartfelder teilt Proben aus handschriftlichen und gedruckten, freilich sehr seltenen Übersetzungen mit und zwar aus Dietrichs von Pleningens Übersetzung von Senecas ad Martiam de consolatione Kap. 1—5, aus der Reuchlins von Ciceros Tusculanen I, Kap. 1—10, aus der Werners von Themas von Vergils 10. Ecloge und Horaz Satire I, 9, endlich aus der vermutlich von Wimpfeling herrührenden Übersetzung von Ciceros Cato § 1—3. (Die Gründe, die für Wimpfeling's Autorchaft angeführt werden, sind übrigens nicht völlig beweisend.) Den Proben geht eine Darstellung der Übersetzerthätigkeit der Heidelberger Humanisten voraus; besonders wichtig sind die Mitteilungen über Pleningen und die schöne Beurteilung seiner Leistungen. Es wäre sehr zu wünschen, daß Hartfelder die alte Degen'sche Arbeit, welche wissenschaftlichen Ansprüchen keineswegs genügt, völlig neu bearbeitete und uns die so nötige Geschichte der deutschen Übersetzungen klassischer Schriften in der Zeit von etwa 1450 bis 1550 gäbe.

Albrecht Dürer darf zwar kein Humanist genannt werden, aber seine enge Beziehung zu Pirkheimer, seine Bewunderung des Erasmus, seine Anteilnahme an dem Erwachen der klassischen Studien berechtigen dazu,

1) Deutsche Übersetzungen klassischer Schriftsteller aus dem Heidelberger Humanistenkreis von Dr. Karl Hartfelder. (Beilage zum Jahresbericht des Heidelberger Gymnasiums für das Schuljahr 1883/84, Heidelberg. Buchdruckerei von G. Mohr. 1884. 34 SS. in 4°.

von einer feiner deutschen Schriften in diesem Zusammenhange zu reden ¹⁾. Dürers Tagebuch seiner niederländischen Reise (1520 und 21) ist gemeint. Daselbe war bisher hauptsächlich bekannt in der 1872 von Thauling veröffentlichten Modernisirung (vgl. Gött. gel. Anz. 1873, I, 973 ff.). Die Urschrift des Tagebuchs, ursprünglich im Besitze Willib. Pirckheimers, dann in dem der Familie Imhoff, ist verloren; dagegen ist eine von dem Künstler und Kunsthändler Joh. Hauer (1586—1660, einem eifrigen Dürerverehrer gefertigte Abschrift — vielleicht im Auftrage der damaligen Besitzer des Originals — nachdem sie durch verschiedene Hände gegangen, Eigentum der kgl. Bibliothek in Bamberg geworden und nachdem sie dort Jahrzehnte lang verschollen gewesen war, 1878 von dem Vorsteher der Bibliothek, eben dem Herausgeber unseres Buches, gefunden worden. Der Text dieser Handschrift darf als verbürgt angesehen werden, da außer dem gewissenhaften Abschreiber ein Zeitgenosse die Handschrift mit dem Original kollationirt und nach letztem die erste verbessert hat. L. druckt den Text buchstäblich ab; nur selten erlaubt er sich kleine glückliche Verbesserungen vgl. z. B. S. 55 Z. 3. oder nimmt die Konjekturen Thaulings an vgl. z. B. S. 59. Z. 20. Doch wäre es wohl ratfamer gewesen, solche Verbesserungen in den Anmerkungen zu geben, statt sie direkt in den Text zu setzen. Anders verhält es sich natürlich mit den Verbesserungen die der Collationirende an Hauers Lesarten anbrachte; diese mußten selbstverständlich ohne Weiteres Aufnahme im Texte finden. Auf den Inhalt des Tagebuchs im Einzelnen gehe ich nicht ein. Es enthält keine großartigen Schilderungen und keine geistreichen Betrachtungen, sondern eine sehr schlichte Aufzählung der Ausgaben, Mitteilung des Geschehenen, Nennung der Personen, deren Bekanntheit Dürer gemacht, die er porträtirt hat u. d. w.; oft gefällt er sich in Andeutungen; Personen- und Städtenamen sind aus Unkenntnis und Nachlässigkeit stark korrumpirt. All dieses wird in den Anmerkungen, die mehr als doppelt soviel Raum als der Text einnehmen, gründlich auseinandergelegt. Für diese Anmerkungen waren namentlich Thaulings Studien sehr brauchbare Vorarbeiten, aber der neue Herausgeber hat die Quellen sorgfältig durchgearbeitet und eine Reihe von wichtigen Einzelbemerkungen zu Tage gefördert, einzelne Urkunden werden abgedruckt z. B. S. 143. Manchmal geht der Herausgeber doch zu weit; für so bekannte Maler wie Quentin Matsys oder für Männer, die für Dürer selbst keine Bedeutung besitzen, wie Heinrich VIII., Graf von Nassau hätte eine kurze Verweisung auf eine neuere Behandlung statt längerer biographischer Auseinandersetzungen ausgereicht. Auch hätte ohne Schaden die Aufzählung aller der kleinen Fehler und Abweichungen früherer Herausgeber wegfallen können; der Hinweis auf einzelne besonders charakteristische Irrtümer hätte genügt. Den Anmerkungen folgen gutgearbeitete Register der Personen, der Ortsnamen und der von Dürer erwähnten Kunstwerke. Die ganze gediegene Arbeit muß als eine wertvolle Bereicherung unserer Litteratur willkommen heißen werden.

II.

An die Quellen reihe ich die Bearbeitungen an. Ich unterscheide allgemeine und spezielle, d. h. solche, welche dem ganzen Zeitraum oder ein-

1) Albrecht Dürers Tagebuch der Reise in die Niederlande. Erste vollständige Ausgabe nach der Handschrift Johann Hauers mit Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von Dr. Friedrich Leitzsch. Leipzig. F. A. Brockhaus 1884. XII und 207 S.

zelen Werken und Persönlichkeiten gewidmet sind. Eine erschöpfende Geschichte des deutschen Humanismus gibt es noch nicht. Sie wird auch erst möglich sein, sobald mehr wie bisher die Quellen veröffentlicht und kritisch untersucht worden sind, die Hauptvertreter der Bewegung eine eingehende Würdigung erfahren haben. Zwei Bücher aber müssen hier genannt werden, die eine Übersicht der humanistischen Bestrebungen geben. Beide kommen in einen größeren Zusammenhange gleichsam einleitungsweise auf unsern Gegenstand zu sprechen; keines von beiden erhebt den Anspruch, denselben vollständig zu behandeln.

Burfians Buch¹⁾ ist ein Teil der von der Münchener Akademie herausgegebenen Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. Diese Geschichte sollte eigentlich ausschließlich den letzten Jahrhunderten gewidmet sein; Burfian hat sich seine Grenzen weitergesteckt und gibt eine Geschichte der von ihm behandelten Wissenschaft von ihren Anfängen an. Der Geschichte des Humanismus ist ein ganzes Buch gewidmet (Band I, S. 91—259). Der Verfasser teilt seinen Stoff in fünf Kapitel: Kindheit und erste Jugendblüte des deutschen Humanismus; der d. H. im Kampfe gegen die Kirche; der d. H. im Dienste der Theologie und der kirchlichen Reform; das Greisenalter des deutschen Humanismus; Buchdruck, Bibliotheken und Kunstsammlungen. Diese Einteilung — das letzte übrigens sehr unbedeutende der Vervollständigung in jeder Hinsicht bedürftige Kapitel bleibe außer Betracht — würde ganz zutreffend sein, wenn sie innerlich durchgeführt wäre, aber sie ist nur äußerlich. Im Grunde sind die vier Kapitel nichts anderes als Zusammenstellungen von biographischen Mitteilungen über Humanisten die im 15. und in den drei ersten Dritteln des 16. Jahrhundert gelebt und gewirkt haben. Daß Philologen wie Heinrichmann und Brasskan in dem Abschnitt: Humanismus im Kampfe gegen die Kirche, oder Männer wie Joh. Mich. Neander und Joh. Sturm in dem: Humanismus im Dienste der Theologie behandelt werden, ist ganz willkürlich, denn die beiden ersten haben durchaus nichts gegen die Kirche geplant, und die beiden letzten, so gute Protestanten sie sind, legen in ihrer Wirksamkeit den Hauptnachdruck auf formale philologische Bildung, nicht aber auf religiöse Erziehung. Die biographischen Mitteilungen, welche Burfian gibt, sind recht fleißig, wenn auch keineswegs immer aus erster Hand geschöpft, die Angaben (in den Anmerkungen) über Quellen und Litteratur sind vortrefflich, wenn auch für die letzten Jahre mancher Ergänzung bedürftig, aber sie sind alles Andere eher als eine Geschichte der Philologie. Diese müßte, statt biographische Daten zu wiederholen, die man in jedem Handbuch finden kann, den allgemeinen Gang der philologischen Bildung aufzeigen. Sie müßte z. B. folgende Fragen aufstellen und zu beantworten suchen: Wie sind die alten Klassiker nach Deutschland gekommen? Welche griechischen und römischen Schriftsteller kannte man während der Humanistenzeit in Original und Übersetzung? Welche Grundsätze befolgte man bei der Edition dieser Schriften? (Kritik der Überlieferung, Prüfung der Handschriften, Conjecturen). Wie fand das Studium der klassischen Schriftsteller Eingang in Schulen und Universitäten? Welches sind die charakteristischen Unterschiede im Betriebe der lateinischen Sprache während des Mittelalters und in der neuen Zeit? Wie waren Grammatiken und Wörterbücher beschaffen? Welchen Grundsätzen folgte man bei Herstellung derselben?

1) Geschichte der klassischen Philologie in Deutschland von den Anfängen bis zur Gegenwart. Von Conrad Burfian. 2 Hälften. München und Leipzig. Druck und Verlag von R. Oldenbourg, VIII und 1271 S.

Die Beantwortung solcher und ähnlicher Fragen mußte den Hauptinhalt einer Geschichte der klassischen Philologie ausmachen. Der Abschnitt des Burianischen Werkes, der unserer Betrachtung unterliegt — denn das ausführliche Werk zu beurteilen, würde meine Kompetenz bei weitem überschreiten — ist aber weit davon entfernt, solche Fragen aufzustellen und zu beantworten.

Paulsens¹⁾ Werk ist, wie der Titel beweist, ein keineswegs ausschließlich der Zeit des Humanismus gewidmetes. Für diese kommt vielmehr strenggenommen nur der erste Abschnitt des ersten Buches: „die humanistische Reformation des gelehrten Unterrichts 1500—1550“ in Betracht. Die drei Kapitel dieses Abschnittes sind überschrieben: der Humanismus und sein Verhältnis zum Mittelalter; die humanistische Reformation der Universitäten; das Eindringen des Humanismus in die Partikularschulen. Das erste Kapitel bietet wenig Selbständiges; über das mittelalterliche Latein begnügt sich der Verf. mit Anführung zweier Urteile neuerer Schriftsteller; oft gibt er nur eine Aufzählung von Männern und Werken; eingehender und selbständiger handelt er nur über Wimpfeling und Erasmus; recht hübsch findet einmal der Gegensatz zwischen spätem Mittelalter und Humanismus bezeichnet: „das spätere Mittelalter zeigte eine absolute Geringschätzung der Form, es kam ihm lediglich auf den begrifflichen Inhalt an, der Humanismus zeigt eine absolute Hochschätzung der Form, nicht selten verbunden mit einer absoluten Gleichgültigkeit gegen den Inhalt.“ Durchaus selbständig ist das zweite und dritte Kapitel; der Verf. kennt die weitreichende Litteratur durchaus und hat sich auch in den Quellen genügend umgesehen. Die Zusammenstellung über die deutschen Schulen und Universitäten ist sehr erwünscht; der Gründung und Lebensordnung der letzteren hatte Paulsen früher 1881. *Historische Zeitschrift* Bd. 45, S. 251—311, 385—440 zwei ausgezeichnete Aufsätze gewidmet. Besonders lehrreich sind die Abschnitte über die Universität Wittenberg und Leipzig; hier wird zum ersten Male eine innere Geschichte der Universität — wirklich aus den Quellen geschöpft — gegeben. Die Verf. besitzt gegen den Humanismus bez. die Vertreter desselben eine starke Abneigung, worüber nicht zu rechten ist; aber er verbindet mit dieser Abneigung eine Voreingenommenheit gegen die Quellen, die durchaus nicht gebilligt werden kann. Jene Abneigung tritt am charakteristischsten in der Beurteilung von ein paar frechen Versen des Celtes hervor, der sich für Lobverse nicht genug bezahlt glaubte: „Der Weg bis zur Revolverpresse späterer Tage erheint von hier aus nicht mehr so gar weit“ und in folgendem Satze, der sich auf die gesamte humanistische Litteratur bezieht, u. A. auch auf die Schriften der vorher ausdrücklich genannten Aventin, Frischlin, Celtes, Hutten: „Diese ganze Litteratur ist so gut wie ganz untergegangen, nur in den Litterargeschichten führt sie noch ein unlicheres Schattendasein.“ Diese Voreingenommenheit zeigt sich an vielen Stellen. Sie ist gewiß manchmal berechtigt; und es war ohne Zweifel ein gefährlicher Irrtum, wie man es noch vor 50 Jahren that,

1) Geschichte des gelehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen und Universitäten vom Ausgang des Mittelalters bis zur Gegenwart. Mit besonderer Rücksicht auf den klassischen Unterricht. Von Dr. Friedrich Paulsen a. o. Professor an der Universität zu Berlin. Leipzig. Verlag von Veit & Comp. 1885, XVI und 811 S. — Ich muß es selbstverständlich durchaus ablehnen, über die anderen Partien des Werkes als die oben im Texte erwähnten, ein Urteil abzugeben. Auch die namentlich am Schlusse des Werkes stehenden Betrachtungen über Realschule und Gymnasium und die etwaige Entwicklung derselben in der Zukunft stehen unserm Zwecke fern.

alle Angaben der Dunkelmännerbriefe auf Treue und Glauben anzunehmen. Aber Paulsen geht in seinem Unglauben zu weit. Von der Immoralität, der völligen Verderbtheit des Clerus reden nicht blos die Dunkelmännerbriefe und die zahlreichen antigeistlichen Satiren der Humanistenzeit, sondern gerade die frömmsten Schriftsteller am Ende des 15. und Anfange des 16. Jahrhunderts, von ihr zahllose Erlasse und Verordnungen der weltlichen und geistlichen Obrigkeiten. Auf alle diese Zeugnisse entgegnet Paulsen: „Mir scheint, daß doch auch diese Zeugnisse mit Vorzicht aufgenommen sein wollen.“ Verführt man so, hält man Urkunden und Mitteilungen der eignen Parteigenossen, die gewiß ein Interesse daran gehabt hätten, die Sache anders darzustellen, für nicht beweiskräftig genug, dann kann man überhaupt jede geschichtliche Thatfache bezweifeln. — Im Einzelnen ist Mancherlei zu berichtigen und zu ergänzen; ich hebe Folgendes hervor: Der Verf. ist S. 49 Anm. ungerecht gegen Böcking, denn dieser teilt die Aktenstücke der Gegner mit, z. B. die Lamentationes u. A. Über einen „gewissen“ Joh. Hutichius ist z. B. A. D. B. XIII, 479 fg. und unten S. 284 zu vergleichen. S. 95 der „Poet Philaeus“ mußte mit seinem wirklichen Namen Mathias Ringmann angeführt werden. —

Durch Paulsens Buch ist Kämmels Werk¹⁾ überflüssig geworden. Paulsen urteilt über das Buch richtig, wenn er sagt „K. hat die zahlreichen Monographien aus den letzten Jahrzehnten fleißig benutzt, es fehlt ihm aber die Vertrautheit mit den allgemeinen Verhältnissen“, aber er urteilt zu milde. Denn das Kämmelsche Werk krankt an zwei Hauptfehlern. 1. Der Verf. kennt die Quellen offenbar sehr mangelhaft. Man hat an zahlreichen Stellen den Eindruck, als wenn der Verf. überhaupt nur die Monographien kannte und ausschließlich aus ihnen sein Urteil über die Persönlichkeiten sich gebildet hätte. Wäre er wirklich mit Quellen bekannt, so könnte er — um nur zwei Beispiele anzuführen — nicht behaupten, daß Seb. Brant durch sein „Narrenschiff“ dem Humanismus eine weitreichende Anerkennung verschafft habe, (S. 272) und er könnte nicht, um das Tübinger Studienleben am Anfange des 16. Jahrhunderts zu illustrieren, die Briefe des Bonifacius Amerbach und Nic. Varnbüler citiren, die einer weit spätern Epoche angehören. Auch die Bekanntschaft mit der Litteratur ist keineswegs so groß, wie man erwarten sollte; so finde ich das Werk von Ch. Schmidt über die Litteraturgeschichte des Elsaßes nicht angeführt, während es doch bei Brant, Wimpfeling, der Schule von Schlettstadt hätte citirt werden können und müssen. Der zweite Fehler ist der, den man in historischen Schriften früherer Zeit häufig fand: das Bevorzugen des Äußerlichen und das Vernachlässigen des Innern. Biographische Daten werden gehäuft, die man in jeder Monographie, in jedem biographischen Nachschlagewerk ebenso gut finden kann; so sind z. B. in dem Abschnitte über Erasmus nicht ganz 10 Seiten seiner pädagogischen Thätigkeit gewidmet, während etwa 25 für die Zusammenstellung von Lebensnachrichten über ihn bestimmt sind. Überhaupt gehört ein großer Teil des Buches, der Hauptteil des zweiten Abschnitts „Der Eintritt und das Wirken des Humanismus“ (S. 243—377) durchaus nicht in den Zusammenhang. Eine Geschichte des Schulwesens hat selbstverständlich die Einwirkungen des Humanismus auf die Schulen

1) Geschichte des deutschen Schulwesens im Übergange vom Mittelalter zur Neuzeit. Von Prof. Heinrich Julius Kaemmel, Rektor des Johanneums in Zittau, K. S. Schulrat. Aus seinem Nachlasse herausgegeben von Prof. Dr. Otto Kaemmel, Konrektor am Kgl. Gymnasium zu Dresden. Leipzig. Verlag von Duncker und Humblot 1882, XI und 444 S.

im einzelnen nachzuweiſen, aber eine Geſchichte des Humanismus zu geben hat ſie nicht. Zumal dann nicht, wenn ſie weder unbekannte Quellen benutzt noch die bekannten gehörig ausbeutet, ja nicht einmal irgend einen neuen Geſichtspunkt aufſtellt, von dem aus die Geſchichte jener Zeit eine andere Beleuchtung erhält. Selbſt das letzte Kapitel „Das humaniſtiſche Unterrichtswefen im Einzelnen“ gibt nicht das, was es ſoll; von Lehrgang und Methode in den einzelnen Fächern iſt ſo gut wie gar nicht die Rede. Auch hier findet man viele Namen und Titel, mancherlei Ungehöriges; wozu z. B. eine Darlegung der lateiniſchen Komödie, da doch nur wenige in den Schulen aufgeführt wurden und ganz vereinzelt es mit dem Schulwefen zu thun haben? Ob der Verfaſſer, der vor Drucklegung ſeiner Arbeit ſtarb, wirklich dieſelbe in dieſer Geſtalt veröffentlichen wollte, vermag ich nicht zu ſagen; ich glaube, daß der Herausgeber durch die Veröffentlichung dem Verfaſſer einen ſchlechten Dienſt erwieſen hat. Jedenfalls hätte er ſorgfältiger als er es gethan, revidiren ſollen. Die Komödien Reuchlins werden im Inhaltsverzeichnis Servius und Hanno genannt, während ſie S. 407 richtig Sergius und Henno heißen; der Mainzer Dietrich Grefemund muß ſich eine Verunſtaltung ſeines Namens in Grefemius gefallen laſſen. Petr. Aperbach wird zu einem Apirbacchus wie er nie genannt worden iſt, — daß die Schreibung nicht auf Druckfehler zurückgeführt werden kann, geht daraus hervor, daß ſie ſich auch im Index ebenſo findet —; aus dem Jodocus Trutſetter wird gelegentlich ein Johann und vieles Andere. —

Einen der von Paulſen behandelten Gegenſtände, beſpricht auch A. Horawitz¹⁾ in einer kleinen Schrift: Das Studium der griechiſchen Sprache. Die Schrift zerfällt in zwei Teile, einen darſtellenden und einen urkundlichen. Letzterer, der bei weitem kleinere, der, ſoweit ich ſehe, ſonſt in der Schrift nicht berührt wird, veröffentlicht zwei kleine ungedruckte Abhandlungen Reuchlins, auf die ich (Reuchlin, S. 100) kurz hingewieſen hatte, erſterer zählt auf und beſpricht die in Deutschland 1501—1520 erſchienenen griechiſchen Grammatiken nebst einigen Empfehlungen des Studiums dieſer Sprache. Beſonders ausführlich verweilt H. bei den Schriften Georg Simlers — der Geſamttitle ſeiner Abhandlungen wird nie citirt, die Aufzählung des Inhaltes S. 19 — und denen des Rich. Crokus, eines Engländer, deſſen Wirken aber viele Jahre hindurch Deutschland zu Gute kommt. Die Zusammenbringung des ſeltenen und für die Entwicklungsgeschichte des Studiums bedeutſamen Materials iſt ſehr dankenswert; in der Art der Verarbeitung möchte man mancherlei bemängeln: die Einleitungsbriefe, Gedichte, kurz die Beigaben der Schriften ſind zu ausführlich behandelt und darüber der Inhalt derſelben nicht ſelten zu kurz gekommen; die Quellen, aus denen die Verfaſſer der Lehrbücher geſchöpft, ſind zu wenig erforſcht, nur das Elementarbuch des Aldus Manutius iſt benutzt; den Lehrbüchern gegenüber iſt der Verfaſſer zu ſehr Referent, während er doch das Referat, das gewiß am Platze iſt, mehr mit Kritik verbinden mußte.

Neben die griechiſche Sprache tritt im Zeitalter des Humanismus die hebräiſche. Aber ſo ſtolz auch die Bezeichnung: *trium linguarum peritus* auf Viele angewandt und von Vielen geführt wird, ſo eifrig, wie man häufig annimmt, iſt die Beſchäftigung mit derſelben nicht; teils religiöſe Bedenklich-

1) Griechiſche Studien. Beiträge zur Geſchichte des Griechiſchen in Deutschland von Dr. Adalbert Horawitz, Profeſſor in Wien. 1. Stück. Berlin 1884. Verlag von S. Calvary & Co. 42 S. 8°.

keiten, teils die Schwierigkeit der Sprache schrecken von dem Betreiben derselben ab. Das Studium dieser Sprache in Deutschland während der Zeit des Humanismus und der Reformation habe ich in einer besondern Schrift (Breslau 1870) darzustellen gesucht, und später mehrfache Nachträge dazu geliefert (bes. Jahrb. für deutsche Theologie). Ich besitze viele Briefe von Hebräisten jener Zeit, die ich nach und nach in dieser Zeitschrift zu veröffentlichen gedenke. Ungedruckte Briefe, die ihrem Inhalte nach in diesen Zusammenhang gehören, aus den Jahren 1517—1550 hat nun Jos. Perles publiziert¹⁾. Es sind hauptsächlich Briefe von und an J. A. Widmannsladt, von dem ein Zeitgenosse sagte, daß seit Johannes dem Täufer kein Mann von gleich umfänglicher Sprachkenntnis aufgetreten sei, außerdem einige Schriftstücke deutscher und italienischer Hebräisten. Diese Briefe sind interessant durch ihren Inhalt, da sie mancherlei merkwürdige Notizen über das Studium der hebräischen Sprache in jener Zeit enthalten, vor allem auch merkwürdig durch die Art, wie christliche Gelehrte, Paul Fagius, Widmannsladt, selbst die hebräische Sprache handhabten. Wichtiger aber als die Briefe ist der Commentar des Herausgebers, eine reiche, oft allzu-reiche Sammlung von Notizen über Widmannsladts persönliche Beziehungen, über seine Werke, über Leben und Werke seiner Freunde und Genossen. Da es unmöglich ist, alles daselbst vorgebrachte Wichtige und Neue zu erwähnen, so greife ich einiges gelegentlich heraus. Sehr bemerkenswert ist die Notiz Widmannsladts, Elias Levita, der Meiler der gesamten Generation deutscher Hebräisten im 16. Jahrhundert, habe ihm gesagt, er sei niemals in Deutschland gewesen, während sonst von Zeitgenossen und von Levita selbst der deutsche Ursprung dieses Hochberühmten constatirt wird. Höchst merkwürdig ist die Combination, daß vielleicht Olympia Morata, die lateinische Dichterin italienischer Abkunft, die ihre letzten Lebensjahre in Deutschland zubrachte, die Widmung eines jüdisch-deutschen Sittenbuches erhielt. Besonders geistreich ist endlich die Zusammenstellung des Datilus, des jüdischen Lehrers des Pico della Mirandola mit dem bekannten Jochanan Alemann (vgl. Burckhardt, Cultur. 4. Aufl. I, S. 321), Datilus = Deodatilus, Deodatus = dem gleichbedeutenden Jochanan. — Dagegen ist es unrichtig, (S. 191) Sincerus als fingierten Schriftstellernamen für Sannazaro zu bezeichnen, es ist vielmehr eine einfache Latinisirung des Namens. Ein sehr bedenklicher Irrtum ist es, wenn P. Seite 164 A. den bekannten Schweizerischen Reformator Leo Judae, den Mitarbeiter an der häufig gedruckten schweizerischen Bibelübersetzung für einen Juden hält und seinen Versuch, die Bibel zu übersetzen, als etwas bisher ganz Unbekanntes hinstellen möchte.

Fehlt es nun auch an einer wissenschaftlich-erschöpfenden Gesamtgeschichte des deutschen Humanismus, so gibt es einige Versuche die Lokalgeschichte zu bereichern und durch derartige Arbeiten eine spätere allgemeine Darstellung vorzubereiten. Auch in diesem Gebiete ist Horawitz thätig ge-

1) Beiträge zur Geschichte der hebräischen und aramäischen Studien von Dr. Joseph Perles, Rabbiner der israelitischen Gemeinde zu München. München, Theodor Ackermann, Kgl. Hofbuchhändler 1884. VI und 247 S. — Auch einzelne andere Abschnitte des Buches gehören hierher, z. B.: »Elias Levitas Nomenclator schemoth debarim«, namentlich auch die wichtige Untersuchung »die Regensburger Handschrift des kleinen Aruch war Sebastian Münster bekannt; wurde von demselben für den großen Aruch gehalten und seinem lexicon ebraicum zu Grunde gelegt«; doch fürchte ich, daß ein genaues Eingehen auf diese Spezialstudien bei den Lesern dieser kritischen Uebersicht wenig Interesse hervorrufen würde.

wesen¹⁾. Seine Schilderung, vielfach auf ungedrucktem Material beruhend, aber nicht durch gelehrte Anmerkungen ermüdend, sondern flott geschrieben, gibt ein sehr anziehendes Bild der humanistischen Bewegung in Wien. Sie spricht zuerst von den geistigen Beziehungen zwischen Deutschland und Italien. Skizziert die Stellung, welche Friedrich III. und Maximilian zu der neuen Geistesbewegung einnahmen und charakterisiert ausführlich die Italiener, welche längere Zeit in Wien lebten und durch ihre Thätigkeit die Eigentümlichkeit der Wiener Geistesart bestimmen halfen: Balbus, dessen Dichtungen sehr hübsch charakterisiert werden²⁾, Camers, den Herausgeber lateinischer Klassiker, Cospi, den Übersetzer griechischer Werke, Rich. Bartholinus, den Historiker und Reisebeschreiber. Die Deutschen, welche durch die Italiener beeinflusst waren und welche ihrerseits ihrem größern Landsmann Celtes die Wege bahnten, werden vorgeführt, sodann Celtes selbst in seinem weit über Wien hinausgehenden Wirken. Dem Meister folgen die Schüler: Humanisten und Mäcenaten; zum Schluß die Wirkungen der Humanisten auf die Klöster; als Repräsentant der litterarischen Thätigkeit der Klosterinsassen wird der Abt am Schottenkloster Benedictus Chelidonius behandelt, besonders sein Drama: Streit der Wollust mit der Tugend, 1515; als Anhang wird eine Übersicht der Wiener Drucke gegeben. Nirgends macht sich in der Darstellung eine öde bibliographische Aufzählung bemerkbar; überall wird das Wesentliche knapp und gut hervorgehoben, das Nebensächliche und Unwichtige nur gestreift.

Von Wien darf man wohl einen kurzen Sprung nach Siebenbürgen machen.

Der „sächsische Humanismus“³⁾, von dem in Teutsch's Schrift gehandelt wird, ist nämlich nicht etwa die in einer der sächsischen Universitäten, also Wittenberg, Erfurt oder Leipzig gepflegte wissenschaftliche Bildung, sondern behandelt die Teilnahme der siebenbürger Sachsen an der neuerwachenden Cultur. Aber wie jene Sachsen nicht bloß ihren Namen, sondern ihre Eigenart und ihre Sprache aus der Heimat entnehmen, so entwickeln sie auch ihre Bildung im Anschlusse an das Mutterland und teilweise in Abhängigkeit mit demselben. Die Führer der humanistischen Bewegung in Siebenbürgen sind Joh. Honterus und Val. Wagner; sie und ihre Genossen schreiben lateinische Gedichte, unter denen das des Schefäus: Pannoniens Trümmer, besonders gewürdigt wird, beschäftigen sich mit der Popularisirung des römischen Rechts und der Bearbeitung desselben für nationale Zwecke und beginnen die Geschichte des Landes oder einzelner Städte zu schreiben. Neben den eigentlichen Gelehrten gibt es sodann reiche Bürger, die, der neuen Richtung zugethan, mit Freuden als Förderer derselben auftreten; man tritt in Verkehr mit dem Ausland, ja man fühlt sich kräftig genug, um anderen Ländern Lehrmeister abzugeben, die im Dienste der neuen Ideen auswärts thätig sind, ohne doch den Zusammenhang mit der Heimat zu vergessen. Unter den Ländern aber, mit denen enge Verbindung aufrecht erhalten wird, ist das am engsten

1) Der Humanismus in Wien. Von Dr. Adalbert Horawitz, Professor in Wien. (Separatdruck aus dem Historischen Taschenbuch, Sechste Folge II, Leipzig, F. A. Brockhaus.) 66 S. 80.

2) Leider war mir diese Charakteristik bei der Abfassung meiner Schilderung des Balbus, vgl. oben S. 20 fg., noch nicht bekannt.

3) Aus der Zeit des sächsischen Humanismus von Dr. Fr. Teutsch. (Abdruck aus dem Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde, Band XVI der neuen Folge, Heft 2) 51 S. 8.

verknüpfte: Deutschland, und gerade infolge dieser Verknüpfung ist die Verschmelzung der humanistischen und reformatorischen Bestrebungen eine sehr frühe, als deren Resultat ein ziemlich frühzeitiges Aufhören der ausschließlichen Pflege der reingeistigen Bestrebungen zu constatiren ist. Außer der Begünstigung der klassischen Sprachen war aber auch die Liebe zur Kunst, die Lust am frohen, festlich geschmückten Leben in Siebenbürgen eingezo-gen; sie schmückten das Dasein und gewährten den Arbeitern die nötige und erwünschte Erholung.

Der anmutigen, von patriotischer Gefinnung, die aber doch niemals in selbstgefällige Überschätzung der heimischen Leistungen ausartet, getragenen Darstellung des sächsischen Humanismus, folgt dann, als letzter Abschnitt, dessen Zugehörigkeit zu dem Vorhergehenden ich nicht recht zu erkennen vermag, eine Darstellung des Freundschaftsverhältnisses zwischen Erasmus und dem ungarischen Humanisten Nikolaus Olachus, des Letztern in Deutschland gewiß sehr wenig bekannten Briefsammlung (die Jahre 1526—1538 umfassend, herausgegeben von A. Jpolyi, Budapest 1875) entnommen. Olachus ist zwar in Hermannstadt aufgewachsen, aber er stammte aus wallachischem Geschlechte, lebte als Erzbischof in Gran und darf, selbst wenn er mit „sächsischen Verhältnissen vertraut“ gewesen, doch keineswegs zu den sächsischen Humanisten gerechnet werden.

Den Anhang endlich bilden Briefe und Aktenstücke: einige schon gedruckt: Briefe des Valentin Kraus und ein Geleitsbrief Melanchthons; andere ungedruckt: Beschlüsse aus dem ältesten Bisitzer Ratsprotokoll 1532—1541, gegen den Aufwand und das tolle Treiben bei Hochzeiten, Kindtaufen und anderen Festlichkeiten. Ausdrücke wie die folgenden: *neque corybanticus ille furor, qui hactenus obseivatus est, in triduum usque prorogetur* zeigen, daß die humanistische Ausdrucksweise auch in Ratsprotokolle ihren Eingang gefunden hatte.

Auch über die Lokalgeschichte des Humanismus im übrigen, wenn der Ausdruck gestattet ist, eigentlichen Deutschland sind einzelne Arbeiten vorhanden.

Die eine handelt von einer der Centralstätten des Geistes- und Handelslebens am Ausgang des Mittelalters, von Augsburg¹⁾. Wer von Augsburg zur Humanistenzeit redet, der darf selbstverständlich Conrad Peutinger, den bedeutendsten Augsburger Humanisten nicht übergehen; der Verfasser der vorliegenden Schrift aber verzichtet darauf eingehend von ihm zu reden und begnügt sich damit, über ihn und über manchen seiner freilich weniger hervorragenden Landsleute. Gossenbrot, Sigmund Meisterlin, Ottomar Luscinius (Nachtigall, über welchen jetzt bei Ch. Schmidt, *histoire littéraire de l'Alsace* das Material trefflich zusammengestellt ist; über seine Schwankammlung oben S. 271), Veit Bild, Faber einige sorgfältig gesichtete, aus den Quellen geschöpfte Notizen zu geben. In gleich sorgfältiger Art ist auch der Hauptabschnitt der Schrift über Bernhard Adelmann von Adelmansfelden gearbeitet. Eine kurze Notiz über den Genannten habe ich in der Allg. Deutschen Biographie I, S. 79 gegeben; Hier gibt eine sehr ausführliche, recht anziehende Schilderung von Leben und Wirken dieses Mannes nach den gedruckten Quellen, hauptsächlich nach seinen von Heumann herausgege-

1) Der Augsburgerische Humanistenkreis mit besonderer Berücksichtigung Bernhard Adelmanns von Adelmansfelden von H. A. Lier. Separat-Abdruck aus der Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben und Neuburg. VII. Jahrg. 1. Heft.) Augsburg 1880. 43 S. in 8°.

benen Briefen mit Heranziehung feiner von mir und Anderen überfenehen Briefe von und an Bohuslaus von Haffenstein. Sonderlich viel Neues erfährt man aus der Abhandlung allerdings nicht, doch gibt sie auch keinen Anlaß zu kritischen Ausstellungen. Ein paar Kleinigkeiten kann ich hinzufügen. In der Bafler Bibliothek habe ich zwei Briefe des Bernh. Adelmann an Kapito vom 3. und 30. März 1521 gefunden, die auf eine sehr innige Verbindung beider schließen lassen. In dem ersten teilt der Briefschreiber mit, daß Oekolampads Urteil über Luthers Sache verbreitet werde; wie es ins Publikum gekommen sei, wisse man nicht; *satanas noster Eccius* habe ihn deswegen zu molestiren gewagt. Er bittet um Nachrichten über Erasmus und erzählt, daß Eck neulich das Paradoxon vorgebracht habe, *quod non sit onerosa confessio*. In dem letztern gibt er seiner Freude Ausdruck, daß er endlich gute Nachrichten von Capito erhalten und den mitgefendeten Brief an Oekolampad für den er bestimmt gewesen sei, sofort überfchickt habe. Endlich erwähne ich eine Stelle aus dem Schriftchen der Argula von Grumbach: „Ein chrißennliche schrifft einer erbaren frawen vom adel“ 1523 (b. 1^a), in der es nach heftigen Ausdrücken gegen die Geiftlichen, welche trotz ihrer großen Einkünfte nichts thun, heißt: „Der Freyberger Pfarrer zu Voburg hat mehr denn achthundert gulden von pfründen vnd thut ein gantz jar kein predig. Wat hat dann heer Bernhart Artzt zu Eyslet?“ Sollte damit nicht Bernhard Adelmann gemeint sein? Daß er mit Eichstädt in Beziehungen stand, wissen wir; sollte er sich nun in seinen letzten Jahren (er starb am 16. Dez. 1525), nachdem er von Eck in die Luther verflammende Bannbulle aufgenommen worden war, der Medizin zugewandt haben und nun von der gefinnungseifrigen protestantischen Frau als ein gerade wegen seiner Überzeugungen Leidender, Unbelohnter den trotz ihrer Unthätigkeit reich bezahlten Priestern gegenübergestellt worden sein?

Wie in der Lierfchen Schrift Augsburg, so spielen in den zwei folgenden Schriften elßässische Städte die Hauptrolle¹⁾. Sie find beide nicht sehr bedeutend. Wollte Strüvers Dissertation²⁾ wirklich „ein Beitrag zur Kulturgeschichte des Mittelalters“ sein, wie ihr Nebentitel besagt, so hätte sie weit mehr als sie dies thut, von dem gelehrten Treiben der Männer, die an der Spitze der Schlettstadter Schule standen, reden müssen. Von Sapidus Schriften z. B. werden die Epigramme nur genannt, nicht besprochen, sein Drama nicht einmal erwähnt. Die Ausführung über Dringenberg (S. 21 fg.) ist verkehrt, der Verf. erkennt, daß es sich bei Dr. und im deutschen Humanismus überhaupt bei dem Kampfe zwischen Theologie und Poesie nicht um eine mehr oder minder freie Auffassung der humanistischen Studien, sondern um die Existenzberechtigung der einen oder der andern Richtung handelt. Lüblich ist die chronologische Untersuchung (S. 39) und empfehlenswert der Hinweis auf die im Schlettstadter Archiv aufbewahrten Verordnungen der städtischen Behörde über die Schule und auf die Eide der Schulmeister die hier aus späterer Zeit, zum ersten Male benutzt und teilweise abgedruckt find.

1) Hier müßte vor allen Dingen das ausgezeichnete Werk von Charles Schmidt: *Histoire littéraire de l'Alsace à la fin du XVe et au commencement du XVIe siècle*. 2 vols. Paris, librairie Sandoz et Fischbacher 1879 erwähnt und beurteilt werden. Aber da ich demselben bereits in den Gött. gel. Anz. 1880 St. 5 eine sehr ausführliche — und wie das treffliche Werk verdient, durchaus lobende — Besprechung habe zu teil werden lassen, so könnte ich das dort Gesagte nur wiederholen. Uebrigens ist das genannte Buch so sehr im Gebrauche aller derer, die sich mit diesen Studien beschäftigen, daß eine so verspätete Recension wenig am Platze wäre.

2) Die Schule von Schlettstadt. Leipziger Dissertation 1880.

Stöbers kleine Schrift¹⁾ — ein Sonderabdruck aus dem *Express de Mulhouse* — ist deswegen an dieser Stelle zu nennen, weil es ein Facsimile des Bücherzeichens (*ex-libris*) des Conrad Wolfhart aus Rouffach (*Lycosthenes Rubeaquensis*, 1518—1561) enthält und weil es von Bücherzeichen, aus späterer Zeit, d. h. von Namenszeichnungen und Inschriften verschiedener Art seitens der Besitzer redend sich vielfach mit Inschriften in Büchern des 16. Jahrhunderts beschäftigt. Über Wolfhart handelt der Verfasser S. 29ff., doch ohne besondere Genauigkeit. W. war ein sehr frommer Mann, die Umschriften seines Wappens beweisen dies. Die erste lautet: *Incertum cum sit quo loco te mors expectet, tu eam omni loco expecta*; die zweite: *Omnen crede diem tibi diluxisse supremum*; die dritte: *Memorare novissima in omnibus operibus tuis et nunquam peccabis*. — Interessant ist die Mitteilung des Verfs., daß es bereits *servents collectionneurs d'ex-libris* gibt; auf was nicht alles die Sammelwut verfällt! —

Sehr viele einzelne Humanisten haben Monographien erhalten. Dieselben seien hier nach den Geschilderten in alphabetischer Reihenfolge aufgezählt. Den Reigen eröffnet Rudolf Agricola. Nicht eine Schilderung seiner wissenschaftlichen Verdienste und Leistungen, sondern die Darstellung seiner Persönlichkeit hat F. v. Bezold²⁾ in einer anmutigen kleinen Schrift verfaßt. Agricolas Ausbildung der Persönlichkeit, seine geistige und physische Entwicklung, seine Kenntnis der Musik, seine Würdigung der Kunst und seine Stellung zu derselben, seine Neigung zur Pädagogik, seine Abneigung von jeder abhängigen Stellung, seine Liebe zu Deutschland, seine Sehnsucht nach Italien, dies alles wird in hübscher flüssiger Darstellung, mit knappen Hinweisen auf die Quellen geschildert.

An die anmutige allgemeine Darstellung Agricolas schließt sich eine gelehrte, sehr ins Einzelne gehende Untersuchung über zwei Abschnitte aus dem Leben des Joh. Rhagius Aesticampian an³⁾. Bisher waren die einzelnen Ereignisse des Lebens desselben sehr ins Dunkel gehüllt; durch Benutzung handschriftlicher Quellen, der Krakauer und Leipziger Matrikelbücher und der urkundlichen Quellen der letztern Universität, vor allem durch Ausbeutung der seltenen Druckschriften Aesticampians hat Bauch über viele bisher unklare Punkte Sicherheit und Klarheit verschafft. Danach ist Joh. Rack aus Sommerfeld (Rhagius Aesticampianus) 1457 geboren, 1491 in Krakau immatrikuliert, wurde dort durch Celtes gefördert, mit dem er auch weiter in Verbindung blieb. 1499 zog er in Gemeinschaft mit Vincentius Longinus nach Italien, verweilte vornehmlich in Bologna, erschien 1501 in Basel, lebte einige Jahre in Mainz, in besonderer Intimität mit Dietr. Grefesmundt, trat auch mit den Straßburgern in Beziehung und beteiligte sich an dem Streite Wimpelings mit Murner, durchaus als Gefinnungsgenosse des Erstern. 1506 nimmt er an der Eröffnung der Frankfurter

1) *Petite revue d'ex-libris alsaciens* par Auguste Stoeber. Avec un facsimile de C. Wolfhardt, dit Lycosthènes de Rouffach 1518—1561. Mulhouse Typographie veuve Bader et Comp. 1881. 42 S. 8°.

2) Rudolf Agricola, ein deutscher Vertreter der italienischen Renaissance. Festschrift zur Vorfeier des Allerhöchsten Geburts- und Namenstages S. M. des Königs Ludwig II., gehalten in der öffentlichen Sitzung der k. Akad. der Wissenschaften zu München am 25. Juli 1884 von Friedrich v. Bezold a. o. Mitglied der historischen Klasse der k. Akad. München 1884. Im Verlag der k. b. Akademie. 20 S. in 4°.

3) Johannes Rhagius Aesticampianus in Krakau, seine erste Reise nach Italien und sein Aufenthalt in Mainz von Gustav Bauch. — Die Vertreibung des Johannes Rhagius Aesticampianus aus Leipzig. Nach aktenmäßigen Quellen. Von demselben. Archiv für Literaturgeschichte XII, 1884. S. 321—370, XIII, S. 1—33.

Universität teil und lehrt einige Zeit an derselben. 1508 ist er in Leipzig, von wo er sich 1511 auf Universitätsbeschluß entfernen muß. Den Proceß gegen die Leipziger Universität führte er von Rom aus fort, ohne Erfolg; ein kleines Nachspiel des Procesſes mußte er bei einer spätern gelegentlichen Durchreise durch Leipzig erleben. Von Leipzig war er nämlich nach Italien gegangen; von dort aus hatte er in Köln ein Unterkommen gesucht, aber infolge der Leipziger Tradition nicht gefunden, auch in Erfurt war er kurze Zeit, 1517 wurde er in Wittenberg angestellt, und starb dort am 31. Mai 1520. Bauchs Untersuchung ist sehr gründlich und fleißig, nur erspart sie dem Leser kein noch so geringfügiges Detail. Nur über die Verreibung aus Leipzig wüßte man gern mehr, aber die Quellen lassen im Stich; Thatsache bleibt, daß Aestl. eben wegen seiner humanistischen Gesinnung, wegen seines Auftretens wider die Scholastik und die Theologen Leipzig verlassen mußte; es bleibt sehr beachtenswert, daß ein Brief aus den epistolae obscur. vir., deren Angaben man jetzt von gewisser Seite als übertrieben hinstellt, durch urkundliche Mitteilungen volle Bestätigung erhält. Sehr dankenswert ist ferner die eingehende Betrachtung von Aescampians bisher ganz unbeachtet gebliebenen Epigrammata, die mancherlei Material für das Leben des Dichters enthalten, und die Heilige rühmen, Gönner verherrlichen. Schüler preisen, Geliebte anfangen, in einer Weise, die zwischen humanistischer Phraſe und wirklichem Gefühl bedenklich einherchwankt. Auch die Excurſe über den ältern Krakauer Sommerfeld, dort seit 1479, der häufig mit dem unsrigen verwechselt worden ist, über die wenig bekannten und doch bemerkenswerten Humanisten Theod. Grefemundt und Joh. Hutichius sind sehr zu rühmen.

Bonifazius Amerbach (1495–1562) führt fast aus der Zeit des Humanismus heraus, wenigstens aus der lebenskräftigen Periode desselben. Das Leben der Amerbachschen Familie ist häufig beschrieben worden, Familienbriefe in deutscher und lateinischer Sprache, sind mannigfach edirt. Der neueste Biograph benutzt geschickt das bekannte Material; ob einzelne Briefe z. B. der des Bonifacius an seinen Famulus Wytbrecht Schießer bisher ungedruckt waren, vermag ich nicht zu sagen. Die Biographie verzichtet auf wissenschaftliches Detail, sie will nur eine allgemein verständliche Darstellung geben; sie redet fast nur von den persönlichen Verhältnissen des Geschilderten und geht auf seine wissenschaftlichen Leistungen, auf seine geistige Bedeutung fast gar nicht ein. Vortrefflich ist der beigegebene Lichtdruck nach Holbeins Bild des Amerbach aus dem Jahre 1519¹⁾.

Mit Aescampians, des kurz vorher Besprochenen. Schicksal ist das des Hermann vom Busche nahe verwandt; auch er hat, teilweise an denselben Stätten wie jener wegen seiner humanistischen Gesinnung zu leiden gehabt.

Ließems Arbeit über Busch²⁾ ist eine völlige Umarbeitung seiner lateinischen Dissertation, die vor nun beinahe 20 Jahren (Bonn 1866) erschienen ist. Seitdem war über Busch nichts Selbständiges veröffentlicht worden; gelegentlich hatte ich auf ihn hingewiesen Allg. d. Biogr. III, 637–640 und Renaissance und Humanismus S. 425 ff. und passim. Liessens giebt genaue Nachweise aus den Quellen. Er verweilt nicht lange bei den Lebens-

1) Bonifacius Amerbach von Emanuel Probst 62. Neujahrsblatt herausgegeben von der Gesellschaft zur Beförderung des Guten und Gemeinnützigen 1884. Basel Buchhandlung von Fritz Waffermann. 1883. 26 S. in 4°.

2) Hermann vom Busche. Sein Leben und seine Schriften. Erster Teil von Dr. Herrn. Joh. Liessens, Gymnasialoberlehrer. Abhandlung im Programm des Kaiser-Wilhelm-Gymnasiums zu Köln. Ostern 1884. Druck von J. P. Bachem in Köln. 26 S. in 4°. Die Fortsetzung ist Ostern 1885 erschienen, mir bisher aber noch nicht zugänglich geworden.

nachrichten. Schon S. 3 spricht er von Buechs erster Gedichtsammlung. Die Behandlung dieser ersten Sammlung ist zu bibliographisch. Besser werden die späteren Sammlungen bedacht, aber auch hier teilt der Verfasser mehr kürzere oder längere Proben mit, als daß er eine eingehende Charakteristik der Gedichte verfaßt. Die philologischen Studien Buechs werden ausführlich behandelt; besonders wichtig ist der Hinweis auf die Argumente zu den *Punica* des Silius Italikus, die sich in einer Karlsruher Handschrift finden; aber auch hier wieder mehr bibliographische Anführung als fachliche Behandlung. Der Abschnitt über die Epigrammensammlung, welche Personen und Zustände der Leipziger Universität schildert, ist sehr gut; nur war die fast spaltenlange Aufzählung (A. 84) der in der Sammlung genannten Personen wohl überflüssig. Dagegen wäre eine ausführliche Charakteristik des Lobgedichts auf Leipzig oder wenigstens eine Verweisung auf meine Darstellung (*Renaissance* S. 472) am Platze gewesen. Die Abhandlung schließt mit der Meldung, daß Busch nach mancherlei Irrfahrten seine Blicke wieder nach Köln wandte, also mit der Andeutung desjenigen Abschnittes in seinem Leben, der für die Geschichte des deutschen Humanismus von hervorragendem Interesse ist. Es wäre zu wünschen, daß der Verfasser bald zur Darstellung auch dieses Teils gelangte. Seine Kenntnis des Stoffs ist eine hervorragende, sein Urteil ruhig und objektiv. Nur müßte bei den Schriften die bibliographische Beschreibung, so wichtig sie auch ist, sich nicht zu sehr hervordrängen.

Celtes erwartet noch seinen Biographen; in seinen ihm gewidmeten Artikeln will F. v. Bezold¹⁾ ihn typisch fassen, auf Grund der ausführlichen und naiven Selbstbekenntnisse, wie sie uns in seinen Schriften vorliegen, den Heros neuklassischer Kultur, den Dichter-Philosophen zur Darstellung bringen. Diese Arbeit hat er trefflich ausgeführt. Als Hauptcharakterzüge des C. schildert er die Sehnsucht nach Unsterblichkeit, die Verehrung der Dichtkunst und die Verfolgung der Poetaster, Wanderlust und Leichtsin, die innegehabte Stellung rasch aufzugeben. Das Verständnis für höhere Weiblichkeit ist bei dem Dichter überwuchert durch lascive und cynische Erotik, die aber nicht wie bei anderen Dichtern bloß den Alten nachgeahmt ist, sondern von den eigenen Erlebnissen desselben ihre Nahrung erhält. Celtes Liebe zur Kunst zeigt sich 1. in seiner Pflege der Musik, 2. in seiner Hinneigung zu dramatischen Aufführungen, seinem Stücke *ludus Dianae*, „einem Zeitbild von Glanz und Leben“, 3. seiner Einwirkung auf Malerei und Holzschnitt (letzteres in den Ausgaben seiner Werke), 4. seinen eignen künstlerischen Darstellungen, sowohl seiner Schilderung der Frauen Schönheit, wobei „Ansätze zur Bildung eines künstlerischen Ideals“ bemerkbar sind, als auch seinen Reisebeschreibungen, in denen Freude am Ausschmücken, Lust am Fabulieren sich zu erkennen gibt und dem lebhaften Sinn für Naturgenuß und landschaftliche Schönheit. — Besonders ausführlich wird die philosophische Anschauung des Celtes besprochen, sein Streben nach naturwissenschaftlicher Erkenntnis, seine Unklarheit, die ihn veranlaßt bald gegen die Astrologie aufzutreten, bald einen förmlichen Planetencultus zu treiben; seine religiösen Skrupel, die sich besonders in der Beantwortung der Fragen: Gibt es einen Gott? Sind wir frei? Sind wir unsterblich? offenbaren. Seine politische Gelinnung ist: einerseits lebhaftes Hoffnngen auf den Kaiser, Patriotismus, der ihn zur Erforschung der Vergangenheit und zur Verkün-

1) Conrad Celtes, „der deutsche Erzhumanist“ von F. v. Bezold in: *Historische Zeitschrift* Bd. 49. (N. F. 13) München und Leipzig 1883. S. 1—45, 193—228.

digung einer schönen Zukunft Deutschlands anregt, andererseits Abneigung gegen die Fürsten, obwohl eine bewußte Feindschaft gegen die höheren Stände sich nicht zeigt und Abwendung von dem Pöbel; das städtische Wesen zieht ihn am meisten an. Sehr bemerkenswert ist sein Interesse an wirtschaftlichen Fragen: C. sucht die Bedeutung der Einzelercheinungen des wirtschaftlichen Lebens unbefangen klar zu machen. Gern aber flüchtet er aus den geordneten modernen Staaten zu den Naturvölkern; den Bewohnern Lapplands gilt seine Neigung; im Hinblick auf sie preißt er das Glück der Unkultur. — Bezolds Arbeit, von der im Vorstehenden nur ein kurzer Abriß gegeben werden konnte, ist eine geistvolle, durchaus aus den Quellen geschöpfte, trefflich geschriebene Studie. Es wäre zu wünschen, daß sie denen, die deutschen Humanisten eine Monographie widmen wollen, zum Muster diene und ihnen zeigte, daß man einen Schriftsteller nicht dadurch würdigt, daß man mit peinlicher Genauigkeit seine Lebensdaten aufzählt, sondern daß man sich verständnisvoll in seine Werke versenkt und ein Bild seines geistigen Lebens zu entrollen bemüht ist.

Wie Buchs Name mit der Geschichte der Kölner, Celtes' Name mit der Geschichte der Wiener so ist mit der Geschichte der Erfurter Universität der Name des Johann Crotus aufs Engste verknüpft. Es ist nicht wohlgethan, ihn, wie Einert¹⁾ dies in der ihm gewidmeten Schrift gethan hat, als Johann Jäger zu bezeichnen und noch weniger ihn als einen „Jugendfreund Luthers“ zu charakterisiren — denn nicht darin besteht Crotus' eigentliche Bedeutung. Letzteres erhält nur einen Schein von Berechtigung dadurch, daß die Schrift zum Luther-Jubiläum bestimmt war. Einerts Ablicht ist, die Persönlichkeit und den Kreis des Crotus weiteren Kreisen bekannt zu machen. Dieser Zweck ist gewiß erfüllt: Der Verf. gibt eine annütige, aus den Quellen z. B. der Mutianischen Handschrift geschöpfte Schilderung; sehr hübsch ist Mutian und sein ganzer Kreis, das Verhältnis des Crotus zu Hutten und Luther dargestellt; mit der Erzählung von der Begrüßung des Letztern in Erfurt schließt stimmungsvoll die kleine Schrift. Annehmbar ist die Vermutung (S. 45), daß Crotus den scharfen Dialog: „Pasquill nnd Merkur“ verfaßt habe; der Dichter einzelner Distichen desselben bezeichnet sich nämlich als Rubinus d. h. Rubeanus, wie der Beiname des Crotus lautet. Über die Dunkelmännerbriefe hätte man etwas mehr erwartet; da Einert annimmt, daß Crotus an der Abfassung der Briefe hauptsächlich beteiligt war, so hätte eine Charakteristik der Briefe gegeben werden müssen, auch die Untersuchung über die Autoren mußte schärfer geführt werden. Daß der Verf. S. 51 von „einem gewissen Pomponatus“ spricht, ist eine große Respektlosigkeit gegen den hochberühmten Philosophen Pietro Pomponazzo, den Bekämpfer der Unsterblichkeit, einen der hervorragendsten Denker der Renaissancezeit.

Johannes Faber²⁾ hat in A. Horawitz einen kenntnisreichen Biographen gefunden, der in einem mehr als ein Drittel der Schrift einnehmen-

1) Johann Jäger aus Dornheim, ein Jugendfreund Luthers. Von Professor E. Einert. Erster Teil. Festschrift zum 10. November 1883 herausgegeben vom Verein für thüringische Geschichte und Altertumskunde. Jena, Gustav Fischer 1883. VI und 67 S. in 8°.

2) Johann Heigerlin (genannt Faber), Bischof von Wien, bis zum Regensburger Convent. Von Dr. Adalbert Horawitz, corresp. Mitgliede der kais. Akademie der Wissenschaften, Wien, 1884, in Kommission bei Carl Gerolds Sohn. 140 S. Lex.-8°. (Aus dem Jahrgange 1884 der Sitzungsberichte der phil.-hist. Klasse der kais. Akademie der Wissenschaften, [CVII. Band. 1. Heft. S. 83] besonders abgedruckt).

den Anhang Aktenstücke aus der Vadiana, der Simlerischen Sammlung zu Zürich und dem erzbischöflichen Archive in Freiburg i.Br. abdruckt, Briefe von, an und über Faber und Regellen von Urkunden, die sich auf ihn beziehen. (Außerdem sind ungedruckte Materialien aus dem Wiener Staats- und fürstbischöflichen Archiv, sowie aus der Wiener Hofbibliothek benutzt). Unter den Briefschreibern und Adressaten befinden sich folgende, die zugleich den Kreis bezeichnen, in welchem Faber lebte und wirkte: Ambrosius und Thomas Blaurer, Phil. Engentinus, Wilh. de Falconibus (Falcono), Ottomar Lufcinus, Joach. Vadian, Ulrich Zwingli. Faber ist 1478 geboren; in der vorliegenden Schrift wird sein Leben bis 1524 behandelt. Die Darstellung ist etwas zu breit. Unwichtiges wird mit ungehöriger Ausführlichkeit behandelt, auch der häufige Abdruck von Briefstellen, die im Anhang nochmals abgedruckt werden, ist nicht zu billigen. Ferner ist die Darstellung nicht objektiv genug: eine gewisse Animosität gegen Faber macht sich bemerkbar, eine Stimmung, die mir für den Biographen noch ungeeigneter erscheint, als die Voreingenommenheit für den Helden. Auch die Einteilung ist nicht immer zutreffend: so hätte § 6, (die späteren Ausgaben des Malleus) unmittelbar an § 4 angeschlossen werden müssen, der diese Hauptschrift Fabers „gegen die neuen und von der christlichen Religion durchaus abweichenden Meinungen Luthers“ behandelt. Von den 11 Paragraphen, in welche die Darstellung zerfällt, gehört im Grunde nur der erste in unsern Zusammenhang; die übrigen behandeln die Kämpfe mit Luther und Zwingli, die Streitigkeiten der eigentlichen Reformationszeit; nur der erste gibt ein Bild aus der Humanistenzeit. Hier folgt man dem kundigen und gewandten Führer gern, der mit gründlichster Kenntnis ausgestattet, einen interessanten Gegenstand klar und lichtvoll zu behandeln weiß.

Petrus Lotichius secundus oder der Jüngere¹⁾, wie er zum Unterschiede von einem ältern gleichnamigen, seinem Onkel, genannt wird, geboren 1528, gestorben 1560, gehört schon den Nachzüglern des Humanismus an. Er ist zwar ein gewandter lateinischer Dichter, in seinen Versen vielleicht weniger phrasenhaft und conventionell als die ersten Humanisten; aber er hat ein bestimmtes Fach studiert, Botanik und Medicin, dem in höherm Grade als den eigentlichen Humaniora seine Hauptneigung gilt. Lotichs Leben und Wirken ist mehrfach behandelt worden — ward ihm doch neuerdings ein Roman gewidmet —; Ebrard kennt und benutzt nur, außer Lotichs Werken, die Biographie, welche L's. Freund, Joh. Hagen, 1584 veröffentlichte. Nun ist aber diese Biographie chronologisch recht verwirrt und der Verf. muß mancherlei kleine Untersuchungen anstellen, um dem Wirrwarr zu entgehn; schon daraus hätte sich die Notwendigkeit ergeben sollen, näher auf die Quellen einzugehen, nach Briefen zu forschen. Ebrard's Biographie lieft sich ganz gut; wäre nur das Novellistische mehr vermieden; Capitelüberschriften, wie: „Der Galgen in Sicht; Liebesglück und Trauer“, sind mindestens unschön. Die Beurteilung der poetischen Leistungen des Helden ist nicht selten übertrieben, z. B. wenn eine seiner Elegieen (S. 35) „unstreitig zu dem reizendsten“ gerechnet wird, „was je gedichtet worden“. Zur Würdigung der Schlußworte der Biographie: „Und wenn es köstlich gewesen, ist es Müß' und Arbeit gewesen. Aber köstlich wars“, geht mir das Verständnis ab. Der Hauptteil des Buches besteht aus einer Auswahl

1) Peter Lotich der Jüngere. Sein Leben und eine Auswahl seiner Gedichte metrisch ins Deutsche übertragen. Von Dr. Ang. Ebrard. Gütersloh. Druck und Verlag von C. Bertelsmann 1883. IV und 138 S.

von Lotichs Gedichten. Diese Auswahl ist verständlich getroffen und die Übersetzungen sind geschickt. Die Gedichte werden in 5 Bücher geteilt. Das erste Buch enthält Jugendlieder, das zweite Gedichte aus der Soldatenzeit, das dritte Buch ist den in Frankreich, das vierte den in Italien, das fünfte den während der letzten Lebensjahre in Heidelberg entstandenen Liedern gewidmet. Was der Anhang: „Die Kunst des deutschen Hexameters“ soll, vermag ich nicht zu sagen; er sieht wie eine Verteidigung der Übersetzungsverfuche des Herausgebers aus, steht aber jedenfalls an unpassendem Orte.

Schon früher, bei Erwähnung der Analyse einer lateinischen Schulkomödie (oben S. 271) war von der Bedeutung des lateinischen Dramas der ältern und jüngern Humanistenzeit die Rede. Hier ist darauf hinzuweisen, daß die Beschäftigung mit diesen Dramen — die, wie beiläufig bemerkt werden soll, in ihrem poetischen Wert nicht selten überschätzt werden — und den Dramatikern neuerdings auf Scherers Anregung eine sehr lebhaft geworben ist. Die „Allg. deutsche Biographie“ enthält eine Reihe wertvoller, diesen Dramatikern gewidmeter Artikel. Um nicht durch Aufzählung aller einzelner zu ermüden, will ich nur einen der zuletzt erschienenen erwähnen, der zugleich einer der ausführlichsten Artikel und einem der bedeutendsten Dramatiker, Georg Macrope dius, gewidmet ist¹⁾. Jacoby hat seine Lebensdaten, 1475—1558, soweit sich dies nach der unsichern Überlieferung thun läßt, zusammengestellt, seine dichterische Bedeutung dargelegt und seine einzelnen Stücke behandelt. Sehr wichtig ist die Abhängigkeit des Macr. von Reuchlin, sein Bekenntnis: *is me primus excitavit. Si praeter eum alii ante me scriperint, nescio; hoc scio quod alios non viderim*. Von einzelnen Dramen werden Afotus, Rebelles, Hecastus, Lazarus, Joseph ausführlich behandelt; kürzer die Possenspiele Aluta, Andrisca, Bassarus. Die Darlegung ist sehr gut, der Hinweis auf die Quellen und Bearbeitungen ungemein lehrreich. — Unter den Schülern des M. hätte Cornelius Valerius, Professor des Lateinischen am Coll. Buslidanium zu Löwen genannt werden können.

Weit bedeutender als die zuletzt erwähnten Männer hat Joh. Murmelius in die humanistische Geistesbewegung eingegriffen; der ihm gewidmeten ausführlichen Schrift muß daher auch eine eingehendere Betrachtung zu teil werden. Der Verfasser derselben D. Reichling hatte bereits im Jahre 1870 ein lateinisches Schriftchen unter dem Titel: *De Johannis Murellii vita et scriptis* herausgegeben, das f. Z. auch von mir in den G. G. A. 1871 St. 31, besprochen wurde; die vorliegende Arbeit²⁾ ist aber nicht etwa nur eine deutsche wenig veränderte Wiedergabe jener lateinischen Schrift, sondern ein vollkommen selbständig, auf Grund eines von vielen Seiten zusammengebrachten, bisher wenig bekannten Materials bearbeitetes Werk. Die Daten des äußern Lebens erhalten durch Reichling eine neue Beleuchtung; namentlich wird die schon von den Zeitgenossen erhobene Verdächtigung, daß Gerhard Littrius, ein Humanist, der durch seine gelehrten Commentare zu Werken der Classiker und zeitgenössischen Schriftsteller nicht ohne Verdienst ist, an dem frühen Tode des Murellius schuld sei, durch mancherlei neue Gründe bekräftigt. Bei der Untersuchung über die

1) Von Daniel Jacoby, Allgemeine deutsche Biographie Bd. XX, S. 19—28, auch in einem Separatdruck. 10 S.

2) Johannes Murellius. Sein Leben und seine Werke. Nebst einem ausführlichen bibliographischen Verzeichnis sämtlicher Schriften und einer Auswahl von Gedichten. Von Dr. D. Reichling, Gymnasiallehrer in Heiligenstadt. Herausgegeben mit Unterstützung der Gorres-Gesellschaft. Freiburg/Br. 1880. Herdersche Verlagsbuchhandlung. XIX und 184 S.

Lebensereignisse, wird noch das große für die Geschichte des westfälischen Humanismus hochwertige Werke Hamelmanns, eines Westfalen, der gegen Ende des 16. Jahrhunderts schrieb, vielfach benutzt und in scharfer, vielleicht manchmal nicht ganz tendenzloser Kritik in seiner Schwäche dargelegt.

Die Werke des Murmellius erhalten hier zum ersten Male eine gründliche umfichtige Darlegung ihres Inhalts und Beurteilung ihres Wertes. Diese Werke sind teils philologisch, teils pädagogisch, teils dichterisch, es genüge an dieser Stelle, ein Wort von den pädagogischen Arbeiten zu sagen. Murmellius ist ein frommer Pädagoge; er stellt das Wissen nicht über den Glauben und die Sitten; „nichts ist verderblicher als ein gelehrter und dabei schlechter Mensch“ oder „Nicht wissen ist besser als mit Schuld lernen“, lauten seine Sätze; er eifert für die Theologie, wenn auch gegen die Theologen und bekennt ausdrücklich, daß er in allen seinen Schriften nichts billige „was nicht von der römischen Kirche beschlossen und angenommen sein werde.“ Seine zahlreichen pädagogischen Schriften, im Ganzen 25, erfreuten sich der besten Aufnahme; gibt es doch eine, welche in 77 Auflagen bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts verbreitet war. Drei Unterrichtsschriften verdienen eine kurze Erwähnung, die erste, das *Enchiridium scholasticorum*, welche bei der Unterfuchung, ob öffentlicher oder Privatunterricht vorzuziehen sei, für den ersten sich entscheidet, betont die Notwendigkeit des Lernens auch für die Fürsten, feiert die segensreiche Erfindung der Buchdruckerkunst und gewährt nur ungern Italien den geistigen Primat, gibt Vorschriften über die Pflichten der Lehrer und Schüler, legt auf die körperliche und moralische Ausbildung hohen Wert und versucht eine Methodik des Unterrichts. Zunächst fordert der Autor das Erlernen der Grammatik, sodann eine vielseitige Beschäftigung mit der Dichtkunst; die Dialektik diene zur Schärfung des Verstandes und sei nichts als eine Vorbereitung zur Philosophie, der Schulunterricht sei nur eine Vorstufe zum Studium der Wissenschaften, unter denen der Theologie der Ehrenplatz eingeräumt wird. Die zweite, *pappa puerorum*, ist hauptsächlich ein Übungsbuch für deutsche Knaben zum Erlernen der lateinischen Sprache; zu diesem Zweck stellt der Verfasser ein lateinisch-deutsches Wörterbuch zusammen, eine Sammlung der gebräuchlichen Sprichwörter, ferner der hauptsächlichsten Sitten- und Anstandsregeln und teilt eine Reihe von Gesprächen zwischen zwei Schulknaben mit. In diesen Gesprächen nun, die gleichfalls in lateinischer und deutscher Fassung gegeben werden, üben sich, höchst charakteristisch für die naive Auffassung jener Zeit, die zwei Knaben auch im Schimpfen und im Gebrauch von Trinkerredensarten; es mutet eigentümlich an, wenn man die Mahnung des Lehrers vernimmt, der Schüler haben *nebulos, veteratos, carnifices* mit „Lecker, Unflät, henkermäßig Bube“ zu übersetzen oder einem Genossen, der das Vorgetrunkene nicht alsbald nachkommen will, entweder die deutschen Worte: „Ich sal dir kruysken dich voer den kop werpen“ oder die klassische Wendung zuzurufen: *Nisi tantundem potaris hunc calicem in os tibi impingam*. — Die dritte Schrift: *Scoparius* (Besen), „gegen die Vorkämpfer der Barbarei und die Verächter der Humanität“ soll dazu dienen mit den alten Lehrbüchern der Grammatik und Dialektik aufzuräumen, die wissenschaftlicheren der Humanisten zu empfehlen, durch ein flätliches Verzeichnis der in den letzten Jahrzehnten erschienenen Ausgaben und Commentare der klassischen Schriftsteller den Gegnern zu imponieren, unter den zur Schullektüre geeigneten Autoren trotz aller Anfechtungen der mit ihren

moralischen Sinne Prunkenden auch den Terenz zu empfehlen, besonders aber die Lektüre der heiligen Schriften zu verlangen.

Die Mitteilungen über diese und andere Schriften sind sehr gut, die Untersuchungen über die ersten Drucke, über das Verhältnis der späteren zu den früheren Ausgaben zeigen von großem Fleiß und glücklichem Scharf sinn.

Ein ganz besonderer Wert der Reichlingschen Arbeit besteht in dem Anhang (S. 128—184), der ein fleißig gearbeitetes Register, eine Reihe mit Geschmack ausgewählter lateinischer Gedichte, vor allem aber eine ausgezeichnete Bibliographie der 47 verschiedenen Schriften, der sämtlichen Ausgaben derselben bringt, mit genauer typographischer Beschreibung der ersten Drucke, Andeutung oder Mitteilung ihrer Vorreden, der Widmung und Angabe des Ortes, wo jede einzelne sich findet. Da einige dieser Schriften sehr häufig gedruckt wurden, die eine ist von 1504 bis 1789 nicht weniger als 77mal aufgelegt worden, so war die Mühe, ein solches Verzeichnis herzustellen, eine sehr große und verdient die lebhafteste Anerkennung.

Sogerne nun auch die wissenschaftlichen Vorzüge der Reichlingschen Arbeit anzuerkennen sind, so darf nicht verschwiegen werden, daß die stark, oft an recht ungeeigneten Orten hervortretende katholische Tendenz des Buches höchst störend ist. Nach Reichlings Darstellung wäre Köln die hervorragendste Universität jener Zeit, Ortuin Gratus, über den es einmal heißt: „eine Ehrenrettung des durch die Episc. obscur. vir. zu einer traurigen Berühmtheit gelangten Mannes habe ich mir als nächste Aufgabe gestellt“¹⁾ ein trefflicher, nur verkannter Gelehrter und Dichter. Solche Behauptungen sind indessen gänzlich ungechichtlich. Ebenso ungechichtlich und von dem Vorwurf der Unredlichkeit nicht frei zu sprechen ist der Abschnitt über die Stellung des Murmellius im Reuchlinischen Streit. Der Verfasser stellt zwar die lobenden, ja enthusiastischen Ausdrücke zusammen, welche Murmellius über Reuchlin braucht, verschweigt auch die Bewunderung nicht, welche dieser der Streitschrift des Letztern gegen die Kölner zollte, hat aber kein Wort des Tadels dafür, daß diese in den später von ihnen veranstalteten Ausgaben der Schriften des Murmellius die lobenden Ausdrücke strichen — das wäre noch verzeihlich — ja sogar, daß sie verdammende Ausdrücke gegen die humanistischen Schriften hinfetzten, als rührten solche von Murmellius her. Auf eine solche gegen die Dunkelmännerbriefe gerichtete Stelle habe ich G. G. A. a. a. O. S. 1239 fg. hingewiesen; der Verf. nimmt meine Ansicht, daß auch hier ein Zusatz der Kölner vorliegt, an, freilich ohne mich zu nennen, fährt dann aber fort: „Indessen mag dieser Zusatz immerhin der Gefinnung des Murmellius entsprochen haben. Hätte er jemals eine gegenteilige Ansicht kundgegeben, wie würde es Ortuin, ohne sich bloßzufallen, haben wagen können, ihm jene Äußerung in den Mund zu legen?“ Der Verf. hätte sich selbst sagen können, daß diese Worte inhaltslose Deklamationen sind. Murmellius, der den Ortuin einmal als einen *hominem parum dignum qui nominetur* bezeichnet, der mit deutlicher Hinweisung auf die Kölner von einer *impudentissima theologistarum turba* spricht, der Reuchlin den *luculentissimus Fumulus* nennt, der kann kein Bedenken getragen haben, die Dunkelmännerbriefe zu billigen. Vielleicht kann man auch in diesem Zusammenhang auf den merkwürdigen Umstand aufmerksam machen, daß

1) Diese Ehrenrettung ist nun erschienen: Heiligenstadt, Wilh. Delion 1884, doch ist sie mir erst zugekommen, nachdem das Manuskript zu vorliegenden Hefte abgeschlossen war.

ein Sohn des Murellius, der denselben Namen wie der Vater führt, nachdem er zuerst katholischer Priester in Lüttich gewesen, zum Protestantismus überging und eine antipäpstliche Schrift schrieb. Nun weiß ich wohl, daß nicht alle diejenigen Humanisten, die antigeistlich gesinnt waren, später Protestanten wurden und ebensoviel, daß die Gefinnung des Sohnes nicht notwendig von der des Vater bestimmt wird, zumal der jüngere Murellius bei dem Tode des Vaters in sehr jugendlichem Alter gestanden haben muß, aber die Tatsache bleibt immerhin der Erwähnung wert und gestattet, wenn sie auch keine Gewißheit gibt, doch Vermutungen über die Ansichten des Vaters.

Die katholische oder geistliche Gefinnung des Verfassers zeigt sich auch in seiner allzu strengen Beurteilung und Verurteilung des lebensfrohen jüngeren Humanismus. Daß Derbheiten in den Schriften desselben vorkommen, sei dem Verfasser gerne zugegeben, aber wo fänden sie sich in den Arbeiten des 16. Jahrhunderts nicht? Gerade die frömmsten Autoren schreckten in jener Zeit nicht vor einem kräftigen Ausdruck zurück; und wie will Reichling derartige Schriften bezeichnen, wenn er eine Gedichtsammlung wegen der Überschriften einiger Gedichte wie: *De puella unius amplexu, Adolescens dolet se a puella delusum, Puellam ad rus invitat, Tristatur adolescens quod optato nequit frui* ein „von Obscönitäten strotzendes Buch“ nennt? (S. 20 A. 5). Ich kann wirklich kaum glauben, daß der Verfasser die also von ihm geschmähte Sammlung gelesen hat. Sie führt den Titel „*Magistri Larentii Corvini Novoforensis viri lepidissimi compendiosa et facilis diversorum carminum structura cum exemplis aptissimis et ad unguem elaboratis et postremo brevibus cognoscendarum syllaborum praeceptis*.“ (Ich benutze eine Ausgabe Leipzig 1504 aus der Berliner Königlichen Bibliothek). Das erste der angeführten Gedichte ist ein Hinweis auf die berühmten Liebespaare des Altertums, mit traurigem Hinblick darauf, daß die Nacht so schnell vergeht; das zweite die Klage eines Liebhabers, der mehrfach an der Thür der Geliebten geklopft aber keinen Einlaß erhalten habe, während er doch wirklich vernommen, wie eine Alte dem noch nicht schlafenden Mädchen vorgefungen habe; das dritte eine anmutige Schilderung des Landlebens; das vierte eine fehnstichtige Bitte, die alte Zeit mit ihren freiem Verkehr der Geschlechter unter einander möge zurückkehren, nicht ohne die Ahnung, daß eine solche Bitte vergeblich sei. Alle diese Gedichte, selbst das letzte, sind zwar Liebesgedichte, aber ohne jede Spur von Frivolität.

Tadelswert ist ferner die panegyrische Tendenz, die das Ganze durchzieht. Einen Satz, wie den der Einleitung: „Als Philologe vielleicht nur einem Erasmus nachstehend, ist Murellius als pädagogischer Schriftsteller einem Wimpfeling, als Schulmann einem Hegius vergleichbar, während er als Dichter kaum in Hermann von dem Buße und Eoban Helle seines Gleichen hat, kann man nicht unterschreiben.“ Ähnliche Stellen finden sich auch sonst.

Georg Saueremann, eine bisher sehr wenig bekannter Humanist, hat in G. Bauch einen tüchtigen Biographen gefunden¹⁾. Auch diese Arbeit hat

1) Ritter Georg Saueremann, der erste adelige Vorfahr der Grafen Saurma von Jeltich. Von Dr. Gustav Bauch. Separatdruck aus der Zeitschrift für Geschichte und Altertum Schlesiens Bd. XIX Breslau, Druck von Robert Nischkowsky. 40 S. 8°. Das genealogische Verdienst des „Ritters“, das in dem Titel unserer Schrift ausschließlich hervorgehoben wird, bleibe hier unerörtert.

die Vorzüge der früher (S. 283 fg.) erwähnten Bauch'schen Arbeiten: große Kenntnis des Materials, vorsichtige kritische Methode, aber sie teilt auch einen Mangel derselben, eine etwas zu sehr ins Breite und Einzelne gehende Darstellung. G. S. ist wahrscheinlich 1492 geboren und 1527, bei der Plünderung Roms durch seine Landsleute, gestorben. Er war ein tüchtiger Humanist, bei Kaisern und Päpsten geehrt. Die höchsten weltlichen und geistlichen Würdenträger zeigten ihm ihr Wohlwollen und bewiesen ihm durch Titel und Verleihungen ihre Anerkennung; er vergalt ihnen nach Humanistenfitt durch schriftstellerische Verherrlichung. Die kleineren Schriften Sauermanns sind sehr selten, manche haben bisher niemals genügende Beachtung gefunden. Hinzuweisen ist auf die Erwähnung S's. als eines Ebenbürtigen in den Schriften bedeutender Männer, des Jovius, Longolius, auf seine in Italien und Spanien gehaltenen Reden. Befondere Beachtung verdient eine überaus seltene Schrift, eine Art Manifest, das sich im Namen Maximilians an die Fürsten und Völker Italiens wendet (1518). Man wird dabei erinnert an Hutten's Schreiben der Dame Italien an Maximilian und Eoban Hesses angeblich im Namen des Kaisers darauf erteilte poetische Antwort (Strauß, Hutten 2. Aufl. S. 130 ff. Böcking, Opera Hutteni I, 106—123). Derartige Spielereien liebt die Humanistenzeit und man wird schwerlich mit Bauch in Sauermanns Manifest eine officiöse Auslassung Maximilians zu sehen geneigt sein. Hutten hat, wie freilich aus den ebenangeführten Quellen und Bearbeitungen ersichtlich ist, (vgl. z. B. Strauß S. 136) mit Sauermann in freundschaftlicher Beziehungen gestanden; später aber stellte sich Letzterer (wie Bauch nachweislich) wie gegen Luther so gegen Hutten in entschiedensten Gegensatz. In einer seltenen und bisher wenig beachteten Schrift: *ad principes christianos de religione ac comuni concordia* 1524 eifert er sehr heftig gegen Luther als den haeresiarcha und tritt unbarmherziger als irgend ein Zeitgenosse gegen Hutten auf, der ihm als „der syphilitische Catilina der religiösen Bewegung“ gilt. — Ein feltfamer kleiner Irrtum, der leicht hätte vermieden werden können, hat sich S. 29 A. 1. eingeschlichen. B. sagt: „das Ex. trägt die Widmung: Jo. Andrae Pratensis Medici et amicorum.“ Nun ist doch leicht ersichtlich, daß eine Widmung nicht im Genitiv steht; das Angeführte ist eben keine Widmung, sondern die Inschrift eines liebenswürdigen Bibliotheksbesitzers, der seine Bücher nicht bloß für sein Eigentum hält, sondern auch als das seiner Freunde erklärt.

Von den eltsässischen Humanisten hat Jakob Spiegel in G. Knod einen vortrefflichen Biographen gefunden¹⁾. Leider ist seine Arbeit nur Fragment. Sie gibt nur die Daten des äußern Lebens, erzählt die Bildungs-geschichte, bricht aber bei der Schilderung des Jahres 1518 ab und bringt über die literarische Thätigkeit Spiegels nur bibliographische Angaben. Aber was Knod mitteilt, ist aus den Quellen geschöpft und mit großem Fleiß und kritischer Sorgfalt gearbeitet. Jakob Spiegel, Ende 1483 oder Anfang 1484 in Schlettstadt geboren, wird, nachdem er seine erste Bildung bei Dringenberg genossen, von seinem Onkel Wimpfeling erzogen. In Speier, seit 1496 in Heidelberg hat er mit der scholastischen Methode zu kämpfen, schließt sich eng an die Humanisten an, nimmt Teil an der Aufführung der *Scenica progymnasmatum* Reuchlins, die er später mit einem (von Rhe-

¹⁾ Jakob Spiegel aus Schlettstadt. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Humanismus. Von Dr. Gustav Knod, Oberlehrer. Beilage zum Programm des Realgymnasiums zu Schlettstadt, Straßburg, Buchdruckerei von R. Schultz in Co. 58 S. in 4°.

nanus seiner Länge wegen bemängelten (f. Knod S. 53) Commentar herausgab. 1500 wird er Baccalaureus, wendet sich der Jurisprudenz zu, die er, wie es scheint, in Freiburg unter Zasius studirt und folgt, nach vorläufigem Abschluß seiner Studien, von 1504 als *candidatus aulae* dem Kaiser Maximilian und dessen Sohn Philipp. Am kaiserlichen Hofe wird er durch Petr. Bononus und Joh. Collaurius besonders gefördert. Von Georg Simler lernt er griechisch. In Wien schließt er sich Vadian und dessen jugendlichen Genossen an, in denen die Celseschen Traditionen lebendig sind; von 1513—1515 ist er akademischer Lehrer der Jurisprudenz in Wien. Seitdem erscheint er als kaiserlicher Rat dauernd in der Umgebung Maximilians. In Augsburg befreundet er sich mit Peutingier und dessen Genossen; er tritt mit Hutten in Beziehung und teilt seine nationale Gefinnung, wenn er sie auch infolge seiner amtlichen Stellung nicht so entschieden aussprechen darf; er ist eifriger Reuchlinist. —

Knod hat seiner Arbeit umfangreiche Beilagen hinzugefügt. Die erste ist ein vorzüglich gearbeiteter Index bibliographicus, der die von Spiegel geschriebenen, herausgegebenen und auch diejenigen Schriften (im Ganzen 30 von 1512 bis 1540) verzeichnet, in denen er mit einzelnen Beiträgen vertreten ist. Die zweite enthält die ungedruckten Briefe Spiegels, elf, chronologisch geordnet von 1514—21, an Faber, Sapidus, Stromer, Vadian, Wimpfeling, Zasius, auch einen Brief an Spiegel von Rhenanus. Aus einem in der Darstellung noch nicht benutzten Briefe hebe ich die charakteristische Äußerung hervor: *Fatenus lutherizo quatenus intacta manent sacra religionis*. Eine dritte Beilage enthält eins der wenigen Gedichte Spiegels: *Posteritati*. — Einen kleinen Nachtrag kann ich zu S. 24 A. 1 machen. Es gibt einen Brief Spiegels an Aldus Manutius, den Knod nicht zu kennen scheint. Ich habe von demselben Mitteilung gemacht in der Zeitschrift für deutsche Kulturgesch. N. F. 1875 S. 719. Der Brief aus dem Jahre 1506, in der Ambrosiana in Mailand, bisher ungedruckt, ist nicht unwichtig, weil Spiegel sich in demselben *Specularis* nennt. Auch der Inhalt desselben ist interessant.

In enger Beziehung zu den elsfässischen Gelehrten, in genauer Verbindung mit den Humanisten aller Orten steht Joh. Trithemius. Ihm ist die Schrift von Schneegans¹⁾ gewidmet, die indessen als weitschweifig und überflüssig bezeichnet werden muß. Sie zerfällt in drei Hauptabschnitte, von denen der 1. und 3. nämlich: Geschichte des Klosters Sponheim bis zu dem Abte Johannes Trithemius und: Die Geschichte des Klosters Sponheim nach der Verzichtleistung des Trithemius, deren erster übrigens nichts als eine Paraphrasierung des *Chronicon Sponheimense* ist — in diesem Zusammenhang unbeachtet bleiben können. Nur der zweite, freilich bei weitem der größte, der ausschließlich dem Abte und Gelehrten Trithemius gewidmet ist, kommt hier in Betracht. Aber dieser führt den Leser durchaus nicht weiter, als Silbernagels vortreffliche Monographie (Landshut 1868) gethan. Nur mit dem Unterschiede, daß Letzterer, als Katholik, freilich mit einer gewissen antipäpstlichen Färbung von Trithemius spricht, Schneegans dagegen als Protektant antikatholische Spuren in Tr. aufzufinden, ihn und seine Ausprüche in Widerspruch mit der Lehre und den Vorschriften der römischen Kirche zu setzen sucht. Wie verkehrt diese Tendenz ist, weiß Jeder, der sich irgendwie mit der Geschichte des deutschen Humanismus

1) Abt Johannes Trithemius und Kloster Sponheim von W. Schneegans, Kreuznach, Reinhard Schmitts Hofbuchhändler 1882, VII und 296 S. 8°.

befchäftigt hat. Tritheim gehört keineswegs zu den freien Geiftern und beteiligt ſich daher auch in keiner Weiſe an den humaniſtiſchen Kämpfen, die, ſo verſchieden auch ihre Anfänge und ſo mannigfach ihre Entwickelung ſind, dennoch von einer gewiſſen antikirchlichen Stimmung, von einer freigeiſtigen Wendung nicht freigeſprochen werden können. Er iſt vielmehr, trotz ſeiner heftigen Klagen über Unſittlichkeit der Mönche, trotz ſeiner Proteſte gegen die Häufung der Beneficien, ein treuer Sohn ſeiner Kirche, der ihren Geſetzen und Gebräuchen Gehorſam ſchenkt und ihr Recht in der Geſchichte nachzuweiſen ſucht. Wie er nämlich in ſeinen hiſtoriſchen Werken bei der Betrachtung der Kämpfe zwiſchen den weltlichen und geiſtlichen Gewalten des Mittelalters durchaus auf Seiten der Päpſte ſteht, ſo wagt er auch ſeinerſeits keinen Widerſpruch gegen Papſtgewalt und ſpricht es mehrfach geradezu aus, daß er es nicht wage, irgendwie an der Autorität des Papſtthums zu rütteln. Wie unüberlegt der Verf. übrigens in ſeinem Verſuche, Tritheim reformatoriſche Tendenzen zuzufchreiben zu Werke geht, lehrt folgendes Beiſpiel. Er ſchreibt S. 69 fg. „In einer Woche lernte er bei einem Freunde nächtlicher Weiße das Alphabet, das Gebet des Herrn, den englischen Gruß, das Glaubensbekenntnis, die Beichte, die Einſegnung des Brotes und Weines“. Für dieſe Angaben hat Schneegans keine Belegſtellen gegeben, zweifelsohne ſind ſie indirekt aus der Sponheimer Chronik, direkt aus Silbernagel entnommen, der (S. 2) ſagt: „Er brachte es durch ſeinem außerordentlichen Fleiß in der kurzen Zeit von ſieben Tagen ſoweit, daß er das Alphabet, das Vater Unſer, den englischen Gruß, das Glaubensbekenntnis, die offene Schuld (confiteor) und die Tiſchgebete inne hatte.“ Auf dieſe Stelle, die eine recht arge Unkenntnis und ziemlich bedenkliche Aneignungsfähigkeit verrät, hat ſchon ein Recenſent im liter. Handweiſer (Münſter 1882 Nr. 312) aufmerkſam gemacht, der auch mit großer Entſchiedenheit die völlige Abhängigkeit der neuen Biographie von der Silbernagelſchen betont. Wenn der Rec. aber dem neuern Biographen einen Vorwurf daraus macht, daß er dem ältern in ſeiner Beſchuldigung, Tr. ſei ein Fälfcher geweſen, folgt, ſo thut er ihm Unrecht; der Verſuch, dem Tritheim von dem allerdings ſchweren Verdacht zu befreien, die beiden Hauptquellen die Hirschauer Annalen und des Compendium der fränkischen Geſchichte, Hunibald und Meginfried erfunden zu haben, ein Befreiungsverſuch, den neuerdings einzelne ſonſt verdienſtvolle katholiſche Gelehrte aus übertriebener Verehrung für ihren Glaubensgenossen unternommen haben, wird ſchwerlich gelingen. — Die Abſchnitte, in welchen Schneegans das Leben ſeines Helden erzählt, ſind, wenn ſie auch nichts aus ungedruckten oder unbenutzten Quellen bieten, doch wenigſtens nach den Quellen verfaßt. Die Kapitel dagegen, die von Tritheims Schriften handeln, ſind durchaus in oft ſehr weitgehender Anlehnung an Silbernagels Buch gearbeitet. Dieſes Abhängigkeitsverhältnis ſcheint der Verf. anzudeuten, indem er in ſeinem Vorwort S's. Buch mit großem Lobe nennt und dann fortfährt: „Die vorliegende Arbeit verfolgt ein anderes Ziel. Aus den vorhandenen Überlieferungen und den Ausſprüchen Tritheims in ſeinen uns erhaltenen Schriften will ſie ein Gesamtbild ſeiner Perſönlichkeit und ſeines Wirkens geben und verfolgt dabei den weitergehenden Zweck, in ihm und durch ihn zugleich den Ideenkreis zu kennzeichnen, in welchem damals, ſo unmittelbar vor der Reformation, der gemeine Mann und beſonders die gebildete Welt ſich bewegte.“ Was hier der Verf. verſpricht, iſt, ganz abgesehen davon, daß es ihn nicht berechtigt, eines andern Buch auszuschreiben, abgesehen ferner davon, daß das Ganze phraſenhaft an

den Geist der Zeiten erinnert, von dem die Herren reden, indem sie ihren eigenen Geist meinen, durchaus nicht erfüllt. Schon deswegen, weil es ganz unerfüllbar war. „Der gemeine Mann und besonders die gebildete Welt.“ Als wenn diese beiden Begriffe daselbe seien oder gar damals gewesen wären! Als wenn wirklich aus den Schriften eines abstrusen Denkers, der oft in Welten lebte, die er sich selbst bildete, mit dem Gebildeten geringe Fühlung hatte und trotz mancher Reisen mit dem Volke niemals zusammen kam, der Ideenkreis des gemeinen Mannes sich darstellen ließe! Und die gebildete Welt! Wenn es damals überhaupt eine solche gab — sie war eigentlich wohl in ihrer ersten Entwicklung begriffen — so müßte sie aus ganz anderen Denkmälern erkannt werden, als aus den Werken eines eigenartigen Mannes, der in Klostermauern lebte und die Vergangenheit mehr als die Gegenwart liebte. —

Mit der Geschichte des Humanismus hängt die Geschichte des Buchdrucks und Buchhandels jener Zeit eng zusammen. Da wir nun eine ausführliche Darlegung des letztern noch immer entbehren — Fr. Kapp wollte eine solche als Anfang einer großgeplanten Geschichte des Buchhandels schreiben, ist aber durch seinen Tod an der Ausführung dieser Aufgabe gehindert worden — so sind Einzelarbeiten froh zu begrüßen. Eine derselben — das Buch von Steiff über den Tübinger Buchdruck — ist bereits aus äußeren Gründen früher (oben S. 143 fg.) besprochen worden, obwohl es durchaus in diesen Zusammenhang gepaßt haben würde; ein nicht minder treffliches von dem schon belobten K. Schmidt herrührend, ist an dieser Stelle zu würdigen.

Die Schmidt'sche Arbeit ¹⁾ zerfällt in drei Teile. 1. Bücher und Bibliotheken zu Straßburg im Mittelalter. 2. Die Straßburger Buchdrucker vor 1520. 3. Die ehemalige Bibliothek der Straßburger hohen Schule im ersten Jahrhundert ihres Bestehens. Man möchte meinen, daß von diesen drei Abschnitten strenggenommen nur der zweite, der freilich auch der bei weitem umfangreichste ist, in unsern Zusammenhang gehöre, — denn die Begründung der Bibliothek fällt in die nachhumanistische und das Mittelalter in die vorhumanistische Zeit; doch ist auch in jenen beiden mancherlei Material für die Geschichte des Humanismus enthalten.

Uns interessiert freilich hauptsächlich der zweite. Er erhält nach einer längern Einleitung biographische Nachrichten über 20, richtiger 27 Straßburger Buchdrucker, da in einer Nummer sich manchmal mehrere Männer zusammengestellt finden, die in Gemeinschaft thätig waren, zwei Hagenauer und einen Schlettstadter, also eine so zahlreiche Vertretung des Standes in der Hauptstadt des Elsaßes, daß gewiß keine andere damalige Stadt ihr an Zahl und Bedeutung der in diesen Berufe thätigen Männer gleichkam; sodann einzelne Beilagen, Briefe der Buchdrucker, Gedichte, die an sie gerichtet sind oder die Werke ihrer Offizinen preisen, urkundliche Mitteilungen über ihre Verhältnisse. Unter den letzteren würde die Abrechnung des Buchdruckers Mentel mit seiner Schwiegermutter interessanter sein, wenn sie nicht blos von eine Schuld des Erstlern im Betrage von 900 Gulden handelte, sondern etwa eine Aufzählung der im Besitze beider Contrahenten befindlichen Utensilien und Vorräte enthielte. Merkwürdig ist ein Schreiben Königs Friedrich III., Nürnberg 2. Nov. 1488, in welchem er dem Rate aufträgt,

¹⁾ Zur Geschichte der ältesten Bibliotheken und der ersten Buchdrucker zu Straßburg von K. Schmidt. Straßburg, C. F. Schmidts Universitätsbuchhandlung (Friedrich Bull.) 1882, VI und 200 S.

eine in Straßburg erschienene Schrift über den Krieg gegen Ungarn, in welcher das kaiserliche Ansehen verpöthet und dadurch der Name und die Ehre Deutschland angegriffen würde, zu verbieten. Endlich sind auch 8 Briefe des Straßburgers Adolff Ruch an den Basler Joh. Amerbach erwähnenswert, die, hauptsächlich geschäftlichen Inhalts, über Papierlieferungen, Verkauf der (in Kommission gegebenen) Exemplare handeln. Ich vermute, daß die Stelle (24. Sept. 1495: Jam scribitis de Brevicego; non adeo consultum mihi videtur verum potius ad Augustinum ad civitatem Dei trans-eundum esse sich auf Reuchlins lateinisches Lexikon bezieht, das bei Amerbach herauskam; man müßte nur statt Brevicego, das ich sonst nicht zu erklären weiß, wenn man es nicht etwa als verrieben für Privilegio halten will, den Titel jenes Lexikons Brevicego setzen. — Die einzelnen Buchdrucker aufzuzählen würde zu weit führen. Hier sei nur erwähnt, daß Schmidt nicht bei jedem einzelnen einen Verlagskatalog gibt, sondern die biographischen Nachrichten über ihn zusammenstellt und die Verlags-thätigkeit zu charakterisiren sucht. Die Zahl der Straßburger Drucke bis 1520 ist sehr groß. Schmidt zählt 1150 mit Namen der Drucker und ungefähr 340 namenlose; die Drucker sind nicht bloße vornehme Humanisten, die, wie Froben in Basel, verächtlich auf diejenigen herabsehen die vernaculas cantiunculas imprimunt und höhnisch bemerken non se curare id genus libellos. Sehr interessant sind die Nachrichten über Jakob Oefler, den Generalsuperintendenten der Druckereien im heiligen Reich S. 84 ff. Das Humanistische überwiegt seit 1500; nur ein Drucker bleibt im scholastischen Geleise, griechische Drucke erscheinen seit 1511. Merkwürdig sind auch die Mittheilungen über politische und moralische Censur, die schon frühzeitig geübt wurde; das Verhältnis der Korrektoren zu den Buchhändlern und Druckern wird lehrreich auseinandergesetzt; bei Joh. Grüninger, einem der bedeutendsten Drucker waren Matthias Ringmann, Joh. Adelphus, Gervasius Sopher Korrektoren; trotzdem wimmelten seine Drucke von Fehlern; selbst die Schlußdaten sind nicht immer zuverlässig; bei einem Drucke heißt es zur Beruhigung des Publikums, er sei solito limatius gedruckt; Grüninger war der einzige, der nach der Reformation noch katholische Schriften herausgab und sich damit entschuldigte, er müsse durch Drucken seine Nahrung suchen. — Die Untersuchungen Schmidts im Einzelnen sind vortrefflich; man fühlt sich unter seiner Leitung sicher und geborgen. Schmidt hat durch diese gründliche Arbeit den Anspruch auf den besten Dank der Forscher erlangt und das Verdienst noch erhöht, das er sich durch seine ausgezeichnete Literaturgeschichte des Elsaßes im 15. und 16. Jahrhundert um die Geschichte des deutschen Humanismus erworben hatte.

Studien zur Geschichte des französischen Humanismus.

Von Ludwig Geiger.

II. Ein lateinisches Epos über die Jungfrau von Orléans.

eit Shakespeare hat die dichterische, sowohl dramatische als epische, Behandlung der Thaten und des tragischen Ausganges der Jungfrau von Orléans nicht geruht. Man braucht nur die Namen Chapelain, Voltaire, Schiller zu nennen, um die Art der Behandlung in den auf Shakespeare folgenden Jahrhunderten mit je einem Beispiele zu kennzeichnen. So verlockend es nun auch wäre, einen derartigen vergleichenden Gang durch die Literaturgeschichte zu machen und neben diesen hochberühmten Namen auch andere bescheidenere zu nennen, die vor und nach den Genannten denselben Stoff behandelt haben, so soll es für heute genügen, auf eine lateinische Bearbeitung der Geschichte der Jungfrau aufmerksam zu machen, welche in das eigentliche Humanistenzeitalter fällt, nämlich: *Valerandi Varanii de gestis Joanne virginis* 1516.¹⁾

1) *Valerandi vara ! nil de gestis Joanne virginis France | egregie bellatrix Libri quattuor.* | Darunter ein Bild, ein Festungsthor in einem Schild, darüber einen Helm mit mannigfachen Verzierungen darstellend, dann: *Venundatur parisi a Joanne de | Porta in clauso Brunelli sub signo cathedre commorante.*

Rückf. Brief des Val. Var. an *Carolus Genesicius episc. et com. Noviomensis Paris* 16 *cal. nov.* 1516; a 2a: Brief desselben an *Georg. Ambarianus Rothomagensis archiepiscopus* von demselben Datum. — a. .l; a, c, e, g, i, l à 8, b, d, f, h, k, à 4 Bl. in 4°. Das von mir benutzte Exemplar befindet sich in der Berliner kgl. Bibl. — Das Epos geht nur bis Bl. l. 5^a. Den Schluss des Ganzen machen aus: ein Gedicht an den Abt von St. Victor (von dem unten noch Gebrauch zu machen ist), ferner ein Gedicht auf die Hochzeit Ludwigs XII., eine *Ode ad Franciscum Lannoeum Morvillerium: De virtutis excellentia*, ferner: *Urbis Morini post versionem querimonia ad Joachimum Genesicium*. Den Schluss bildet: *Jo. Salmonii Maerini Aquitani in Valerandi Varanii Puellam Endecasyllabum*. Die *puella* ist natürlich die Jungfrau von Orléans d. h. unser Gedicht, nicht etwa eine Tochter des Dichters. Die Verse aber enthalten nichts, was zur Charakteristik des Dichters oder des Gedichtes zu gebrauchen wäre, sie sind deklamatorisch und inhaltsarm. Es heisst z. B. *Te Varanius ille litteratus | Romanae jubar et decus Camoenae | Actaeat decus et jubar Minervae | Abstrusam latebris tenebrososis | Sepultum tenebris latebrososis | In lucem retulit sereniorem.*

Geigera Vierteljahrschrift. I.

Von den Lebensumständen des Verfassers weiß man so gut wie nichts. Man erfährt, daß er aus Abbeville stammte, Doktor der Theologie in Paris war und vermutlich als Mönch in Paris lebte.¹⁾ Brunet nennt die Titel von zwei anderen Schriften, welche Valeran de Varanne geschrieben haben soll²⁾; eine dritte — oder wenn man das Epos über die Jungfrau mitrechnet, vierte — ist bereits bei Gelegenheit des Fausto Andrelini genannt und charakterisiert worden.³⁾ Die erwähnten Gedichte zeigen, daß Valerandus in demselben Kreise verkehrte, wie Andrelini und daß er auch in denselben Ideen wie jener — den patriotischen und den religiösen — sich bewegte, nur daß bei ihm das religiöse Element mehr hervortritt. Gerade deshalb mag ihm unter allen Stoffen der der Jungfrau von Orléans angefallen haben, weil bei seiner Bearbeitung mehr als bei anderen patriotische und religiöse Neigung sich bekunden konnten.

Als echter Humanist hat Valerandus kein Gefallen an einer trockenen Geschichtserzählung, sondern glaubt dieselbe durch Einstreuung vieler⁴⁾ Reden zu schmücken. Vor lauter Reden kommt der Autor schwer zum Anfang. Zuerst bringt er eine Rede Karls des Großen an die Jungfrau Maria zur Erlangung des Friedens, mit vielen Klagen über den traurigen Zustand und mit manchem Lobe der Franzosen, dann eine Rede der Maria an ihren Sohn zu Gunsten der Franzosen, eine Antwort Christi an seine Mutter und eine Erwiderung der Maria an Karl den Großen mit der Aussicht auf baldige Errettung; dann erst entschließt er sich die Ursachen des Kriegs auseinander zu setzen. Der Herzog von Orléans ist getötet worden, die Partei des Ermordeten hat den Thäter, den Johannes von Burgund getötet; heftiger Streit entbrennt zwischen den Parteien; zur Entscheidung des Streites werden die Engländer herbeigerufen. Auf das Geheiß der Maria fliegt ein Engel zu Johanna, meldet ihr das Unglück des französischen Königs Karls VII. und fordert sie auf, durch ihre Thaten

1) *Biographie universelle* 42, 618 fg. Errunet, *Manuel du libraire* IV, 568 fg.

2) 1. *De Formoviensi conflictu carmen*. *De domo dei parisiensi carmen*. *De pia sacerdotum eiusque veneratione carmen*. *De praelara et insigni theologorum parisiensi facultate carmen*. Paris. Jacques Mécariet 4°. Mit einem Widmungsbrief an Franz, de Métilun 1501. (Das erste Gedicht ist der Schlacht bei Fornovo gewidmet, die auch Andrelini bedichtet hatte vgl. Vierteljahrsschrift S. 8). 2. *Deccentatio fidei et haeresis carmen*. Paris. Rob. Gourmont 1505. 4°.

3) Vierteljahrsschrift S. 11 fg. Jenes Gedicht, das die Eroberung Genuas behandelt, stammt aus dem J. 1507.

4) Das erste Buch hat dem Inhaltsverzeichnis nach 8, das zweite 5, das dritte 8, das vierte 7 Reden, doch ist diese Zahl durchaus unzutreffend. Nicht erwähnt werden z. B. im 1. Buch: zweiter Anruf des Engels an Johanna; Rede des Boten Baudricourts an den König; Reden eines Theologen, eines alten Kriegers an der Universität Poitiers, das kurze Wort der Jungfrau, die lange Auseinandersetzung des *episcopus Meldensis*.

ihrem bisher unadligen Geschlecht Würde und Adel zu verleihen. Die Jungfrau wendet sich zu Gott, verwundert über das Gehörte, ihre Jugend und ihr Geschlecht vorhöfend, aber aufs Neue erscheint der Engel, der sie mahnt, die göttlichen Befehle zu erfüllen; Gott könne auch einem Weibe männlichen Mut und Kriegerglorie gewähren; er meldet ihr von einem alten Schwert, das in einer Kirche zu Tours verwahrt sei: mit diesem sollte sie in die Schlacht ziehen. Johanna macht sich auf. Sie geht zu Robert Baudricourt, setzt ihm ihre wiederholte Berufung durch den Engel auseinander, erfährt aber durch ihn zuerst eine höhnische Abweisung. Bald jedoch liegt bei ihm die bessere Überzeugung: er fendet sie zum König. Am königlichen Hofe wird sie mit Zweifel empfangen; diese Zweifel soll die Universität Poitiers lösen. Aber nach langen Reden eines Theologen und eines alten Kriegers — wieso dieser im Universitätsrate mitzusprechen hat, wird nicht gesagt — beschließt dieselbe, die Führung einer Jungfrau als den Gewohnheiten und den Anschauungen von männlicher Würde widersprechend abzulehnen. Da erhebt sich Johanna: sie will durch ein Gottesurtheil beweisen, daß sie wirklich eine Gottgesandte sei. Die Beratung beginnt aufs Neue. Auf eine lange Auseinandersetzung des *Petrus episcopus Meldensis*,¹⁾ daß es gottbegnadete und gottgesandte Frauen geben könne, wird Johanna nochmals gehört. Sie erzählt von ihrer Kindheit und von dem an sie ergangenen göttlichen Rufe, sie verkündet, daß Orléans befreit, der König in Rheims gekrönt, der stolze Engländer aus Frankreich vertrieben werden werde. Auf diese Verkündigung hin wird Johanna einmütig zur Führerin gewählt. Vorher aber wird auf Anstiften der Königin von Sicilien, der Schwiegermutter Karls, die Jungfrauschafft der Johanna untersucht und glänzend erwiesen.

2. Buch. Gefandte von Orléans kommen zum König und verkünden die große Not der Belagerten, die Zerstörungen, welche die Belagerer selbst an den Kirchen verüben, die schlimmen Folgen für den König und für Frankreich, wenn die Stadt in die Hände der Engländer übergehen sollte. Der König verspricht Hülfe, ermahnt die Jungfrau, nun ihre göttliche Sendung zu bewähren; von Zaubereien und dämonischen Kräften wolle er aber nichts wissen. Um sie etwaigen Liebesbewerbungen der Soldaten zu entziehen, werden ihr die Ritter *Aulonius* (*d'Aulon*) und *Contius* (*L. de Contes*)²⁾ beigegeben. Karl betet zu Gott, er möchte ihm den Sieg

1) Wahrscheinlich *Pierre de Versailles, depuis évêque de Meaux* vgl. Wallon *Jeanne d'Arc*, Paris 1860 I, 33, 36. Für die folgenden Anmerkungen ist hauptsächlich *Quicherat, procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc*. 5 Bände, Paris 1841—1849 benutzt.

2) In den Quellen wird der eine als ihr *écuyer*, der andere als ihr *page* bezeichnet.

verschaffen, nicht ohne einige staatsrechtliche Abfchweifungen, des Inhalts, daß nach fälflichem Gefetze den Frauen die Regierung nicht zustehe. Der Kampf beginnt, Johanna richtet an die Engländer ein Sendschreiben, sie mögen nach ihrer Heimat ziehen, wo nicht, der Vernichtung gewärtig fein. Während sie durch dieses Schreiben nur den Hohn der Engländer hervorruft, erregt sie durch eine kurze Anrede den Mut der Ihrigen. Durois auf Seiten der Franzosen, *Glassidus* (*Glacidas*, *Glasdale*) auf Seiten der Engländer muntern die Streitenden zum Kampfe auf. Es kommt zu gewaltigen Waffengängen, die Loire wird von den Franzosen überschritten, die Jungfrau, die — übrigens ein hübscher dichterischer Zug — vorher von Mädchen und Frauen beglückwünscht und begrüßt worden war.¹⁾ verrichtet Wunder der Tapferkeit. Aber sie wagt sich zu weit vor. *Potonus* ²⁾ befreit sie aus der bedrohlichen Nähe der Feinde. Die Engländer werden geschlagen, viele darunter auch einzelne Führer z. B. *Molins* (*Lord Molyms*) ertrinken in der Loire, die Übriggebliebenen ziehen sich in das Lager zurück. Johanna hält Nachts Wache, nimmt zwei junge Engländer gefangen und entreißt ihnen einen Brief, welchen sie an Talbot überbringen sollten, um von diesem Hülfe zu erbitten. Der Kampf des neuen Tages beginnt. Vergebens erinnert der englische Heerführer seine Truppen daran, daß die Franzosen zwar im ersten Anlauf kühn seien, aber bald in ihrer Tapferkeit nachließen, vergebens führt er ihnen die neueren französischen Niederlagen zu Gemüte, — die Franzosen, durch die List, die Ermahnungen und die Tapferkeit der Jungfrau angefeuert, setzen den Feinden gewaltig zu. Nicht einmal die Verwundung der Johanna fetzt ihrem Mut und dem Mute der Ihrigen Grenzen:

*Hand (ait) hoc uno terribor vulnere; sanguis
Fusus humi vires accenso roborat igne.*

Da verlangt der englische Heerführer einen Waffenstillstand, erhält ihn aber nicht gewährt. Im letzten erbitterten Kampfe fällt der zweite Führer *Palmatius*, aber auch der erste Anführer *Glassidus* fällt und zwar durch die Hand der Jungfrau selbst, die sich an ihm für seine unwürdigen Beschimpfungen rächen will; das ganze Belagerungsheer geht zu Grunde³⁾:

1) Leider bringt sich der Dichter selbst um seine Wirkung dadurch, daß er den selben Kunstgriff wiederholt anwendet. Auch bei Erzählung des Einzugs der Franzosen in Orléans läßt er die dortigen Jungfrauen zu Johanna kommen und ihr Dankreden halten.

2) Gemeint ist *Poten de Saintraillies*. Er wird in den bei *Quicherat* abgedruckten Quellenschriften vielfach erwähnt, doch wird seiner Rettung der Jungfrau dort nirgends gedacht.

3) Daß dies eine ganz unhistorische Übertreibung ist, bedarf nicht erst eines ausführlichen Beweises. Auch von einer Tödtung des Führers durch die Jungfrau wissen die Quellen nichts: er ertrinkt vielmehr in der Loire.

*Nec cuiquam Bethfortiadum de gente peperit
 Bellica saevities, mors omnes aequa repertos
 Sustulit, illustres tollunt Pinnacula flammis
 Et pendent altis caesorum corpora fureis.*

3. Buch. Die Engländer heben die Belagerung von Orléans auf, die zum Entsatz der Stadt ausgerückten Franzosen ziehen ein und werden von den Bewohnern freudig begrüßt; diese beschließen, den Tag der Befreiung jedes Jahr festlich zu begehen. Der englische Heerführer Talbot verübt Greuel gegen den Grafen Laval; Fastolf höhnt die Franzosen, daß sie keine männlichen Krieger mehr haben und sich mit weiblichen begnügen müssen. Gegen beide liefern die Franzosen ¹⁾ eine Schlacht an einem Orte, an welchen kürzlich die Franzosen den Engländern unterlegen waren. In heftiger Schlacht kämpfen beide Parteien: Dunois verrichtet Wunder der Tapferkeit. Fastolf wird von Johanna getödet, die übrigen englischen Heerführer *Scallus* und *Hongreffortus* (*Thomas sir von Scales* und *Walter von Hungerford*), endlich Talbot selbst werden gefangen genommen. Der Letztere beklagt bitter sein Loos und ist besonders traurig darüber, daß er von einem Weibe, nicht von einem Manne überwältigt worden ist. König Karl, dem die Siegesnachricht überbracht wird, erhält von Johanna die Aufforderung nach Rheims zu ziehen, unterbreitet diese Aufforderung seinem Rathe, der sie einstimmig annimmt. Trotzdem empfehlen Manche den Rückzug. Johanna setzt mit Mühe die Belagerung und Eroberung von Troyes (*Trecas*) durch, sie bringt den König nach Rheims, wo er unter Zuflüssen einer gewaltigen Volksmasse gekrönt wird. Gegen den Gekrönten führt Bedford, der die Krönung nicht anerkennen will und Karl beschuldigt, sich dämonischer Mittel zu bedienen, ein neues Heer. Viele Städte ergeben sich Karl freiwillig, Paris wird belagert, bei dieser Gelegenheit die Jungfrau wieder verwundet. Sie wendet sich nach Compiègne, dringt in die von Burgundern und Engländern bedrohte Stadt ein, wird aber von den Ihrigen abgechnitten und, ohne daß dieselben ihr zu Hülfe kommen können, von den Engländern gefangen und dem Grafen von Ligny-Luxemburg ausgeliefert.

4. Buch. Johanna wird gebunden, am 3. Tage nach Beauvais (*Belvosiam*) gebracht, Graf Ligny läßt sie zum Gaudium des Pöbels im Cirkus

1) Als ihre Führer außer der Jungfrau werden genannt: *Hirus*, *Rains*, *Gaucourtus*, *Delorus*, *Dunecus*, *Alenconius* (also *La Hire*, *Gilles de Laval sire de Rai*, *Raoul de Gaucourt*, *Ambröise de Loré*, *Dunois*, *Jean duc d'Alençon*). Es handelt sich um den Ansturm gegen Paris 8. Sept. 1429; in den Quellen wird d'Alençon mit Anderen als Anführer genannt vgl. z. B. *Quicherat* IV, 26.

laufen¹⁾, wird aber durch seine Frau, die sich der Jungfrau erbarmt, zur Milde gestimmt. Die Engländer kaufen die Jungfrau für 10000 Franks. Viele sind dafür, sie sofort zu enthaupten oder zu ertränken, Warwick setzt durch, daß sie als Zauberin prozessiert werde. Sie wird befragt, auf welchen Antrieb sie ihre Thaten begonnen, auf welche Weise sie des Kriegshandwerks kundig geworden sei, wo sie ihre Jugend zugebracht, warum sie Scharen junger Leute unter einen Baum geführt und dort mit ihnen getanzt, warum sie männliche Kleidung angezogen habe. Auf alle diese Fragen antwortet Johanna in schlichter Weise: sie habe eine dürftige Jugend durchlebt, eine göttliche Stimme gehört, die sie aufgefordert, Karl zu retten. Diesem habe sie drei Dinge versprochen: Orléans zu befreien, den Herrscher nach Rheims zu führen, ihn dort krönen zu lassen und ihm ganz Frankreich zu unterwerfen; an der Ausführung des letztern haben sie die Engländer gehindert. Zur Annahme männlicher Kleidung habe sie keine üble Lust getrieben, sondern das Streben, wie ein Mann zu erscheinen, da sie männliche Geschäfte betreibe. Bedford entgegnet: ihr Wirken sei nur durch Zauberei möglich gewesen, durch Zauberei sei es auch geschehen, daß ihr an manchen Orten Altäre errichtet seien; es sei Lüge, wenn sie vorgebe, mit den Heiligen Michael, Margaretha und Catharina in Verkehr zu stehen. Johanna läugnet jede Beziehung zur Zauberei, sie stellt in Abrede, daß sie irgendwie bemüht gewesen sei, sich verehren zu lassen. Trotzdem ist sie gerichtet. Zwar vergehen noch Tage, bevor das Urteil gesprochen wird — daher wird wegen der Langsamkeit des Verfahrens der Bischof von Beauvais gehöhnt²⁾ —, aber ihr Schicksal ist entschieden. Ende Mai wird sie zum Feuertode verdammt; sie hält noch eine lange Rechtfertigungsrede, ruft „Jesus“ und wirft sich in die Flammen. Die Engländer höhnen sogar die Sterbende, ihre Asche wird in die Seine geworfen.

Als eine Art Anhang wird die Erzählung des zweiten Prozesses vor Calixt III. gegeben³⁾. Die Mutter der Johanna bittet Karl um Ehrenrettung ihrer Tochter, sie findet bei den Großen derartige Unterflützung, daß Karl sich an den Papst wendet. Dieser delegiert den Erzbischof von

1) Das heißen doch die Verse:

*... sic multos cura videndas
Traxit Joannae quam circo jussit equestri
Currere Ligniacus crebra in solatia gentis.*

2) *Belloacus praetul, cui tam delata potestas
Judicii, mediam convicia saepe per urbem
Sustinuit, quia non praeceps sententia dicta est.*

3) *Sequitur secundus processus post mortem Joannae sub Calisto tertio Pont. Rom.*
heißt es & 1^a.

Rheims¹⁾ und den Bischof von Paris zu Richtern. Vor dem Gericht plaidiert der Theologe Heraldus (*Erault*) im Allgemeinen für Johanna, einzelne Vorwürfe, z. B. den, daß sie Männerkleider getragen, entschuldigt Curcellius (*Pierre Cusquel*?) mit dem Beispiele der Amazonen und anderer berühmter Frauen. Andere Redner weisen darauf hin, daß wunderbare Erfolge auch nur durch wunderbare Mittel erzielt werden können, daß manche Richter nur aus Furcht vor den Engländern für den Tod der Johanna gestimmt, daß die Engländer die Übertragung der Angelegenheit vor das Basler Konzil gehindert, daß sie der Jungfrau keinen Verteidiger gestattet und dieselbe durch Kreuz- und Querfragen beunruhigt und verwirrt hätten. Ihre Sittsamkeit und Frömmigkeit wird nun eifrig bezeugt. Man weist darauf hin, daß sie nie ohne weibliche Wache geschlafen, daß sie jede Woche das Abendmahl genommen habe, daß trotz der Verbrennung mitten in der Asche ihr Herz unverfehrt gefunden worden sei, daß endlich, zum deutlichsten Zeichen der Parteinahme des Himmels für die Jungfrau, drei ihrer Richter und schlimmsten Gegner, *Medeus*, *Guilielmus Estivetus*, *Petrus Calceonus*²⁾ eines schmachlichen Todes gestorben seien. Endlich beschließen die Richter einstimmig, daß das frühere Urteil, das die Jungfrau verdammt habe, ungerechtfertigt gewesen sei³⁾.

Damit endet das Epos, ganz sachgemäß, ohne weithergeholte Schlüsse, ohne pomphaften Anruf an die Gottheit, sehr zum Vorteil gegenüber dem Eingange des Gedichts, bei welchem der Autor vor lauter Anfängen, Anrufungen und Vorfätzen gar nicht zum Beginn der eigentlichen Erzählung kommen konnte.

In dem Epos selbst erzählt der Autor meist ganz schlicht. Er nennt seine Quellen nicht, ist aber von der Wahrheit seiner Aussagen so überzeugt, daß er an ihre Begründung nicht denkt. Nur einmal erwähnt er ein Gerücht, bemerkt aber gleich, daß er an seiner Wahrheit zweifle. Es

1) Eine Ergänzung dazu bietet der Widmungsbrief a 2^a; dort wird neben den beiden im Text angeführten Bischöfen noch der *episcopus Constantiensis* als Richter genannt.

2) Der erste ist *Nicolas Midi*. Er stirbt am Ausfatz. Vor Erwähnung seines Todes und des Todes des an dritter Stelle Genannten (*Quicherat III*, 165 Zeugnis des *Guilielmus Colles* im Rehabilitationsproceß) heisst es: *Et audivit manuteneri quod omnes qui de mortibus fuerunt culpabiles, morte turpissima obierunt*. In den Quellen wird bald *Guillaume* bald *Jean d'Estivet* genannt; sein Tod wird erwähnt *Quicherat III*, 162: *Fuit inventus mortuus in quodam columbario*. — Der dritte ist *Pierre Cauchon*, der früher genannte Bischof von Beauvais, einer der heftigsten Gegner der Jungfrau; sein Tod das. III, 165: *mortuus est subito, faciendo fieri barbam suam*.

3) *Tandem collatis patres ultroque citroque
Articulis flammis sub iniquo iudice passam
Darcida concordii decernunt ore modumque
Angligenas violasse fori jurisque tenorem.*

ist die Stelle, da er von der Gefangennehmung der Johanna durch die Engländer berichtet und hinzufügt, sie sei von den Ihrigen gerettet worden. Da heißt es — die Worte sind so charakteristisch, daß sie im Original angeführt werden mögen —

*Fama (sed incertis veniens auctoribus) extat
Invidiam tectique odii fomenta puellae
Egregiam armorum laudem peperisse, nec aequis
Ferre animis proceres populi suffragia in ejus
Elogium propensa nimis, sic inclyta virtus
Monstrorum domitrix et quae supereminet astris
Vincere tanta nequit dirae contagia pestis.*

Daß er Quellen benutzt hat, berichtet der Autor selbst. An einer Stelle¹⁾ rühmt er den Abt von St. Victor zu Paris²⁾ als denjenigen, der ihm Material verschafft, der ihm allerlei Schriften über die von ihm zu schildernden Zustände zur Verfügung gestellt habe:

*Quid tua magnificum non bibliotheca reponat?
Cujus ab Eois fama it in Occiduos,
Nostra tibi grates exolvit Musa, quod hujus
Historiae nobis, te duce, aperta via est.*

Freilich scheinen ihn seine Quellenstudien nicht viel Zeit gekostet zu haben. In einem seiner beiden Einleitungsbriefe spricht er davon, daß er aus der genannten Bibliothek ein Buch einige Tage entliehen habe. Wenn er in demselben Briefe sagt: *Sane et in hanc usque diem superstites sunt pluresculi qui virginem viderunt inter viros agentem*, so will er mit diesen Worten schwerlich sagen, daß er selbst solche Zeugen gesehen und gesprochen habe³⁾.

Die einzige Quelle also, die Valerandus seiner Dichtung zu Grunde gelegt hat, ist ein Buch aus der Abtei St. Victor, möglicherweise eine der von Quicherat veröffentlichten Quellenchriften. Als historische Quelle kommt das Gedicht daher nicht in Betracht. Trotzdem kommt demselben eine durchaus eigenartige Bedeutung zu. Das Epos zeigt zunächst, wie die französischen Humanisten bei ihrer Nachahmung des Altertums sich nicht bloß mit der Lyrik und dem Drama begnügten, sondern auch das Epos pflegten; ferner, daß sie trotz der lateinischen Sprache, deren sie sich bedienten, doch keineswegs bloß antike, sondern zeitgeschichtliche und

1) l 50. Es das erste Gedicht des Anhangs, vgl. oben S. 297 A. 1.

2) Ein Zeugnis von der Bedeutung der Bibliothek St. Victor ist bekanntlich auch das satirische Bücherverzeichnis bei Rabelais, Gargantua und Pantagruel II, 8.

3) Ob wirklich noch viele solche Zeugen lebten und sonderlich Glaubhaftes berichten konnten, bleibe dahingestellt. Sie hätten, da 85 Jahre seit dem Tode der Jungfrau verfloßen waren, mindestens 100 Jahre alt sein müssen.

nationale Stoffe behandelten. So früh auch gerade unser Stoff in französischer Sprache behandelt wurde — ein demselben gewidmetes französisches Drama ist noch aus dem 16. Jahrhundert¹⁾ —; die Behandlung seitens eines Humanisten ist doch um mehrere Jahrzehnte älter.

Die nationale Gefinnung tritt lebhaft genug in dem Epos hervor. Der Verfasser, der das Deklamatorische überhaupt liebt, deklamirt auch patriotisch: er haßt die Engländer als die nationalen Feinde, er schwärmt für Freiheit und Unabhängigkeit des französischen Landes.

Trotzdem merkt man, nicht etwa bloß durch den Gebrauch der lateinischen Sprache, daß unser Dichter voll und ganz den Humanistenkreisen angehört. Er schweigt förmlich in Reminiscenzen an das Altertum: er spricht von der Jungfrau und ihren Genossen fast nie, ohne nicht ein Dutzend Vergleiche aus dem Altertum bereit zu haben, und bedenkt dabei Römer, Griechen und die Völker des Orients, soweit sie ihm aus der Bibel bekannt sind, mit ziemlich gleichem Maße. Als Zögling des Altertums zeigt er sich sodann durch seine heidnischen Äußerlichkeiten. Man weiß, daß man diese bei den Humanisten überhaupt nicht sonderlich ernst nehmen darf. Selbst die durchaus kirchlich Gefinnten scheuen sich nicht, von Jupiter und Venus oder Pallas, statt von Gott und Maria zu reden; auch unser Autor trägt kein Bedenken, die göttlichen Befehle als *magni decreta tonantis* zu bezeichnen. Bedenklicher ist es schon, wenn er die Franzosen nach den ersten unter der Führung der Johanna bestandenen glücklichen Kämpfen förmlich Opfer bringen läßt²⁾; doch könnte man sagen, er braucht diese Redensarten nur, um irgendwelche Begründung für die später vorgebrachte Anklage der Engländer zu haben, Johanna habe sich göttlich verehren, ja geradezu auf Altären Opfer bringen lassen. Besonders aber gefallen sich die Humanisten bei ihren Epen in der Nachbildung der Alten mit Bezug auf die Form. Dabei handelt es sich nicht bloß darum, daß sie lateinisch schreiben und sich des hexametrischen Versmaßes bedienen, sondern hauptsächlich darum, daß sie in die Erzählung viele Reden einflechten. Die Sache selbst haben sie von den alten Epikern gelernt, aber freilich nicht deren Kunst und Vollendung mit angenommen. Wie in den dramatischen Versuchen nämlich, den schwachen Nachahmungen der antiken Tragödie, so wird in den Epen der Humanisten geredet und nicht erzählt, endlose Deklamationen vorgebracht, die ermüden, statt

1) Von *P. Fionten de Duc* zuerst gedruckt 1581, neugedruckt *Pont à Mousson* 1859.

2) *Laeta pios edunt gemitos praecordia, fracto
Thure litant omnes, dilucent ignibus ora,
Et superis dignas impendit victima grates.*
d 1a u. b.

daß die Humanisten es versuchen, mit kräftigen Worten die Handlung selbst darzustellen und auf den Leser wirken zu lassen. Welchen Platz diese Reden einnehmen, ist oben S. 298 bei dem 1. Buche gezeigt; eine ähnliche Aufzählung könnte für jedes Buch gegeben werden. Handelt es sich um eine Schlacht, so werden auf ein paar Seiten die Reden der beiden Heerführer mitgeteilt, womöglich mit Replik und Duplik, die Beschreibung der Schlacht dagegen nimmt nur ein paar Zeilen in Anspruch. Ein solches Überwiegen der Reden, an und für sich künstlerisch unschön, könnte doch inhaltlich bedeutsam sein. In den Schlachteden z. B. könnten die Gründe, die den Heerführer zum Kämpfen bewegen, auseinandergesetzt, die Thaten und Meinungen der Gegner verspottet, es könnte darin von Ursachen und voraussetzlichen Folgen der Kämpfe gehandelt werden. Statt dessen werden aber meist Anspielungen auf das Altertum gegeben. Anspielungen, die nur dazu da sind, die Gelehrsamkeit des Dichters zu verraten; die Reden, die hier von Engländern und Franzosen des 15. Jahrhunderts gehalten werden, könnten ebenso gut Deutschen des 11. oder Spaniern des 5. Jahrhunderts in den Mund gelegt werden.

Unter diesen zahlreichen Reden, die oft an ziemlich ungehörigen Orten stehen, müssen zwei, die besonders charakteristisch für Erfindung und Gewinnung des Dichters sind, noch kurz besprochen werden. Die eine ist die Rede, welche Karl der Große — er eröffnet ja das ganze Epos mit einer Ansprache, vgl. oben S. 298, — an den zu Rheims gekrönten Karl VII. hält (Buch 3). Sie ist in doppelter Beziehung wichtig. Zunächst deswegen, weil Karl der Große als Vorgänger des französischen Königs betrachtet wird — dieser wird einmal als sein *nepos* bezeichnet —, sodann deswegen, weil die Rede vom Dichter gewissermaßen zum Ausdruck seiner politischen Weisheit bestimmt wird: *Nota hic optima praecepta ad Regem pertinentia* heißt es am Rand. Der König wird ermahnt, Gott zu ehren, die Gerechtigkeit zu pflegen, die Verbrecher zu bestrafen, die Hochmütigen von seinem Hofe fern zu halten, streng sittlich zu leben ¹⁾, den Armen wohl zu thun, die Niedrigen gegen die Vornehmen zu beschützen, den Frieden zu lieben und nur bei äußerster Notwendigkeit Kriege zu führen. Natürlich fehlt der Hinweis auf antike Vorbilder nicht: Ninus und Alexander der Große werden als nachahmungswürdige, Cäsar und Nero als verabscheuungswürdige Beispiele genannt. Zum Schluß ermahnt Karl seinen

1) *Non aliis miscere theis, hanc odit Olympus
Nequitiam; gremio contentus conjugis esto.*

Eine solche Vorschrift klingt allerdings wie grausame Ironie dem Fürsten gegenüber, der länger als ein Jahrzehnt neben seiner rechtmäßigen Gemahlin eine anerkannte Geliebte hatte.

Abkömmling noch, den Alten zu folgen: sie seien der Weisheit voll und die besten Ratgeber.

Die andere Rede ist die des Theologen Catilius (Zanone da Castiglione, Bischof von Lifleux) über Johanna, in welcher viel von Magie die Rede ist (Buch 4). Sie wird gehalten, da es sich darum handelt, ob die Jungfrau sofort getötet oder als Zauberin gerichtet werden soll. Der Redner entwickelt, daß die Magie entstanden sei dadurch, daß man einen besondern Einfluß der Gestirne auf Seele und Körper der Menschen angenommen habe. Durch Zoroaster sei die Magie allgemeiner verbreitet worden: aus den Eingeweiden der Tiere habe man geweißagt. Bei den Griechen und Persern, im großen Reiche Alexanders, trotz dessen Verbote, bei den Juden, bei den Ägyptern habe mannigfache Magie und Zauberei bestanden, Frauen hätten vor allem diese satanischen Künste geübt. Auch das entstehende Christentum habe die Magie nicht zerstören können; noch wirke der Dämon und man müsse versuchen, seinen verderblichen Wirkungen entgegenzutreten¹⁾. Die Rede ist sehr charakteristisch für den Schriftsteller der Renaissance: obwohl die Magie in diesem Falle als etwas Verbrecherisches, Gottloses dargestellt werden soll, wird doch ihre Berechtigung im Allgemeinen nicht geleugnet, ihr Vorhandensein wird als etwas Natürliches konstatiert.

Man sieht: es ist eine gewisse Rücksichtnahme auf zeitgeschichtliche Vorgänge, auf religiöse Ansichten, die der Verfasser entweder völlig teilt, oder als der Zeit angehörig konstatiert. Aber doch könnte man von diesen Reden und den zahlreich eingeschobenen oratorischen Übungsstücken überhaupt sagen: sie entbehren des eigentlichen Zeit- und Ortskolorits. Und darin liegt ein Hauptmangel des Gedichts. Von Beschreibung der Örtlichkeiten, von genauer Angabe der Plätze, wo seine Vorgänge sich ereignen, hat der Autor keine Ahnung. Bei der ersten Erwähnung der Jungfrau wird weder eine Personalbeschreibung, noch eine Schilderung des Orts, wo sie lebte, noch der Art, wie sie bisher ihre Tage zubrachte, gegeben, nicht einmal ihr Name wird genannt; es heißt vielmehr einfach: Ein Engel wird von Gott gefandt (a 7^b):

1)

*Multiscius daemon longaevo temporis usu
Aut acie clara ingenii plerumque futura
Praevideat humanae nequaquam pervia menti.*

oder an einer andern Stelle

*Multa potest daemon majus nisi numen ab alto
Impediat vires, hominum sed saepe meretur
Stulta fides tradi varia in discrimina rerum*

i 3^a und i 4^a.

*Iussus adit terras, subit et conclave puellae,
Quam sic dulciloquo stupefactam convenit ore:
Salve Patriae lux et nova gloria terrae*

und nun folgt, nach übler Gewohnheit des Verfassers, eine lange Rede. Wer sie ist, wie sie früher gelebt, sagt Johanna erst in ihrer Rede vor der Universität Poitiers ¹⁾).

Aber auch sonst entbehren die Lokalschilderungen jeder Anschaulichkeit. Es werden wohl gelegentlich Namen von Städten und Flüssen genannt, aber an einer wirklichen Beschreibung fehlt es durchaus. Auf die Entfernung nimmt der Autor nicht die geringste Rücksicht. Kaum hat sich Baudricourt z. B. entschlossen, die Jungfrau zum Könige zu schicken, so ist sie auch schon da (b 3^a); wo der Eine und wo der Andere sich befindet, erfährt man überhaupt nicht. Am schlimmsten wirkt diese Mangelhaftigkeit der Angaben bei Schlachtschilderungen: auch da wird höchstens einmal ein Name genannt, aber nirgends zeigt sich ein Bemühen, den Leser zu orientieren. Kaum ist Johanna von Orléans fort, so ist sie bei Paris, gleich darauf erscheint sie vor Campiègne, von da aus ist sie in Beauvais; daß von dem einen zum andern Orte Reisen vorgenommen werden müssen, giebt der Autor nirgends an. Daß er es nicht gewußt habe, läßt sich schwerlich voraussetzen; sein Schweigen ist wohl ein absichtliches und zwei Gründe lassen sich dafür anführen. Der eine ist, daß sich der Autor die Fähigkeit landschaftlicher Schilderung und geographischer Beschreibung nicht zutraute und daher dieselbe nicht versuchte, obwohl er wußte, daß er seine Darstellung damit um einen guten Teil ihrer Wirkung brachte; der andere ist, daß er in mißverständlicher Auffassung derartige Zuthaten als eines wahren Epos unwürdig vermied.

Ebenso dürrtlig wie die Ort- sind die Zeitangaben. Dinge, die tage- und wochenlang dauerten, werden in wenigen Zeilen erzählt; wüßte man nicht, daß zwischen dem Entschlusse der Jungfrau, Frankreich zu retten und ihrer Verbrennung durch die Engländer fast drei Jahre liegen (August 1428 bis Mai 1431), aus unserm Epos könnte man es nicht entnehmen. Auch bei den einzelnen Erzählungen tritt dieser Mangel an Zeitangaben störend hervor; die Zeit bleibt ebenso unausgefüllt wie der Raum. Wagt aber der Autor einmal eine Zeitbestimmung, so macht er es so unklar —

¹⁾ c. 4^a fg. Dort heißt es übrigens: *Profecti demum patruo ducem limen adiui*. Der *patruus* war schon vorher erwähnt b 1^b, wo gesagt war:

*Surgit Joanna et patruum festina penates
Ingressitur visaque refert miracula format.*

Trotz dieser Erwähnung des Oheims darf man nicht glauben, daß der Vater tott sei; er wird vielmehr als lebend erwähnt c 4^a; nach der Verurteilung der Johanna stirbt er aus Schmerz. (k 1^a.)

gleichsam auch hier als wenn er durch eine gewöhnliche Datumangabe das Epos schändete — daß er sich selbst erklären muß, um verstanden zu werden. So heißt es z. B. einmal vor der Beschreibung des für Johanna errichteten Scheiterhaufens (i 7^b):

*Castoris hospitio Titán exceptus amoenis
Graminibus depingit agros, instatque iuventae
Mensis et audentes incedit Flora per hortos;*

der Leser würde nicht leicht daraus ein bestimmtes Datum entnehmen, wenn nicht glücklicherweise am Rand die Bemerkung stünde: *Circa finem maji cremata est Joanna.*

Endlich wird noch etwas vermißt, das wenigstens der moderne Leser erwartet. Von den Motiven nämlich der handelnden Personen wird entweder gar nichts gesagt, die Ereignisse werden vielmehr unvermittelt nach einander erzählt; oder die Handlungen werden, wie in manchen schwächlichen Nachahmungen antiker Dichtungen, nicht als Ausfluß des eigenen Willens und Entschließens der Hauptpersonen sondern als Wirkungen ferner, außenstehender Mächte bezeichnet: den Einen treibt der Engel zu seiner That, auf den Andern wirkt der Dämon. Dadurch zerstört der Autor seine besten Wirkungen. Die langen Reden vertreten die Stelle des innern Vorganges, des langen Kampfes, das Ereignis ist vollendet, noch ehe seine Ursachen dargelegt werden, der Charakter fertig, ohne daß von seiner Entwicklung irgend etwas gesagt wird.

Trotz aller dieser Mängel jedoch bleibt unser Epos ein interessantes Produkt seiner Epoche. Es zeigt, wie die französischen Humanisten, bei aller Voreingenommenheit für das Altertum, für die antiken Stoffe, trotz ihrer Abhängigkeit von der Sprache und Behandlungsart der Alten sich ihre Eigenheit dadurch bewahren, daß sie einen zeitgeschichtlichen, nationalen Stoff zur Behandlung wählen und an demselben ihre, wenn auch unausgebildete Kunst zu bewähren versuchen.

III. Tardif als Poggioübersetzer (ca. 1490).

Robert Gaguin und Guillaume Tardif gehören zu den eifrigsten und ersten Vorkämpfern des französischen Humanismus.

Robert Gaguins Name ist uns früher mehrfach begegnet (vgl. oben S. 22—26). Dort war er als hochstehender Beamter und Gelehrter genannt, um dessen Gunst hungrige Litteraten buhnten, er, der Franzose, der den eingewanderten Italienern gern seine Hilfe lieh. Er that das, weil er dankbar seine Abhängigkeit von den Italienern erkannte. Denn er war Humanist, verehrte das Altertum, machte selbst gern lateinische Verse und berücksichtigte die Werke der Neulateiner.

Einzelne feiner lateinischen Verse haben eine patriotische Tendenz (vgl. oben S. 6, Anm. 3). Sie richten sich gegen Jakob Wimpfeling und verteidigen den König Karl VIII. von Frankreich, der die Anna von Bretagne, die ehemalige Braut des deutschen Königs Maximilian für sich gewonnen und dem Deutschen dadurch großen Schimpf bereitet hatte. Diese Verse sind mehr wegen ihrer vaterländischen Gefinnung, als wegen ihrer Klassizität bemerkenswert, sie verherrlichen die französischen Lilien und wünschen, daß deren Glanz und Unschuld länger bestehen mögen, als Kraft und Stärke des deutschen Adlers.

Auch Tardif hatte in dem Streite zwischen Andrelini und Balbus eine Rolle gespielt, ja eine viel aktivere als Gaguin. Er war direkt in die Arena getreten und war von dem kampfbereiten Italiener in scharfer und unwürdiger Weise zurückgewiesen worden (vgl. oben S. 21, Anm. 1, S. 23—25). Bei der Darstellung dieses Streites war darauf hinzuweisen (freilich nach dem Zeugnisse des Gegners, des Balbus), daß die beiden Kämpfer die zwei entgegengesetzten Richtungen des Humanismus repräsentieren, und daß der Franzose den Standpunkt vertritt, der von den theologisch angehauchten Humanisten mit Vorliebe eingenommen wird, daß nämlich die alten Dichter manches Bedenkliche und Anstößige enthielten und daher mit Vorzicht benutzt werden müßten.

Die Italiener nun waren durchaus anderer Ansicht: sie hielten gerade die Dichter für die vornehmste Quelle geistiger Erhebung, für den würdigsten Gegenstand wissenschaftlicher Beschäftigung. Um so auffälliger ist es nun und keine sonderliche Stütze für die Glaubwürdigkeit der Balbus'schen Erzählung, daß Tardif gerade den modernen Italienern eine ganz hervorragende Beachtung geschenkt, daß er Anekdotisches aus der historischen Sammlung des Petrarca *de rebus memorandis*, daß er ferner die aus dem Äsop überetzten Fabeln des Lorenzo Valla und die *facetiae* des Francesco Poggio überetzt hat, drei Werke und drei Autoren also, die, wenn irgend welche, als echt modern bezeichnet werden müssen. Die Valla-¹⁾ und die Poggio-Überetzung sind neuerdings wieder gedruckt, aber bisher, soweit ich sehe, in Deutschland nicht beachtet wurden.

1) Die Valla-Übersetzung erschien 1878 in Pny, herausgegeben von Charles Rocher. Diesen Neudruck konnte ich mir nicht verschaffen; ich weiß von ihm nur durch die Mitteilung in dem unten S. 311 Anm. 1 angeführten Werke S. XL. Einzelne Fabeln (aus der Handschrift der Pariser Nationalbibliothek Nr. 6542) sind in der Sammlung: *Fables inédites des 12, 13, 14. siècles recueillies par A. C. M. Robert 2 voll., Paris 1825* und daraus bei *Francisque Mandet, histoire poétique de l'ancien Velay Paris 1842 p. 119—139* abgedruckt. An letzterem Ort findet man auch einige wenige Proben der Übersetzung von *les dits joyeux et moralisés de Pétrarque*. Diese sind dankbar zu begrüßen; die übrigen Zuthaten des Herausgebers jedoch, seine sehr dürftigen biographischen Nachrichten, sowie

Die Übersetzung der Facetien¹⁾ erschien ohne Namen des Übersetzers. Daß sie von Tardif stammt, und für König Karl VIII. bestimmt war, geht aus Tardifs an diesen gerichteter Widmung der Übersetzung Vallas hervor. Sie ist also nach 1484, dem Jahre von Karls Thronbesteigung und vor 1492, dem Abfassungsjahr der Übersetzung Vallas erschienen. Die Stelle, wichtig auch für die Tendenz unserer Übersetzung, lautet: *Et pour vostre Royale Magesté entre ses grans affaires récréer vous ay translaté, le plus pudiquement que j'ay peu, Les Facéties de Poge.*

„So keusch ich konnte.“ Ein solcher Zusatz war angebracht, denn Poggios Facetien sind keine Lektüre für junge Mädchen. Voigt hat sie gut folgendermaßen charakterisiert²⁾: „Sie handeln von lüderlichen Kardinälen und zudringlichen Beichtvätern, von hörnertragenden Ehemännern und lüfternen Weibern, von dummen Pfaffen und geilen Franziskanern, von klugen und albernern Ärzten, von Dante und Filelfo, von Dirnen und unerfahrenen Mädchen, von dummen Bauern und witzigen Spaßvögeln. Es sind feine Ausprüche und unschuldige Scherze darunter, aber es sind der Mehrzahl nach Ehebruchskandale und derbe Obscönitäten, eine derbe Sammlung von Geschichten, wie eben im Kreise lockerer Menschen eine die andere hervorruft, wie sie bald aus der Tradition und dem gemeinen Leben, auch aus Büchern gegriffen, bald bei heiterer Laune erfunden werden.“ Wer ganz rigoros erscheinen wollte, der hütete sich also vor der Lektüre und noch mehr vor Anfertigung einer Übersetzung, welche die Lektüre des Buches dem des Lateins Unkundigen ermöglichte. Fertigte er eine solche doch an, so hätte er sich nicht, wie Tardif es that, damit begnügen dürfen, die Hauptsätze aus Poggios *praefatio* wiederzugeben, in welcher der Autor eine ziemlich zahme und nichtsagende Verteidigung seines Verfahrens zu geben versucht³⁾.

ferner sein Versuch, Tardif auf Kosten Vallas zu erheben und ihn als Fabelerzähler Lafontaine gleichzustellen, sind nicht sonderlich wertvoll. Wenn der Herausgeber einmal bemerkt: *Toujours ehen cet auteur, même finesse d'observations, même simplicité dans le style, même grandeur dans les pensées* so geht er mit dieser Verherrlichung sicher zu weit.

1) Der Neudruck führt den Titel: *Les Facéties de Poge Florentin. Traitant de plusieurs nouvelles choses morales. Traduction française de Guillaume Tardif, du Puy-en-Velay, lecteur du roi Charles VIII, réimprimée pour la première fois sur les éditions gothiques, avec une Préface et des Tables de concordance par Anatole de Montaiglon; Paris 1878.*

2) Die Wiederbelebung des klassischen Altertums, II, 2. Aufl. S. 25.

3) Vgl. Voigt a. a. O. S. 417. *Les Facéties* S. 3—6. Es ist für den Übersetzer charakteristisch, daß er zwischen die von ihm übertragenen Stellen der Vorrede überleitende Sätze einschleibt und vor jeder übersetzten Stelle der ersten Worte des lateinischen Textes einschaltet.

Die Facetien find nicht von Poggio felbst zum Drucke befördert. Daher weichen die Ausgaben fowohl nach Anordnung, Anzahl als Faßung der einzelnen Erzählungen ab. Hier ift noch manche kritifche Arbeit zu thun, die felbftverftändlich außerhalb des Rahmens diefer Unterfuchung liegt. Welche Ausgabe Tardif feiner Überfetzung zu Grunde gelegt hat, giebt er nicht an: jedenfalls hat er feine Vorlage nicht unwefentlich gekürzt; aus 273 *Facetiae*, welche in der neuern Ausgabe von Noël gezählt werden, find bei Tardif 112 geworden. Hat der Überfetter nun auch jene Zahl vielleicht nicht gekannt, — obwohl fchon in einer alten von mir benutzten Ausgabe des Jahres 1488, die freilich keine Nummern hat, nach meiner Zählung eine gleiche Anzahl *Facetiae* mitgeteilt wird —, fo muß er doch vieles aus feiner Vorlage mit Abficht ausgelaffen haben. Indes welche Gefichtspunkte ihn dabei leiteten, ift fchwer zu fagen. Man könnte an religiöfe und fittliche denken; da aber frivole Äußerungen beiderlei Art fich auch fehr reichlich in der Überfetzung finden, fo kann davon nicht die Rede fein. Es fcheint, daß bei diefen Auslaffungen die reinfte Willkür geherrfcht hat: der Überfetter läßt fich fogenannte gute Witze entgehen, und läßt gelegentlich auch ein ernftes, faft moralifches Wort aus, während er oft fehr fchlechte Späße und fehr unfaubere Gefchichten in feine Überfetzung aufnimmt.

Tardifs Werk kann man nicht eigentlich eine Überfetzung nennen. Liest man den Originaltext und Tardifs Wiedergabe nach einander, fo hat man nur an wenigen Stellen den Eindruck, daß es fich um eine genaue, vollftändige Übertragung der Worte handle; an den meiften den, daß höchstens eine ziemlich treue Wiedergabe des Sinnes angestrebt werde. Häufig find daher *Kürzungen* zu verzeichnen, noch häufiger *Erweiterungen*, der Bearbeiter macht von dem Rechte Gebrauch, *Aenderungen* vorzunehmen, das ein Überfetter nicht für fich in Anspruch nehmen dürfte. Von diefen ift im folgenden zu handeln, dabei ift auch auf *Mißverftändniffe* und *Irrtümer* mancherlei Art hinzuweisen.

Kürzungen und *Auslaffungen* innerhalb der aufgenommenen Gefchichten kommen wohl vor. Eine folche findet fich in der vierten Gefchichte. Sie handelt von einem Juden, der von den Chriften veranlaßt wird, zum Chriftentum überzugehen und feine Schätze den Armen zu überlaffen; er werde, fo fagen feine Überredner, diefelben hundertfach wiedererlangen. Er geht zum Chriftentum über. Der lateinifche Text fagt nun: *Inde per mensem fere hospitio exceptus est honorifice a diversis christianis. Cum ei omnes blandirentur et laudarent factum ille tamen qui precario viveret expectabat in diem centupli promissionem. Et cum multos satietas cibandi hominis cepisset jamque rarus imitator reperi-*

retur cepit homo admodum egere. Statt dessen wird im französischen gleich gesagt: Der Jude verteilt seine Güter *et ne trouvoit qui l'invitoit à dîner avecque soy, fut contrainct de faim en telle manière.* Dadurch wird der Zusammenhang gestört; die Täuflung, in der sich der Jude durch die ihm von vielen Seiten zugehenden Einladungen wiegt, wird gar nicht erwähnt. — Vor S. 113 hat der Übersetzer zwei Geschichten, die von *Rudolfus da Camerino* handeln, ausgelassen; trotzdem sagt er bei Erwähnung des Genannten: *cestuy* und ergänzt dann, in eigentümlicher Art, den Inhalt jener beiden von ihm gestrichenen Geschichten. — Die Namen der Erzähler oder derer, von denen die Geschichten erzählt werden, läßt der Übersetzer häufig aus. Ein bestimmtes Prinzip ist dabei nicht zu erkennen: er läßt sie aus oder setzt sie ein nach Belieben. Handelt es sich um die Namen unbekannter Personen, so ist die Auslassung irrelevant; bedeutsam wird sie, wenn es sich um bekannte Persönlichkeiten handelt. So ist z. B. in der Geschichte 85 S. 236 ff. der Attentäter der Florentiner Spaßmacher *Gonnella*, nicht *un galant à Romme*, wie *Tardif* sagt.

Aber unendlich häufiger als die Auslassungen sind die *Erweiterungen*. Fast jede Geschichte ist voll von solchen. Oft sind diese Erweiterungen so, daß man an dem guten Geschmack des Autors völlig irre wird; z. B. eine recht unzünftige Geschichte, *De confessore*, die im Original 9 Zeilen einnimmt, wird von *Tardif* zu drei vollen Seiten ausgedehnt (S. 99—101). Durch solche Erweiterungen macht er witzige Geschichten witzlos, fügt Neues hinzu, was er später als irrelevant ausläßt oder nicht beachtet, oder mischt ungehörige Züge in die Geschichten hinein. Ein paar Beispiele mögen das Gesagte illustrieren. Gleich die erste Geschichte giebt ein solches. Sie handelt von einem armen Fischer, der fünf Jahre wegbleibt und bei seiner Heimkehr einen dreijährigen Sohn findet, den die Frau als sein Kind ausgibt. Der Übersetzer macht daraus: der Galan in *succession de temps hy fist trois beaulx enfans*, sie werden so gut genährt *qu'ils estoient jà tous grans quant le mary . . . retourna* (S. 8. 9); trotzdem spricht er nachher bloß von einem dreijährigen Knaben. No. XI, (S. 39) ist von einem thörichten Priester die Rede, der nicht weiß wann Oftern ist, wann die vorhergehende Fastenzeit beginnt und der nur zufällig, bei einem Besuche des nahen Marktes, erkennt, daß auf den folgenden Tag Palmsonntag fällt. Aus der ganzen Geschichte geht hervor, daß der Priester mit der Gemeinde seit lange verwachsen ist, so daß selbst ein derartiges Versehen ihn nicht um seine Stellung bringt; T. hat den durchaus ungehörigen Zusatz: *la première année qu'il vint à gouverner ce sot peuple.* Ein sehr lehrreiches Beispiel für T.'s ganze Art zu arbeiten

ist folgendes. Poggio erzählt: *Antonius Luscus vir facetissimus ac doctissimus cum ei notus quidem litteras apud pontificem expediendas obtulisset atque ipse certo in loco corrigere atque emendare jussisset, ille autem postridie litteras easdem retulisset veluti emendatas inspectis litteris tu me (inquit) Jannotum vicecomitem forsitan putasti.* Daraus macht Tardif: *A Romme fut ung homme nommé Antoine le Louche, qui fut familier du Pape ayant office comme le Maistre d'hostel, et principale Secrétaire du Pape pour la grant science et habileté de luy; et, de toutes pars que aulcunes Lettres se offroyent à la Court du Pape on les apportoit à cestur Anthoine pour les luy présenter. Advint que ung des congnoissans de cestuy Anthoine luy apporta unes Lettres pour expédier au Pape. Ces Lettres print Anthoine et les regarda et y trouva aulcune faulte et dist a celluy qui les luy apporta: „Mon amy va corriger ces lettres, car elles ne sont pas bien, puis me les rapporte.“ Ce quidem reprint ces Lettres et s'en alla en sa maison, et les regarda, mais ne sceut oncques appercevoir où la faulte estoit. Si proposa erreur à Anthoync, qui les lui avoit rebailées pour corriger, et, faignant les avoir rescrits et amendées, les Lettres mesmes luy rapporta. Quant Anthoync veit ces Lettres, il les congneut bien; si lui dist: „Mon amy tu estimes que je soye ainsi que Jannot le vicomte.“* Und nun wird bei beiden eine Geschichte erzählt, wie der betreffende Vicecomes jeden Brief seinem Sekretär zurückgegeben, mit der Weisung ihn zu verbessern und wenn der Beamte den Brief unverbessert wiedergebracht, seine Befriedigung mit dem umgefalteten Schreiben ausgesprochen hätte. Die mitgeteilte Stelle zeigt deutlich, wie T. mit seiner Vorlage umgeht: er führt das Angedeutete aus, er verwandelt eine kurze Bemerkung in längere direkte Rede, er sagt ausdrücklich und kommentiert noch, was der Verfasser des lateinischen Textes als bekannt voraussetzen darf. Doch wird er bei diesen Erweiterungen unklar und macht Fehler. Poggio will sagen: daß der Schreiber den Brief nicht verbessern wollte, T. macht daraus: konnte; bei P. handelt es sich um Briefe, die von seiten des Papstes weggeschickt werden, T. scheint an Briefe zu denken, die an den Papst gerichtet sind; übersetzt er einmal wörtlich (*les Lettres mesmes* für *litteras easdem*), so macht er einen groben Fehler, indem er *litterae* mit dem Plural wiedergibt und scheint dem Worte *mesme* einen Sinn zu imputiren, den es selten oder niemals hat.

Zwei Beispiele mögen zeigen, wie Tardif einer kurzen witzigen Antwort einen überflüssigen Kommentar anhängt. Ein Peruginer ist in Sorgen, wie er seine Schulden decken soll; da sagt ein Freund zu ihm: *Stulte relinque has cogitationes creditori.* Bei T. lautet die

Anrede (S. 253): *O ne te soulcyre; laisse les cogitations et le soulcy de cela à ceulx à qui tu doys, car ils ont assez grant paour que tu ne les puisse payer; pour tant que tu es bien fol de t'en soulcyer.* Oder: Ein Prediger rühmt den hl. Christophorus, daß er den Heiland getragen und ruft zu wiederholten Malen aus: wem wurde solche Ehre zu Teil? Da ruft ein Witzling: *asinus qui et filium et matrem portavit.* Diese Antwort ist T. viel zu kurz; er fügt also gleich den ganz überflüssigen Commentar hinzu (S. 248): *Quant la benoiste Vierge Marie s'enfouit en Egypte de paour de Hérode qui faisoit occire les Innocens, elle estoit montée sur ung asne et portait son filz en son giron, par quoy l'asne porta plus grant fardeau que Monseigneur saint Cristofle, qui porta le filz seulement.*

Am Anfang der 22. Geschichte (Wunder und Zeichen) hat Tardif einen langen Zusatz (S. 68 fg.), daß Poggio auch ernste Erzählungen, nicht bloß Facetten bringe. — Interessant ist auch das Folgende. Poggio erzählt von einem Prediger, der am Stephanstage eine lange Predigt halten sollte. Die anwesenden Amtsbrüder ermahnen ihn, kurz zu sein, mit Hinweis auf ihren Hunger, ihren Durst und auf die herrschende Kälte. In Folge dessen sagt er zu den Andächtigen: „Ihr werdet Euch noch alles dessen erinnern, was ich voriges Jahr gesagt habe. Seitdem ist nichts Neues geschehen.“ Die Predigt giebt zwar Tardif auch, aber er fügt als Worte der Predigt hinzu: *Et pour tant à l'occasion du temps qui est froit, oultre affin que vous puissiez aller ensemble faire bonne chière ainsi que vous avez accoustumé, de faire à cette bonne solempnité* (S. 85) und bringt sich durch diese Sinnlosigkeit um seine ganze Wirkung. Ein ähnlich ungehöriges Verfahren ist es auch, wenn Tardif (S. 92) die Pointe vorausnimmt und dadurch die Wirkung zerstört. Es handelt sich um die sehr derbe Geschichte: *de adolescentula quae virum de parvo priapo accusavit*, weil die junge Frau nämlich das Glied des Mannes mit dem des Esels vergleicht, wie sie selbst am Schluß gesteht; T. erzählt diesen Grund gleich vorweg; die Geschichte ist daher ohne rechte Spannung. Ähnlich ist folgendes. In dem *facetum dictum Francisci de Januensium filiis* sagt der Florentiner, dem die Genuesen die Magerkeit seiner Kinder vorwerfen, der Grund sei der: *Ego enim solus filios meos creco, vobis vero ad filios procreandos multorum subsidia opitulantur.* Diese witzige Antwort hat Tardif auch, aber auch hier zerstört er den Effect dadurch, daß er aus lächerlicher Pedanterie nach dem wirklichen Grunde der Magerkeit der Einen und der Korpulenz der Anderen sucht und der eigentlichen Erzählung die Worte voranstellt: *car la région est plus froide à Gennes que à Florence, et y vivent les gens de plus gros nourrisse-*

ment, et sont plus replets et charnus. Ainsi donc les enfans du Florentin n'estoyent point si bien nourris que les autres. (S. 287).

Eine der letzten Geschichten ist die von dem Müller, der ein vorübergehendes Mädchen zu sich einladet, die Frau werde ihr Essen und Schlafstelle geben. Die Frau merkt, worauf es der Mann abgesehen hat, bettet sich daher an den Ort, wo der Mann das Mädchen zu finden glaubt. Der Mann kommt, wohnt ihr schweigend bei und schickt seinen Knecht, damit dieser in dem Geschäft fortfahre. Am nächsten Mittag setzt die Frau dem Manne fünf Eier vor *pro numero miliarium quae ea nocte confecerat*. T. (S. 297—300) macht zu dieser Geschichte drei thörichte Zusätze: er läßt den Mann bevor er zur Schlafstelle geht den Knecht treffen und kündigt ihm an, was ihm bevorstehe; er berichtet, der Herr hätte zwei, der Knecht dreimal das Werk verrichtet¹⁾; er fügt zum Schluß hinzu, der Herr habe den Knecht sofort entlassen.

In das Kapitel der Erweiterungen gehören namentlich die sogenannten *Moralien*. Auch Poggio hat einige male am Schlusse seiner Erzählungen kurze Sätze, welche den Sinn derselben zusammenfassen, einen Gedanken angeben, der durch das Erzählte erregt wird. Bei T. dagegen fehlen sie höchst selten. Diese Moralien sind oft nichts weniger als moralisch; sie zeugen oft von einem nicht selten naiven, lächerlichen Unverstande des vorliegenden Textes; oder sie sind nichts weiter als eine Wiedergabe des schon in der Erzählung Gefagten. Bei der bereits erwähnten Geschichte des Vicecomes heißt es sehr thöricht: sie wende sich gegen die Superklugen; bei der Geschichte vom Prediger: zwei Laster seien getadelt 1) das der Kirchenmänner, welche statt die Anderen zu erleuchten, das Gotteswort verdunkeln und daran ermüden, 2) das der Prediger, welche auf Personen schießen und statt den Guten zu gefallen sich nach wenigen Bösen richten. Endlich bei der Geschichte der *adulescentula* wird bemerkt, sie wende sich gegen die Unzufriedenen, die ungenügsam mit dem Ihrigen stets nach Neuem und nach mehr gelüften.

Selten sagt T. in seiner Schlußbemerkung: *En ceste joyeuse reponse il n'y a point de sens moral* (S. 103) oder Ähnl.; einmal (S. 267) heißt es sogar: *il n'y a rien moral, c'est toute matière salue*, aber statt daß er sich nun mit einer solchen Bemerkung zufrieden giebt, läßt er mehrere Sätze folgen, die fast wörtlich das bereits in der Erzählung selbst Ausgeführte wiederholen.

1) Gerade in dieser Beziehung liebt der Uebersetzer Zusätze von Zahlen. In der Geschichte vom Beichtkinde und Beichtvater, die sich durch ihre Handlungen compensiren, sagt bei Poggio das erstere: *sororem cognovi*, der letztere *matrem saepius, fuitivi*; bei Tardif (S. 296) das erstere: *plus de quatre foyz*, der letztere: *plus de cinquante*.

Es bedarf kaum der Erwähnung, daß die Hinzufügung dieser Moralien, die eine ausgesprochen lehrhafte Tendenz in den Facetten voraussetzen, Poggios ganzer Art widerspricht: er will nicht belehren, sondern unterhalten. Er macht sich lustig über die Thorheiten, er erzählt lachend selbst von groben Vergehen, aber er hat eher Freude an denselben, als daß er Schmerz über sie empfindet, er will weder die Kreise, in denen er lebt, besser machen, noch die Welt überhaupt. Diese Tendenz wird in der *Conclusio Poggii* am Schluß des ganzen Werkes deutlich ausgedrückt, in welcher er vom *Bugiale* spricht, seine stillen Mitarbeiter nennt; da heißt es am Ende: *omnisque jocandi confabulandique consuetudo sublata*; für Tardif ist es sehr bezeichnend, daß er diese Schlußworte ausgelassen hat.

Die *Aenderungen*, soweit sie nicht in das bereits erwähnte Gebiet der Kürzungen und Erweiterungen fallen, sind zunächst doppelter Art, solche der *Wohlansständigkeit wegen* und solche, welche eine gewisse *religiöse Tendenz* verraten. Was die ersteren betrifft, so hätte ein Bearbeiter viel zu thun gehabt: er hätte vielleicht die Hälfte der Geschichten auslassen oder ändern müssen. Tardif läßt dagegen die meisten Erzählungen, in denen es sich um Geschlechtliches handelt, stehn, ja er verstärkt es manchmal noch; er tilgt nur oder schwächt manche andere Unanständigkeiten und Derbheiten im Ausdruck. Vgl. S. 20, 23 mit dem Original Bl. 4b, 5a, die Ausdrücke sind zu roh, als daß sie hier wiedergegeben werden könnten. Doch sind solche Änderungen, Milderungen, sehr selten. Ja man könnte sagen, durch sein System der Erweiterungen, der Ausführungen macht Tardif Poggios Unflätereien erst recht unflätig, er zwingt durch sein langes Gerede den Leser, auf Dinge aufzumerken, die ihm bei Poggio entgehen oder weniger genau von ihm beachtet würden; er macht die im Originale wenigstens *graziös* erzählten Späße in der Übersetzung zu rohen Bierbankwitzen. Ja manchmal fügt er eine Unanständigkeit, vielleicht absichtlich, vielleicht aus Mißverständnis hinzu. In der Geschichte *de confessore* berichtet P. von einer unzuchtigen Rede und Handlungsweise eines Priesters gegen eine junge Frau *quae id postmodum retulit*; T. macht daraus: *laquelle luy* (nämlich Poggio) *racompta* und traut dadurch jener Frau eine unverzeihliche Schamlosigkeit zu.

Auch die *religiösen* Änderungen beweisen höchstens das äußere Schicklichkeitsgefühl des Übersetzers. Sie beziehen sich weniger auf die Spötereien und Angriffe gegen Religion und Kirche überhaupt, mehr auf das *Decorum*, das man den Priestern, den Vertretern der Kirche schuldig ist. Auch hier müssen einzelne Beispiele genügen. Bei der Geschichte: *De Judaeo nonnullorum suasu christiano facto* lautet Poggios Schluss:

dictum contra eos qui tardi in beneficio dando et reddendo existunt, also: bürgerliche Moral, Tardif setzt dafür: *En ceste Facécie est donné à entendre que ung bien fait ne sera jamais trop tart conféré à ung homme ingrat, car il est toujours perdu* (p. 20), also halb religiöse Färbung, denn es scheint doch, daß das *il* des Schlußsatzes sich auf das zunächst stehende *homme*, nicht auf *bienfait* beziehen, also das Verderben des Mannes nicht das Verlorengehen der Wohlthat bezeichnen solle. — Am Anfange der Geschichte: *De vidua* hat Poggio einen Eingang gegen die Heuchler, der entschieden antigeistliche Tendenz verrät. Es heißt z. B.: es wurde gesagt, *omnia hypocritis abundare qui cum dignitatem atque bonorum ambitionem ardeant tamen simulando atque dissimulando agunt non sponte sed inviti ac superiorum praecepto honores assequi videntur*. Tardif (S. 24) läßt diesen Abschnitt gewiß absichtlich aus und versetzt, mit feltsamem Mißverständnis, die Geschichte in die Zeit der Apostel. Häufig benutzt er seine Moralien, um das religiöse Element zu verstärken. Es wird folgende Geschichte erzählt: der Bischof von Arezzo befiehlt seinen Priestern, zu ihm *cum cappis et coccis* zu kommen; einer der diese Geräte nicht hat, bringt auf den Rat seiner Köchin *capones coccos* und empfängt von dem lachlustigen Bischof für seine Gabe großes Lob. Auf diese läßt T. (S. 65) nun eine Moral folgen, in der er heftig gegen das Unwesen der Priester, eine Köchin zu halten, losfährt, gegen ihre Unwissenheit, die sie unfähig mache, einen bischöflichen Befehl zu verstehen, in der er ferner gegen die Prälaten eifert, welche, statt die Laiker ihrer untergebenen Geistlichen zu bestrafen, deren Geschenke annehmen. Ähnlich auch in der folgenden Geschichte: Ein dicker Abt frägt gegen Abend in der Nähe von Florenz einen Bauer, ob er wol noch durchs Thor gelangen werde; der Bauer antwortet: gewiß, denn ein beladener Heuwagen geht ja hindurch. Auch diese Geschichte benutzt Tardif zu einer antigeistlichen Moral (S. 67): der Bauer verspottete den Abt nicht bloß seiner Korpulenz wegen, sondern mit Hinblick darauf, daß der Geistliche bloß seinen Körper pflege statt *de jeusner à pain et à l'eau pour garder sa bonne religion*. Sehr merkwürdig ist auch das Folgende. Poggio erzählt manchmal ernste, geradezu Schauer geschichten, ja abergläubisch und wundergläubig wie er ist, berichtet er häufig genug Prodigien mit gläubigster Miene. Der Übersetzer, der von ähnlicher Gefinnung erfüllt ist, hütet sich wohl, dergleichen auszulassen. Einer Reihe solcher Geschichten fügt er dann eine längere erbauliche Betrachtung hinzu, derartige Wundergeschichten seien absichtlich in die Facetien eingestreut, um uns zu erinnern, nicht alle unsere Zeit dem Vergnügen zu widmen *mais aucunes foys, et mesmement, selon les temps et les jours comme au temps de pénitence et de dévotion, nous*

devons imposer et mettre à nos félicités et plaisances mondaines la souverainance des choses de nostre benoist Sauveur et Rédempteur Jésus-crist, qui sont merveilles et admiratives en nostre entendement ainsi que les choses monstrueuses sont en Nature. —

Manche der Geschichten Poggios handeln von Juden. In denselben bemerkt man keine besondere Feindseligkeit gegen die Andersgläubigen; von ihrer Schlaueit wird, ohne jede Nebenbemerkung, gesprochen. Der Übersetzer fügt nichts Wesentliches hinzu; eine von Juden berichtende Geschichte ist fogar ausgelassen. Nur bei einer hat er einen vielleicht tendenziösen Zusatz. Poggio berichtet, Christen hätten einen Juden zu bekehren gesucht *ad Christi fidem*; Tardif erzählt daselbe, fügt aber die feltamen Worte hinzu: *et renoncer à la Paganité*.

Einzelne Änderungen möchten auch auf *Patriotismus* zurückzuführen sein. Die bereits angeführte Geschichte: *De vidua* läßt Poggio in Paris spielen: *qui habitabat Parisius*; Tardif läßt die Ortsangabe aus; wenn er anfängt: *Au temps que les disciples de Jésus-crist alloyent par le pays* u. f. w., so mißversteht er offenbar den von Poggio gebrauchten auf die oben angeführten Worte unmittelbar folgenden Ausdruck: *unus ex eis qui vulgo apostoli vocantur*, ein Wort, das hier sicherlich in dem Sinne steht: einer der nach Apostelart durch Betteln seinen Unterhalt gewinnt, aber sonst ein recht urnalistisches Leben führt. — Andererseits liebt es Tardif, Frankreich zu erwähnen, wenn er gutes von dem Lande zu sagen hat. In der Geschichte: *Dux Mediolani senior* erwähnt Poggio auch, daß der Herzog seinen Koch nach Frankreich geschickt habe, um die feinere Küche zu erlernen; der Herzog ist trotzdem mit den Leistungen seines Dieners unzufrieden und giebt ihm das zu verstehen. Tardif giebt diesen Tadel wieder: der Koch sei ein unwissender Mensch, setzt aber hinzu *qui avoit perdu son temps en France* (S. 45).

Eigentlich *politische* Änderungen finden sich sehr selten. Man könnte zu denselben rechnen, daß Tardif in der Geschichte: *Juvenclarum a calvo quodam faceta delusio* aus dem Gärtner (*ortulanus*), der den Jungfrauen, die ihn wegen seiner Kahlheit verspotten, eine obföne Abfertigung zu Teil werden läßt, einen Fürsten macht, der sich rühmt, hundert Mädchen entjungfert zu haben (S. 294). Freilich müßte man dann bei dem Übersetzer eine demokratische antijuristische Tendenz annehmen, die sich sonst selten bei ihm findet. Vielleicht darf man etwa folgendes dahin rechnen. Poggio erzählt: Ein Tyrann will einem Reichen ans Vermögen. Obwohl er gar nichts gegen ihn vorzubringen weiß, beschuldigt er ihn, Feinde und Verräter in seinem Haufe zu verbergen. Er schickt Trabanten hin, der Reiche merkt, worauf es abgesehen sei, zeigt und giebt den Trabanten sein Geld mit

den Worten: *hi sunt enim non solum domini sed mei quoque hostes acerrimi*. Das überfetzt oder erweitert Tardif mit den Worten: *Ce sont les ennemys de luy, car ils le feront dampner et les ennemys de moy* und bringt dadurch in die Geschichte eine stärkere antifürstliche Tendenz.

Auch sonst ändert Tardif gelegentlich, um bestimmte Tendenzen in die Geschichten hineinzubringen. Poggio erzählt: Ein begüterter Dorfpfarrer begräbt einen kleinen Hund, der ihm lieb war, der Bischof citirt den Pfarrer, angeblich dieses Verbrechens wegen, in Wirklichkeit, um von ihm Geld zu erprellen; der Pfarrer erzählt, der Hund habe ein Testament gemacht und in demselben dem Bischof 50 Gulden vermacht; der Pfarrer erhält Abfolution. Tardif wendet die Sache so, daß der Pfarrer den Hund nicht aus Liebe begraben, sondern *pour soy farcer et mocquer de son Evesque*. Er will damit den Gegensatz zeichnen, der zwischen geistlichen Oberen und Untergeordneten besteht, er übertreibt auch die Sache: was Poggio als eine kleine Ungehörigkeit darstellen will, bezeichnet er als *ung péché merveilleux*.

Unter den *Mißverständnissen* sei folgendes hervorgehoben. Poggio spricht in der ersten Geschichte von einem *naulerus*, einem Schiffsherrn, Tardif überfetzt (S. 7) *un homme nouvelet*, er muß das seltene Wort nicht gekannt oder sich verlesen haben. Poggio erzählt: *De equestri palaeo* von einem Bischofe, der den Gruß eines Ritters nicht erwidert und dafür von diesem gescholten wird, Tardif mißversteht dies und erzählt, der Ritter habe längere Zeit mit dem Bischofe gesprochen, wodurch die ganze Geschichte sinnlos wird (S. 27). — Das Wort *oppidum* giebt Tardif durchgehends mit *chateau* wieder (vgl. S. 36, 39, 42, 84, 111, 227, 238). Ich finde aber nicht, daß *chateau* im altfranzösischen diese Bedeutung hat; es bedeutet flets Schloß, befestigtes Schloß, also höchstens einen ganz kleinen Komplex von Gebäuden, niemals viele Gebäude. — Manchmal mißversteht er die Geschichte vollständig. Poggio giebt ein Scherzwort des Kochs des Herzogs von Mailand über seinen Herrn: *Nam duo impossibilia dux conatur: unum ne habeat confinia, alterum ut pinguem reddat Franciscum barbatum hominem opulentum summaque cupiditate flagrantem*. Daraus macht nun Tardif mit völliger Verdrehung des von Poggio Gefagten: *Premier il s'efforce de chasser d'empres de luy François Barbebare, qui est ung homme riche, oppulent et plain de biens puissant pour résister es se deffendre grandement comme le Duc, et est impossible de le vaincre et chasser sans grant travail et labeur. Secondement le Duc desire retourner gras et plain de chair après ce qu'il aura enduré tant de peine et de travail qu'il luy fault endurer, qui est une chose trop difficile, et me semble bien que sont deux choses*

presque impossibles (S. 47). Auch ein anderes Witzwort desselben Koches verdreht Tardif. Er möchte, sagt er, ein Esel werden, und nach dem Grunde seines seltsamen Wunsches gefragt, giebt er an: alle mit Ehrenstellen Begabten seien so stolz und hochmütig wie Esel geworden, er möchte nun dasselbe sein oder werden. Nach Poggio sind die Erhobenen keineswegs töricht und unwürdig; die Ehre verdreht ihnen nur die Köpfe; Tardif mißversteht die Geschichte, indem er angiebt, die Beamten seien der ihnen zu teil gewordenen Ehre unwürdig: (*bénéfices*) *pu'il donnoit à gens ignares, mal cognoissons et indignes de ce avoir* (S. 49). Derselbe Satz kommt dann auch in der Moral vor: Die Fürsten werden getadelt, welche die Ehrenstellen an Neuankömmlinge geben und bewährte Diener vernachlässigen, ferner diejenigen, welche Würden und Ämter an Unwissende und Unfähige vergeben (S. 51). — Ein kleineres Mißverständnis ist, wenn er (S. 57) *amplissima* mit *trop large* wiedergiebt. Der Sinn des lateinischen Superlativs — es handelt sich um einen Schneider, welcher das Gewand eines mit Speise angefüllten Herrn nicht weiter machen will, weil er sagt, am nächsten Tage werde derselbe es durchaus weit genug finden — ist eben hier: durchaus bequem, aber nicht: zu weit. — Eine schlimme Verwechslung ist die der Worte: *medicus* und *mendicus* — Tardif übersetzt Arzt (S. 104), wo es Bettler heißen muß und auch im Original steht; die Verwechslung ist dadurch erklärlich, daß er den über dem *e* stehenden Ersatzstrich für das *n* nicht bemerkt oder nicht verstanden hat. — Völlig mißverstanden ist folgendes: Ein Mann steht am Bette seiner todkranken Frau *memorans omnia bona mariti officia sibi in vita praestitisse veniamque postulans si quid unquam adversus eam inique egisset*. Das verdreht Tardif völlig. Bei ihm spricht nicht der Mann, sondern die Frau; sie aber beklagt sich *que son mary jamais ne luy avoit fait aulam bien, ne bon service, sinon par contraincte et envis*. — Ein recht tolles Mißverständnis zeigt sich in der Geschichte *Exhortatio cardinalis ad armigeros pontificis*. Poggio beginnt: *Cardinalis hispaniensis bello quod eo autore gestum est in Piceno adversus pontificis hostes*. Statt dessen setzt Tardif: *Selon que mettent les anciennes chroniques, de toute aage voulentiers ceulx de Espagne ont esté rebelles à la Court Romaine et espécialement contre le Pape*. Er berichtet sodann, der Papst hätte einen Kardinal beordert, um mancherlei zu reformiren *en la terre de Pise, mais les Pisiens* u. s. w. Er verwechselt also Picenum mit Pisa, während er sonst sehr wohl *Picini* zu sagen weiß (vgl. S. 81) und statt von dem spanischen Kardinal zu sprechen, der die Feinde des Papstes bekämpft, spricht er von den papstfeindlichen Spaniern und einem anderen Kardinal, der die Sache des Papstes führt.

Nicht minder ergötzlich ist folgendes Mißverständnis. Poggio erzählt von einer Äbtissin (*abbatissam certi monasterii*), die aus Furcht vor der Schwangerschaft das Liebesverlangen eines Mönches abweist und es erst befriedigt, nachdem der Mönch ihr ein am Halfe zu tragendes *breve quoddam* versprochen, das die Leibesfrucht unterdrücke. Natürlich wird sie doch schwanger, öffnet, nachdem der Mönch gekohent, jene Schrift und findet darin die Worte: *Asca inbarasca non facias te supponi et non implebis tascam*. Natürlich sind die beiden ersten Worte erfunden — sie sind weder italienisch noch lateinisch —; auch gehört der ganze Satz zusammen: das letzte Wort soll ein Reim sein auf das erste und zweite. Trotzdem setzt Tardif die beiden ersten Worte — zwar ein bisschen korrumpirt — und fährt fort: *c'est a dire en langage françois: Ne te fais point habiter et tu ne engrossiras point*.

Tardifs Werk leidet also, wie man sieht, an vielen Willkürlichkeiten, Mißverständnissen, Fehlern. Vergleicht man es mit der Feinheit und Grazie des Originals, so spielt es eine schlechte Figur. Und doch ist es aus einem Grunde in hohem Grade der Beachtung wert. Es zeigt nämlich, wie der französische Humanismus gleich von seinem ersten Auftreten an sich seines engen Zusammenhangs mit Italien bewußt war, wie er Werke in den Kreis seiner Betrachtung zog, die bei den meisten deutschen Humanisten der ältern Generation nur Entsetzen erregt, aber gewiß keine Übertragung hervorgerufen hätten. Wenn ein Mann wie Tardif dem König Karl VIII. eine Übersetzung von Poggios Facetien vorlegen konnte, so mußten beide der festen Überzeugung sein, daß in diesen Litteraturwerken der italienischen Renaissance das wahre Heil, die echte Quelle reiner Bildung enthalten sei.

Ifota Nogarola*).

Von E. Abel.

In den bekannten Werke des Philippus Bergomensis über berühmte und auserlesene Frauen aller Zeiten (Ferrara 1497) finden wir unter zahlreichen anderen Frauen drei aus der alten Veroneser Adelsfamilie der Nogarola, Angiola, Zenevera und Ifota verewigt. Was sich bei späteren Schriftstellern über dieselben vorfindet, ist zum großen Teile aus diesem Werke geschöpft; bloß zur Charakteristik der Ifota hat die neuere litterarhistorische Forschung einige brauchbare Notizen beigeleuert. Somit dürfte es von Interesse sein auf Grund des ganzen einschlägigen sowohl gedruckten als auch handschriftlichen Materials, dessen Kenntnis ich der ausgezeichneten Güte des Herrn Grafen Alexander Apponyi verdanke, gleichsam als Vorläufer einer zu Anfang des nächsten Jahres erscheinenden Ausgabe der Werke der Ifota Nogarola, Leben und Wirken der gelehrten Frauen aus dem Hause Nogarola, die unbefritten zu den bemerkenswertesten Gestalten der Frührenaissance Oberitaliens zählen, einer erneuerten Prüfung zu unterziehen.

Die gräfliche Familie der Nogarola¹⁾ zählt zu den ältesten Adelsgeschlechtern Oberitaliens. Im Gefolge Karls des Großen zur Zeit des

*) Nach einem am 4. März 1885 in der Ungarischen Akademie der Wissenschaften gehaltenen Antrittsvortrag des Verfassers.

1) Vgl. Francesco Sansovino, *Delle origine et de' fatti delle famiglie illustri d'Italia*, Venedig MDLXXXII. p. 147–154, der übrigens zum Teil bloß die bei Valerius Palermus mitgeteilten genealogischen Angaben wiederholt („Oratio in funere Ludovici Nogarolae Comitiss. Habita Veronae M. D. LIX“ in: „*Orationes duae simulque pastorale carmen quibus funera trium fratrum Nogarolarum Veronensium deservunt*. Aldus, Venetiis M. D. LXIII.“). Vgl. „*Elogiorum Historicorum Nobilium Veronae Propaginum ab Antonio Turesano Veronense conscriptorum. Sectio secunda, quā viventes tantum exarantur 1656*“ (p. 312–316; Handschrift in der Stadtbibliothek zu Verona mit der Signatur 808 II). Ein anderes Elogium der Nogarola im Besitze des Herrn Canonicus Grafen Giuliani zu Verona, dem ich für zahlreiche wertvolle Notizen zu Dank verpflichtet bin, ein Einblattdruck aus dem 17. Jahrhundert mit dem Wappen der Familie Nogarola, führt den Titel: „*Nogarolae Gentis Elo-*

Krieges gegen den Longobardenkönig Desiderius aus Frankreich ¹⁾ nach Verona eingewandert, gelangte sie bald zu hohem Ansehen, und spielten Mitglieder dieser Familie des öftern eine wichtige Rolle in der Geschichte Oberitaliens. Zu noch größerem Ruhme gereicht ihr jedoch der Umstand, daß wir in der langen Reihe ihrer Mitglieder nebst hervorragenden Heerführern und Diplomaten auch zahlreichen Gelehrten und Dichtern beiderlei Geschlechtes begegnen.

Von einem Giovanni Nogarola — der, wie es scheint, zu Anfang des 15. Jahrhunderts lebte — kennen wir italienische Sonette und Canzonen in Petrarca's Manier ²⁾. Isota's Bruder Leonardo Nogarola ³⁾,

gium. Juvat hercle . . . scripsit B(ernardus) Brachus. Angelo Tamo curante.“ Doch teilt mir Herr Pietro Sgulméro, Vicebibliothekar der Stadtbibliothek zu Verona, der im Vereine mit Herrn Gaetano Da Re, Beamten des städtischen Archivs zu Verona, unermüdlich im Herbeischaffen von auf die Familie Nogarola bezüglichen höchst wertvollen Daten war, freundlichst mit, daß dieses Elogium über Isota bloß einen aus dem weiter unten citirten Brief des Matteo Bosso entlehnten Passus enthält. Einen genauen Stammbaum des Familie bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts enthält ein anderes Werk des bereits citirten Antonio Torrefani über Veronefer Adelsgeschlechter („Genealogicae Probatae Tabulae Nobilium Veronae Propaginum, Antonii Turresani opera elaboratae et dispositae. Quibus nonnullae quorundam tantummodo civium accessere“). Handscrift in der Stadtbibliothek zu Verona mit der Signatur MS. 974).

1) Der Stammsitz der Nogarola in Frankreich scheint Nogaró im heutigen Departement Gers (in der Armagnac) gewesen zu sein, ein Städtchen, welches im Jahre 1872 2388 Einwohner zählte. Vgl. übrigens Palarinus bei Torrefani: „culus [familiae] originem ex Gallia fuisse, in Italiamque venisse sub Lothario 2do anno a nativitate nostra 933, et humili loco in Gallia ortam, sed ex Regia stirpe atque in nrbe agroque Veronensi a Caesare multis privilegiis donatam fuisse rerum Veronensium annales demonstrant. Oppidum in Veronensi agro condidit, quod Nogarolarum nominavit [jetzt Nogaró] a Nogarolo oppido, quod in Burgundiae partibus est, a quo ipsa familia et nomen et originem duxerat“. Valerius Palermus behauptet (p. 11), dass „in eo ipso Herminiaci loco celebre adnc extat Nogarolum oppidum, sui ubi principes eodem et cognomine isdemque insignibus quibus haec ipsa apud nos familia sine discrimine utantur“. — Mario Filelfo (im „Liber Isotaicus“) steht allein mit seiner Angabe, daß die Familie Nogarola aus Deutschland nach Italien gekommen sei.

2) Diese Gedichte sind uns in einer Pergamenthandschrift aus dem 15. Jahrhundert in der Esteischen Bibliothek zu Modena (Sign. VIII. E. 21) erhalten. Der Stammbaum der Familie weist zu Anfang des 15. Jahrhunderts einen Johannes Miles auf, Sohn des Antonio Nogarola, Bruder der Angiola Nogarola, der im Jahre 1408 Stadtrat zu Verona war, im Campione dell' Estimo vom Jahre 1409 als „De Nogarolis Nob. Johannes“ figurirt, und schließlich im Jahre 1414 zu Venedig geköpft wurde. Nach Torrefani (Elogiorum etc.) wurde er am 27. April 1404 von Antonio und Brunoro Scala zum Ritter geschlagen („militares insignias sumpsit“). Seine Tochter war die durch Gelehrsamkeit hervorragende Nostra. Aus der Gedichtsammlung des Johannes de Nogarolis läßt sich das Zeitalter des Dichters kaum bestimmen, es sei denn, daß folgende Überschriften einen Fingerzeig enthalten: „Ad A. D. A.“, „Ad A. d. Al.“, „Sonetus domini Tomaxi de Cambiatoribus missiva“, „Responsiva Johannis de No(g)rola“, „Ad Tibaldum de Breillo per Dom. Jo. de Ca. missiva“, „Ad Gregorium comitem de Venec.“, „Missiva Jo. de No. ad Leonardum“, „Jo. Mus. de Senecis“.

3) Nach Torrefani hatte er Caterina Manelina zur Frau; aus dieser Ehe entsproß Belpetrus Nogarola (Belpetrus hieß auch der Vater der Caterina), ein Sohn dieses Belpetrus

apostolischer Protonotar, ist durch seine theologischen Werke, der Sohn seines Bruders Antonio, Girolamo Nogarola, Sekretär des Kaisers Maximilian I., durch seine eleganten Gedichte bekannt, dessen Sohn Leonardo Nogarola der jüngere, erwarb sich als Diplomat, Theologe, Philosoph und Redner sowie durch seine außerordentlichen Sprachkenntnisse einen gefeierten Namen¹⁾; schließlich — um nur den bedeutendsten zu nennen — zählt Lodovico Nogarola († 1559²⁾, Verfasser mehrerer Über-

und der Maria de Porto war Girolamo Nogarola. Von letzterem heißt es bei Palarinus: „Adest etiam Belpetrus eius filius, eques auratus magnificus, qui et ingenio et facundia plurimum valet; Hieronymus vero Belpetri filius, adolescens ingenuus multum venustatis et facundiae habens, priscorum poetarum vestigia attingens, a suorum maiorum moribus et virtute et animo non degenerat“. Torrefani führt weder Frau noch Kinder dieses Girolamo an; es scheint also der oben erwähnte Girolamo, dessen Sohn nach Palermo und Sanfovino Leonardo Nogarola der jüngere war, nicht mit diesem Girolamo identisch zu sein, sondern mit jenem, den Torrefani einen Sohn des Girolamo Nogarola und der Cristina Micheli und einen Enkel des Antonio Nogarola, Ifota's ältern Bruder nennt. Nach dem Tode seiner Frau widmete sich Leonardo der geistlichen Laufbahn (in einem IV. Kal. Apr. 1438 datierten Briefe bittet Ifota den Cardinal Cefarini „ut Leonardi fratris curam paterno auspiciis affectu, quem omnes bene factum iudicant cultui divino dedicandum esse“). Auf ihn betätigt lesen wir im Liber Isotaeus des Mario Filello „Atque Leonardum Vincentia prisca recepit Conlugis ut tutetur opes cumuletque nomisma“ (aus der Zeit zwischen 1461 und 1466). Über den Zeitpunkt seiner Erhebung zum Protonotarius vgl. die widersprechenden Angaben des Torrefani (in den Elogia): „Leonardus sacrae Theologiae Magister et Prothonotarius apostolicus 1445“ und des von Torrefani citierten Palarinus: „Fuit etiam nostro tempore Leonardus eques, facundus orator, philosophus insignis et divinus theologus, cui nostra aetas non habuit parem. Mortua quidem uxore a Sisto summo pontifice [1471—1484] Prothonotarius Apostolicus factus est ad dignitatem Cardinalis, si vita longior ei data fuisset, profecturus erat“. Nach Torrefani wurde er von Kaiser Friedrich III. im Jahre 1452 zu Venedig zum Ritter geschlagen. Bei Antonio Cartolari („Familie già ascritte al nobile consiglio di Verona con alcune notizie intorno parecchie case di lei a cui s'aggiungono il nome, la dichiarazione ed un elenco di varie delle passate sue magistrature ed altre memorie riguardanti la stessa città. Parte prima, Verona 1854 p. 193 u. f.) wird aus den Campioni dell' Estimo vom Jahre 1456 und 1465 „D. Leonardus de S. Caecilia“, aus dem vom Jahre 1473 „Leonardus Miles de S. Caecilia“, aus dem vom Jahre 1482 „Leonardus de S. Caecilia“ angeführt. An seine Stelle tritt im Jahre 1492 „Belpetrus quondam Leonardus“ auf.

1) Sein Grabmal stand (oder steht) in der Kathedrale zu Trient zu linker Hand des Haupteingangs (vgl. Michel Angelo Mariani „Trento“ 1673 p. 67). Gio. Crisostomo Volano in seinen handschriftlichen Notizen über die Familie Nogarola, welche er im December 1776 aus Trient einem Grafen Nogarola mitteilte (gegenwärtig im Besitze des Herrn Grafen Ginliari in Verona) schreibt über dasselbe: „Il Mausoleo di pietra non liscia, è buona parte coperto dallo schienale di una banca. Pure vi ho letto nel mezzo questa iscrizione: Leonardo Nogarolae Comiti, Ferdinandi Regis a Consiliis, Supremo Principum Cubiculario, Tergesti Praefecto, ac Legationibus multis maximisque honorifice perfuncto, Coniugi optime merito, Ursula Derfi (soll wohl heißen De Ofis) Uxor et Filii moestiss. pos.“

2) Von den Notizen Volano's dürfte die folgende von Interesse sein: „Ludovici Nogarolae Comitis Veronensis in Meteorologica Alexandri Commentaria. Praefatio ad Reverendissimum ac Illustrissimum D. D. Bernardum Clesium SS. Ro-

fetzungen aus dem Griechischen, einer Abhandlung über den Nil und einer Streitschrift, in welcher er die Unzulässigkeit einer Ehescheidung zwischen Heinrich VIII. von England und Katharina von Aragonien zu beweisen sucht, zu den hervorragenderen Gelehrten seiner Zeit.

Mit Recht bemerkt jedoch Valerius Palermus und nach ihm Sanfovino, daß die weiblichen Mitglieder der Familie Nogarola es den männlichen Familienmitgliedern noch zuvorthun an regem Interesse für Poesie und Wissenschaft, und daß es wenige Familien gebe, welche so viele gelehrte Frauen aufzuweisen hätte, als die Familie Nogarola.

Schon zur Zeit als sich die Nogarola blos auf dem Schlachtfelde und auf den Schleichwegen der Politik Lorbern errangen, am Anfange des 14. Jahrhunderts, zeichnete sich durch hohe Gelehrsamkeit Antonia Nogarola aus, die im J. 1328 von Bonacoli Salvatico, dem Neffen des Herzogs Passerino von Mantua, als Gattin heimgeführt wurde ¹⁾.

Während wir aber von ihr blos das wenige wissen, was sich aus den alltäglichen Phrasen des Sanfovino folgern läßt, stehen uns über ein späteres Mitglied der Familie, Angiola Nogarola, zahlreiche Daten zur Verfügung, mit deren Hülfe wir die biographischen Angaben des Philippus Bergomensis, der ihr ein eigenes Capitel seines Buches „de claris selectisque mulieribus“ widmete, auf das wirksamste controliren und ergänzen können. Nach Philippus Bergomensis war Angiola eine Tochter des Antonio Nogarola, Gattin des Grafen Antonio d'Arco, lebte zur Zeit Papst Pius des Zweiten und zeichnete sich durch hohe Tugenden und von großer Be-

maoae Sedis Cardinalem Episcopum et Principem Tridentinum. Comincia: Multae quidem D. O. M. munere. Fu da me veduta nel Castello Vescovile di Buon Consiglio in Trento scritta a maoo in foglio di pagioe cinque. Io essa dice il Conte, che ha tradotto oel Latino i mentovati Commentari, e che poc' anzi fu qui in Trento allora quando vi si trovò Ferdinando Re de' Romani. Altrode so, che tal Re fu in Trento li 12. Settembre del 1536 e che il Vescovo Clesio fu creato Cardinale nel 1530 e morì nel 1539.“

1) Vgl. Sanfovino f. 152: „Cocciosia che si esalta il oome di Antonia, dottissima et veneranda Signora, la quale fu moglie di Solvotico Bonacorsi, nipote di Passerino Principe di Mantova l'anno 1328. Costei bella di persono, ma vie più bella d'animo et d'intelletto, quasi a gara dei più letterati dell' età sua volle profundorsi nel sapere: onde diveoota in breve tempo eccellente, cominciò il suo nome o volare per le bocche di dotti et ad esser tenuta da loro io pregio: con tanta sua glorio, ch'ella fu riputata ornamento non solo di Verona ma di Mantova ancora“. — Nach Torrefani war „Antonia uxor Selunggi Bonacorsi“ die jüngste von neun Kindern des Gufredus (alias Siginfredus) Nogarola. Vgl. Valerius Palermus p. 17: „En longe prospicieoda priuam est coltissima illa foemioa Antooia, Iufredi magnonimi viri filia, quae morum elegancia, pudicitia et humanioribus literis mirum in modum exornata dignam se praestitit, ut Saluatico Bonaconsae (so!) nepoti tunc Mantuae principis nuptoi traderetur.“

lefenheit zeugende Gedichte (Centonen und Eclogen) aus, deren Stoff sie der heiligen Schrift entnahm. Somit wäre Angiola eine Zeitgenossin der Zenevera und Ifota gewesen, nach denen auch Voigt ihr einen Platz anweist. Und doch fällt die Zeit ihrer Blüte um mehr als ein halbes Jahrhundert früher. Aus dem Stammbaum der Familie bei Torrefani ergibt sich, daß sie Ifota's Tante gewesen¹⁾ und im J. 1396 als Gattin des Grafen Antonio d'Arco vorkommt. Auch Tobia dal Borgo nennt sie in einem an Ifota und Zenevera gerichteten Briefe die Tante der Schwestern; Matthaeus de Aurelianis, von dem wir einen Brief an Angiola besitzen, lebte in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts (unter seinen Briefen in der Riccardiana finden sich zwei datirte aus dem J. 1387); ihre Bekanntschaft mit Antonio Lofchi, an den sie ein Epigramm gerichtet hat, datirt doch wohl aus der Zeit seines Aufenthaltes zu Verona (vor 1388); der Fürst Giacomo Carrara, an den sie eines ihrer Gedichte richtete, wurde am 16. Jänner 1406 zu Venedig „von amtswegen“ erdroffelt, u. f. w.²⁾ Und da sie in

1) Nach Torrefani entsprossen der Ehe des Antonio Nogarola mit Bartholomaea de Castro novo sechs Kinder: Angela („uxor Antonii de Arco 1396“), Elisabeth, Anna („uxor . . . de Castelbarco“), Lucia, Leonardus (keine Frau war Blanca Borromea Patavina), Johannes Miles („1404, obiit Venetiis decolatus 1414“). — Elisabeth wurde die Gattin des Ritters Jacobus Thiems zu Vicenza; der bekannte Humanist Ognibene von Lonigo hielt ihr die Leichenrede. — Über Anna vgl. auch folgende Notiz Volano's: „Anno 1412. die 22. Octob. in Castronovo Vallis Lagarinae Magnificus et Generosus Miles, atque Comes Dominus Guillelmus Advocatus de Amasia, Comesque Kirchpergl sibi dispensavit in uxorem Spectabilem et Generosam Dominam Dominam Annam de Nogarolis filiam quondam Spectabilis et Egregii Militis Domini Antonii de Nogarolis de Verona, habentem Dotem duorum milium Ducatorum boni auri et iusti ponderis, eique donavit titulo Morgengab pryster nuptias mille ducatos boni auri et iusti ponderis. — Lucia ist nicht dieselbe, die bei Francesco Agostino della Chiera (Teatro delle donne letterate. Mondovi 1620), aus dem Ambrogio Sevati (Dizionario Biografico Cronologico . . . degli uomini. illustri Milano 1821), die von Boccardo redigirte „Nuova Enciclopedia Italiana“ (6. Ausgabe 1883, Torino) und ohne Zweifel auch Federici (Ritratti di alcune donne Veronesi, Verona 1826) schöpften, verewigt wird, denn von dieser heist es: „Nogarola Lucia, che visse nel XVI secolo riuscì eccellente nei lavori dell' ago; e non paga di questa gloria, si applicò allo studio delle lettere e divenuta dottissima pubblicò alcune pregevoli composizioni.“ Diese dürfte vielmehr mit Lucia Alegri, der Frau deselben Carlo Nogarola identisch sein, der, ein Enkel von Ifota's Bruder Lodovico, von seinem Vetter Francesco Nogarola in Castel d'Azzano ermordet wurde. — Von Johannes war oben die Rede. Nach Torrefani war „Nostra ux. Ant. Martinenghi“ sein einziges Kind. Valerius Palermus führt sie daher irrthümlich zwischen Antonia und Angiola auf, da sie doch eine Nichte der letztern war. Vgl. seine Worte p. 17: „Succedit (der Antonia) foeminarum princeps Nostra, Nostra (inquam) nomine, re vero dignitati potius quam nominis, innixa: haec ita in literarum studiis profecit, ut quam huic praeponas aliam non facile invenias.“ Derfelbe Irrtum bei Sanfovino f. 152: „Et non molto dopo (nach Antonia) visse Nostra chiarissima nelle dottrine, maritata nella famiglia Martinenga di Brescia.“ Über den tapferen Heerführer Antonio Martinenghi (in der ersten Hälfte des 15. Jahrh.) vgl. Sanfovino f. 301.

2) Vgl. auch folgende Notizen Volano's: „Angela Nogarola da me si rammenta nella Biblioteca Tirolese perchè fu moglie di Antonio Conte d'Arco. . . . Ambrogio Franco

allen ihren Schriften unter ihrem Mädchennamen, als Angiola de Nogarolis, erscheint, und sie spätestens im J. 1396 Gattin des Grafen Arco war, müssen wir ihr schriftstellerisches Wirken in die letzten Jahrzehnte des 14. Jahrhunderts setzen. — Diese Datirung ist auch in anderer Beziehung nicht unwichtig. Sie beweist vor allem, daß die klassischen Studien zu Verona nach Guglielmo da Pastrengo doch nicht so darniederlagen, wie unter anderen auch Voigt glaubt. Wenn sich ein Mädchen die Kenntnis der lateinischen Sprache in folchem Grade aneignen konnte, wie Angiola Nogarola, so wird es zu Verona auch Männer gegeben haben, die mit der lateinischen Sprache und Litteratur mehr oder weniger vertraut waren und vielleicht ist es teilweise hiedurch zu erklären, daß die städtische Behörde Verona's, als sie im J. 1405 die Errichtung einer Universität plante, für die neue Hochschule auch einen Professor der Humaniora gewinnen wollte. Zweitens ersehen wir daraus, daß Isota und Zenevera Nogarola den Impuls zu ihrem litterarischen Wirken nicht von Guarino erhielten, sondern aus der Tradition ihrer Familie schöpften. Und wenn wir Angiola's und Isota's Werke einer eingehenden Prüfung unterziehen, kann uns der gemeinfame Zug derselben unmöglich entgehen. Beide sind im Grunde genommen Theologen mit humanistischer Bildung, nur daß das religiöse Element bei Isota nur in ihren späteren Werken mehr hervortritt, während es bei Angiola, deren litterarische Carriere nur von kurzer Dauer gewesen zu sein scheint, gleich anfangs im Vordergrund steht. Andererseits zeigt sich das Studium der klassischen Schriftsteller bei Angiola in der Vorliebe für die metrische Form, bei Isota in der fleißigen Pflege der Briefform. Doch ist die Ausführung bei beiden grundverschieden. Isota schreibt das gewöhnliche elegante Humanistenlatein; der Fortschritt, den die humanistischen Studien in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts gemacht, ist an jedem ihrer Werke zu erkennen; hingegen erinnert Angiola's Stil nur allzusehr an den der besseren Scholastiker. Ihr ausgedehntestes Werk, ein Lehrgedicht über die Tugenden¹⁾, handelt in 171 Distichen über den Zorn, die Unmäßigkeit, die Habgier, den Geiz und ähnliche Un-

Archese, che nacque nel 1559. e morì l'an. 1611 in MS. Genealogia DD. Arcensium la dice figliuola di Antonio Nogarola, e moglie di Antonio il figlio di Antonio I d'Arco. Nella tavola poi delle parentele della Casa d'Arco dando o ricevendo donne soggiunge il medesimo Franco, che fu figlia di Niccolò scrivendo: I Conti Nuogaruoli di Verona. Antonio II. f. di Antonio, ebbe Angela figlia di Niccolò Nuogaruola 1425. . . . Ella certamente morì avanti li 27 d'Aprile 1447. poiechè nulla diessi di essa nel testamento, che in tal giorno fece, e pubblicò in Arco il di lei marito Conte Antonio pochi giorni avanti che finisse di vivere, morto essendo il primo di Maggio del medesimo anno 1447. dopo di se lasciando filios et filias."

1) Handschriftlich zu Modena. Ihre übrigen Werke in der Riccardiana zu Florenz.

tugenden. und diesem ziemlich scholastischen Gegenstand entspricht auch die Form des Gedichtes, in welchem wir auf Schritt und Tritt leoninischen Versen begegnen. Unter ihren übrigen Gedichten ist eines, in welchem sie dem Fürsten Giacomo Carrara die Freude Vicenza's über seinen Regierungsantritt verdolmetscht ¹⁾, ein anderes, in welchem sie sich gegen den Vorwurf des Dichters Niccolò de' Facino verwahrt, als ob das Gedicht, welches sie ihm unter ihrem Namen zuschickte, einen andern zum Verfasser hätte; schließlich ein Cento, in welchem sie vom Fürsten Pandolfo Malatesta von Rimini eine Handschrift von Seneca's *Moralien* zurückverlangt. Der Veranlassung des Gedichtes entspricht auch hier die Form; so wenig Seneca der Lieblingsphilosoph der Renaissance war, so wenig gefiel sich dieselbe in derjenigen Form der Nachahmung, welcher wir in diesem Gedichte Angiola's begegnen, und welche nach des Philippus Bergomensis Zeugnis auch in ihren (jetzt verschollenen) Versificirungen biblischer Stoffe vorherrschte; das fragliche Poem der Angiola ist nämlich aus einzelnen Versen des Virgil, Ovid, Horaz, Petrarca, Lucanus und Pindarus Thebanus zusammengefloppelt, nur steht nach jedem einem ältern Dichter entlehnten Verse ein Vers eigener Mache als Übergang. Den Umstand, daß sowohl Angiola's Briefe als auch ihre Dichtungen in recht fehlerhafter Gestalt vorliegen, wollen wir nicht zu ihren Ungunsten mißbrauchen, ist doch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß die Fehler der Überlieferung zum nicht geringen Teile den Abschreibern zur Last fallen, und daß wir einen reinern Text hätten, wenn nicht alle ihre Werke in einer einzigen Handschrift auf uns gekommen wären.

Das Beispiel der Antonia und Angiola Nogarola fand in der Familie lebhaften Anklang (es genügt hier außer der schon angeführten Nostra und Lucia auf Laura und Giulia im 15. und auf Caterina ²⁾ im 16. Jahrhundert zu verweisen) und scheint sogar in einzelnen Fällen auf diejenigen Frauen nicht ohne Wirkung gewesen zu sein, die durch Heirat in die Fa-

1) Dieses Gedicht wurde unzweifelhaft zu Vicenza verfaßt, wo zu allen Zeiten ein oder das andere Mitglied der Familie Nogarola residierte. Doch war Angiola's ständiger Wohnort jedenfalls Verona, wie auch der ihres Vaters und ihres Bruders Leonardo.

2) Von Laura und Giulia Nogarola wird fogleich die Rede sein. „Alla Magnifica Signora Caterina Nogarola“ ist nach einer freundlichen Mitteilung des Herrn Vicebibliothekars Cav. Antonio Cappelli in Modena eine unedirte Abhandlung des Girolamo Calderari über den Luxus aus dem Jahre 1566 gerichtet, in welcher auch ein italienisches Sonett der genannten Dame reproducirt ist. Im Stammbaum der Familie Nogarola bei Torresani finden wir zwei Catharinen aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts verzeichnet. Lodovico Nogarola, Sohn des Ritters Galeotto, der ein Sohn von Ifota's Bruder Lodovico war, hatte Caterina de' Caballia, sein Bruder Francesco wieder Caterina Peregrina zur Frau.

milie Nogarola kamen. So wissen wir, daß Bianca Nogarola, die aus der Familie der Borromeo zu Padua¹⁾ stammte, obgleich sie selbst des Schreibens unkundig gewesen zu sein scheint²⁾, den Wissenschaften sehr geneigt war und daß es zum nicht geringen Teile ihr Verdienst ist, daß ihre Kinder ihren angeborenen Sinn für die Litteratur cultivirten und fortentwickelten. Sie hatte zahlreiche Kinder: den schon erwähnten apostolischen Protonotar Leonardo, den Ritter Antonio³⁾, der in Iota's Briefwechsel häufig erwähnt wird, Bartolomea, die Gattin des humanistisch gebildeten Senators Giacomo Lavagnola, Giacomo, der aber früh gestorben sein muß,

1) Dies behauptet unter anderen auch Torrefani. Hingegen lesen wir in einer fragmentarischen Biographie der gelehrten Frauen aus dem Hause Nogarola, welche vom Anfange dieses Jahrhunderts zu stammen scheint und sich im Besitz des Herrn Grafen Giuliani zu Verona befindet: „L'antico Ms. che conservo appresso di me, intitolato Nobilium de Nugarolis Genealogica Descriptio, assicura essere Milanese questa Borromea. Questa asserzione pare fondata, perchè in seguito si legge, che Leonardo avea molti negozi in Milano ed essergli stata conferita in dono da Galeazzo Visconti la Giurisdizione del vicariato di Colognola; quindi è presumibile che legato dagli affari alla Città di Milano abbia conosciuta e poi sposata Bianca, mentre nella sua vita non si scorge che mai abbia veduta Padova, nè relazione di sorta abbia colà incontrate. Nessuna prova offre, chi dice Bianca Padovana.“ Über die hier erwähnte handschriftliche Genealogie weiß der Verfasser an einer andern Stelle folgendes zu erzählen: „Questo libro fu compilato da Anonimo Autore, che ricolto dalla famiglia Nogarola e fattosi creatura d'uno personaggio di quella famiglia pensò di mostrarsi a lui grato coll' esporre i fatti illustri di quel sangue mediante un diligente raccolta ed una piena di cognizione ottenuti dagli Archivi particolari di quella e di altre provincie. E per convalidare legalmente tutto quello che asserisce, produsse innanzi al Notaio Giovanni Matteo Ventretti i documenti comprovanti la verità dei fatti. Nelle ultime pagine avvi l'attestazione del Notaio in data 14 Agosto 1724 e sotto avvi la vidimazione del Pretore e viceprefetto di Verona. Gerolamo Polani [?].“ Doch ist es erlaubt, an der absoluten Zuverlässigkeit dieses behördlich approbirten Werkes zu zweifeln; gibt es doch an Iota Nogarola sei im J. 1378 geboren und im J. 1466 im Alter von 88 Jahren gestorben!

2) Ihr Testament vom 24. März 1457 mußte durch einen Geistlichen niedergeschrieben werden, weil sie selbst „non sapea scrivere“, und doch war sie zur Zeit der Abfassung dieses Schriftstückes „sana per la Dio gratia del corpo e del intellecto.“

3) Vgl. über ihn Cartolari (l. l. p. 192 ff.) aus den Campioni dell' Estimo: „1433 Nob. Miles D. Antonius cum fratribus et matre de S. Caecilia. — 1443 Spectabilis Miles D. Antonius cum fratribus, uxore et matre de S. Caecilia.“ In den Campioni dell' Estimo aus den Jahren 1465, 73 und 85 wird seine Frau nicht mehr erwähnt, mithin dürfte sie noch vor dem J. 1465 gestorben sein. Im J. 1433 war er noch ledig, im J. 1438, als er sich zu Venedig aufhielt, wird er in einem Briefe des Damiano dal Borgo als „clavo Capidinis fixus“ verpöthet. Er dürfte also um das Jahr 1438 geheiratet haben. Nach Torresani hieß seine erste Gattin Leonora de S. Bonifacio, die zweite war Contessa de S. Georgio seu S. Sebastiano. Von seinen Kindern werden erwähnt: Camilla (Gemahlin des Antonio Uberti), Girolamo (seine Gemahlin war Cristina Micheli), Comitissa (Gemahlin des Bartolomeo Maffei, später Clarissin), Teodosia („i. uxor Baccarini de Canossa, 2. Julii de Sancto Bonifacio, fuit quoque Jo. Madri.“). Laut Torresani's Elogium wurde Antonio am 30. Sept. 1433 vom Kaiser Sigismund zu Pefchiera zum Ritter geschlagen. Herr Gaetano Da Re schreibt mir über ihn noch folgendes: „Consigliere della Città 1434. Oratore per la Città

da wir seinem Namen einzig und allein im Stammbaum der Familie beggenn, Lodovico¹⁾, dessen Tochter Giulia wir gleichfalls unter den gelehrten Frauen antreffen²⁾, Ifabella, die Gattin des Francesco Fracastorio und später des Giovanni de Musto, Zenevera, die Gattin des Bruno Gamba, Ifota, Samaritana und schließlich Laura, die Gattin des Cristoforo Pellegrini und später (wie es scheint seit 1458) des venetianischen Nobile Niccolò Tron, von 1471 bis zu seinem 1473 erfolgten Tode Dogen von

a Venezia 1451, Elettore della S. Casa di Pietà 1464, Oratore a Venezia in occasione della elezione del Doge Agostino Barbarigo 1486“ (nach Giov. Antonio Verza „Veronensium Civium nomina quae in Comitibus Mag. Consilii ac in Officiis Magnificae Civitatis reperiuntur“, Handschrift in der Stadtbibliothek zu Verona). Er starb zwischen 1486 und 1492.

1) Herr Gaetano Da Re schreibt mir über ihn: „Fu Consigliere della Città nel 1455, Oratore in occasione dell' elezione dei dogi: Pasquale Malipiero 1457, Cristoforo Moro 1462, Nicolò Marcello 1473. Fu Oratore al Vescovo di Verona Lorenzo Zane 1471, a Venezia per cause della Città 1476. 77. 83. Elettore della S. Casa di Pietà 1469 (v. Verza). Nel 1456 stava a S. Cecilia con la madre e sorella, nel 1465 con la moglie a S. Michele a Porta, dove abitò sinò alla morte avvenuta tra il 1483 e il 1492 (Campioni dell' Estimo).“ Im J. 1452 wurde er von König Sigismund zu Venedig zum Ritter geschlagen. Nach Torresani hatte er von seiner Frau Clara Tripella folgende Kinder: Raimondo (seine erste Frau war Angiola Antonii de Veritate, den Namen seiner zweiten Frau kennen wir nicht. „Un Raimondo fu Consigliere della Città nel 1492. Trovo un Raimondo q. Antonii nel Campione dell' Estimo del detto anno. Non so se qui abbia errato il Torresani o se fossero due Raimondi.“ Da Re), Vincenzo (seine Frau Bernardina Dancesii de Buris), Alessandro Carlo (seine Frau Zenevera de Medicis Francisci), Zenevera (die Frau des Scipio Benzon di Crema), Ifota (die Frau des Lucas Bionbati de Bergamo), Cassandra (die Frau des Augustinus Provoli de Justis), der Ritter Galeotto (seine Frau Francesca Nicheola Guilelmi. „Fu Consigliere della Città nel 1490, Provveditore al Lanificio nello stesso anno, Oratore a Venezia nel 1491, Elettore della S. Casa di Pietà nel 1495, Governatore del Monte di Pietà nel 1496. 1498 [Verza] ecc.“ Da Re), Giulia (monaca S. Clarae), Alba (Frau des Galeazzo Trissino de Vicentia), Bianca (Frau des Galeazzo de Canossa, dann des Ant. Maria Campeggi, schließlich des Vigilio Forta), Bartolomea (Frau des Girolamo de S. Sebastiano). Lodovico Nogarola der jüngere in seinem Dialoge „Timotheus five de Nilo“ (Venedig 1552) lobt letztere als „femina lectissima“, die „ab incunte aetate literarum studiis apprime dedita.“ — In seinem vom 14. Juli 1483 datirten Testamente werden alle diese Mädchen als lebend erwähnt, desgleichen seine Söhne Galeotto, Alessandro und Carlo. Die übrigen Söhne waren dazumal wahrscheinlich schon gestorben.

2) Vgl. Sansovino f. 153: „Giulia con molti ornamenti di Filosofia e di Scrittura sacra, de quali prevalendosi a beneficio dell' anima sua, si rendè monaca in S. Chiara dove finì il corso della vita così santamente, che fu tenuta et è chiamata Beata.“ Vgl. auch Valerius Palermus (Oratio in funere Ludovici Nogarolae Comitiss. Habita Veronae M. D. LIX. p. 18): „Sed quid ego vetustiora consercet, cum aetate nostra una existerit Julia Nogarola, istius quem Ingenuus comitiss amita, in qua omne mulierum Nogarolarum decus eluxit? non ob id tantum quod perpetuam virginitatem inter vestales sit professa, quod fuit Nogarolis mulieribus usitatissimum: sed quod Philosophiae et Theologiae studio delectata doctissimis suae familiae viris se simillimam reddidit.“ Die Stadtbibliothek zu Brescia besitzt ein der Giulia Nogarola gewidmetes theologisches Werk des Pier Donato Avvogario (vgl. über ihn Maffei, Verona Illustrata II III 132): „Advocatus Donatus in Domini Coronae spiniae agone ad Juliam Nogarolam.“

Venedig. — Das schriftstellerische Wirken des Leonardo Nogarola ist zu bekannt, als daß es notwendig wäre, darauf näher einzugehen, auch von Laura lesen wir, daß sie sich auf das angelegentlichste mit der Litteratur befaßte¹⁾; beide wurden aber von ihren Schwestern Zenevera und Isota²⁾ überflügelt.

Diese beiden sind der Stolz der Familie Nogarola. Schon zu ihren Lebzeiten und bald nach ihrem Tode waren sie einstimmigen, begeisterten Lobes theilhaftig geworden; das litterarische Genie der Familie scheint in ihnen seinen Höhepunkt erreicht zu haben.

1) Vgl. Sansovino f. 153: „Laura sorella di Ginevra et moglie di Nicolò Trono nobilissimo gentiluomo vinitiano. Perciochè di vivacissimo spirito aspirava con assiduo studio a sopravanzar la gloria delle sorelle, come colei che riputava per vero ornamento dell' animo nostro le bellissime lettere, quando da quelle se ne trabe quel vero frutto, che ne conduce con sicurezza al nostro ultimo fine. Onde accompagnando la dolcezza dello scrivere col profitto della sacra scrittura eccitava se medesimo ad honorate et christiane opere, Conciosia che oltre alla dottrina, dicono che hebbe grandemente a cuore l'opere di misericordia et visitando spesso gli infermi et porgendo sovregno a poveri non lasciò mai cosa a dietro che s'appartenesse a religiosa e pia gentildonna.“ Die bereits erwähnte fragmentarische Biographie der gelehrten Frauen aus der Familie Nogarola in der Sammlung des Herrn Grafen Giuliani gibt an, Nic. Trono habe sich mit Laura Nogarola im J. 1458 verheiratet; daß sie im J. 1457 noch Gemahlin Cristoforo Pellegrini's war, erhellet aus dem Testamente ihrer Mutter Bianca. Doch wird der D. Christophorus de Pellegrinis, den Lodovico Nogarola im J. 1483 zu seinem Testamentsvollstrecker bestimmte, kaum mit Laura's Gemahl identisch sein. Carolus Pintus bei Tomasini (Elogia. Patavii 1644. p. 343) sagt von ihr und ihren Schwestern:

Genevra Aglaia est, Laura est bene compta Talia.
Virginea Euphrosyne est altera Isota coma.

2) Die Schreibart Zenevera und Isota (statt Ginevra und Isotta etc.) ist die der eigenhändigen Briefe Zenevera's und Damiano dal Borgo's, und ist auch sonst handschriftlich beglaubigt. — Daß Zenevera die ältere von den beiden Schwestern war, erhellet sowohl aus den genealogischen Tafeln bei Torrefani als auch aus dem Umstand, daß in den auf beide Schwestern gerichteten Briefen der Zeitgenossen Zenevera's Namen immer vorangeht. — Viel Staub ist aufgewirbelt worden, um das Geburtsjahr der Isota zu bestimmen. Bekanntlich gibt Philippus Bergomensis an, sie sei im J. 1466 im Alter von 38 Jahren gestorben. Erstere Zahl ist unftreitig richtig, letztere kann es unmöglich sein, da doch nicht anzunehmen ist, sie habe ihre ersten Briefe im Alter von sechs bis acht Jahren verfaßt. Ich vermute, daß „octo et triginta“ bei Philippus Bergomensis aus „octo et quadraginta“ geschrieben ist. Man vergleiche besonders folgenden Paßus in dem Briefe eines Veronefers Namens Jacobus (Lavagnola?) an seinen Freund Ludovicus (Cendrata?): „quamquam nondum suae vitae quatuor lustra compleverunt (Isota und Zenevera)“ etc. Dieser Brief stammt aus einer Zeit, da die beiden Schwestern schon zahlreiche Briefe veröffentlicht hatten, Zenevera aber noch nicht verheirathet war, also aus 1436 oder 1437. Auch ergibt sich aus dem Wortlaute der citirten Stelle, daß die Schwestern näher zu dem vierten Lustrum als zu dem dritten standen; Isota mochte im J. 1436 achtzehn, Zenevera neunzehn Jahre alt gewesen sein. Somit wurde Isota im J. 1418 geboren und starb im J. 1466 im Alter von achtundvierzig Jahren.

Wie schon erwähnt, war der Einfluß ihrer Mutter Bianca maßgebend für die Richtung ihrer Erziehung; ihren Vater Leonardo hatten sie schon im zarten Kindesalter durch den Tod verloren (er starb zwischen 1425 und 1433)¹⁾ und ist es bemerkenswert, daß sein Name in der ganzen ausbreiteten Correspondenz seiner Töchter nicht ein einziges Mal genannt wird. Wie große Verdienste sich Bianca Nogarola um die Erziehung ihrer Töchter erworben, erhellt aus einem vom 3. April 1436 datirten Briefe des Giorgio Bevilacqua²⁾, in welchem er ihre vortreffliche Bildung ganz ein Werk ihrer Mutter nennt, die für die Erziehung ihrer Töchter mit so hingebender Opferwilligkeit geforgt habe, daß sie gleich der Mutter der Gracchen Cornelia verehrt zu werden verdiene. Eine noch deutlichere Sprache spricht der Brief, mit welchem Ognibene von Lonigo seine Übersetzung einer Rede des heil. Chrysostomus über die Tugend und die Sünde den beiden Schwestern widmet³⁾. Dieser Brief stammt noch aus einer Zeit, als die Schwestern eben begonnen hatten, sich dem Studium der classischen Autoren zu widmen und Ognibene kaum ahnen konnte, welche Früchte diese Studien unter der Aufsicht einer so vortrefflichen Frau, als welche er ihre Mutter verehrte, einfl tragen würden. Wir entnehmen demselben, daß auch Bianca Nogarola eine ähnliche Mittelstellung zwischen Theologie und Humanismus einnahm, wie ihre Schwägerin Angiola und später teilweise auch ihre Tochter Ifota. Ognibene hatte den Schwestern eine Übersetzung aus dem heil. Chrysostomus dargebracht, weil er wußte, daß er damit ihrer Mutter, der gegenüber er tief zu Dank verpflichtet war, gefällig sein werde. Zu gleicher Zeit beweist aber der Ton aufrichtiger Dankbarkeit („*praestantissima parens vestra, cui omnia debeo*“), in welchem Ognibene von Bianca spricht, daß sie auch den Humanisten keineswegs abhold war. — Das freundschaftliche Verhältnis zwischen der Familie Nogarola und dem bescheidenen Humanisten erkaltete auch später nicht. Als Ognibene mehr als zehn Jahre später, Ende 1447, nahe daran war, vom Rat der Stadt Vicenza seiner Stelle als Schulmeister entthoben zu werden, war es ein Sohn der Bianca Nogarola, Leonardo,

1) Nach Antonio Cartolari's Angabe („*Famiglie già ascritte al nobile consiglio di Verona. 1854. p. 192*“) wird er in den *Campioni dell' Estimo* der Stadt Verona in folgenden Jahren erwähnt: „1409 De Nogarolis Nob. Joannes et Leonardus q. Antonii de S. Caecilia. — 1418 Nob. vir Leoardus q. D. Antonii de S. Caecilia. — 1425 Leonardus q. D. Antonii de S. Caecilia.“ Doch schon im J. 1433 erscheint sein Sohn Antonio als Haupt der Familie: „1433 Nob. Miles D. Antonius cum fratribus et matre de S. Caecilia.“

2) Handschriftlich zu Wien, Wolfenbüttel, München, Kremsmünster, Verona und Neapel.

3) Aus einer Handschrift der Stadtbibliothek zu Vicenza gedruckt bei Remigio Sabbadini, *Lettere inedite di Ognibene da Lonigo con una breve Biografia* (Lonigo 1880) p. 40.

41. Vgl. auch Francesco Spagnolò, *Elogio di Ognibene Leonicensi* (Vicenza 1868) p. 32.

der sich mit einer halb in lateinischer halb in italienischer Sprache abgefaßten Rede seiner Sache auf das wärmste annahm und ihm seine Stelle sicherte¹⁾. Während seines Aufenthaltes zu Vicenza (1434—41, 1443—48) hielt Ognibene auch die bereits erwähnte Trauerrede über Elisabeth Nogarola, in welcher er einen neuen Beweis seiner Anhänglichkeit an die Familie Nogarola gab²⁾.

Am deutlichsten tritt uns aber die Sympathie, von welcher sich Bianca Nogarola zum Humanismus hingezogen fühlte, aus der Thatfache entgegen, daß sie die Erziehung ihrer Töchter einem Veronefer Humanisten Namens Martin anvertraute. Von seinen Werken hat sich blos ein an Guarino gerichteter Brief³⁾ und eine Rede erhalten, in welcher er vor einem auserlesenen Publikum nach einigen allgemeinen Auseinandersetzungen über die Ehe die Vermählung des Federicus Castelbarca mit Elyfabeth Fracastoria feiert⁴⁾. Doch begegnen wir seinem Namen ziemlich häufig im unedirten Briefwechsel des Guarino, aus welchem mir Herr Remigio Sabbadini folgende auf ihn bezügliche Daten mitzuteilen die Güte hatte: Sein Familienname scheint Rixenius gewesen zu sein. Bis zur Mitte des Jahres 1425 hielt er sich in seiner Vaterstadt Verona auf, wo auch seine Mutter und ein Bruder von ihm lebte und wo er sich der Freundschaft des Rechtsgelehrten Maggi (Madius) und des Ritters Gio-

1) Eine Handschrift dieser Rede kam im vorigen Jahre mit zahlreichen anderen Codices der Ashburnham'schen Bibliothek in den Besitz der italienischen Regierung; vgl. Relazione alla camera dei deputati e disegno di legge per l'acquisto di codici appartenenti alla biblioteca Ashburnham descritti nell'annesso catalogo. Roma 1884. S. 16, nr. 112: „Leonardus de Nogarolis, de Rerum Quidditatibus, de Immortalitate Animae, et Oratio ad Vicentinos pro Omnibono. Cod. cart. in folio del XV secolo. Autografo.“

2) „Oratio funebris pro clarissima domina Elisabeth de Nogarolis, uxore clarissimi equestris ordinis viri domini Jacobi de Thiemis edita ab Omnibono Leonicensi“ im Cod. Vindob. lat. nr. 3330, aus welcher Handschrift sie schon von Andres (Catalogo de' Codici manoscritti della Famiglia Capilupi di Mantova illustrato dall'abate Don Giovanni Andres. Mantova 1797) citirt wurde. Die Notiz des Andres entging der Aufmerksamkeit der neuesten Biographen des Ognibene, Spagnolo und Sabbadini. Gleichfalls unbekannt ist eine andere Rede des Ognibene, welche ich aus derselben Wiener Handschrift kenne (fol. 292a—296a): „Clarissimi atque eloquentissimi viri Omniboni Leonicensis oratio ad illustrem principem Mantuanum eiusque populum habita de laudibus Sancti Bernardini, quo tempore eius coronatio publicae (s?) declarata est.“ — Daß Elisabeth Nogarola zu Vicenza lebte, ergibt sich aus dem Text von Ognibene's Rede. Der Stammbaum der Familie Nogarola bei Torrefani nennt — wie bereits erwähnt — Elisabeth, deren Gatte dort nicht vorkommt, Tochter des Antonio Nogarola und Schwester der Angiola und des Leonardo Nogarola.

3) Bei Remigio Sabbadini, Guarino Veronese e il suo epistolario edito e inedito, Salerno 1885. p. 15 nr. 35: Martino Veronese a Guarino — Binas hoc tempore litteras tua ab humanitate — Venetiis XII Kal. Nov. (Cod. Vatic. 5126 fol. 144).

4) Cod. lat. Vindob. 3330 fol. 186a—187b: Oratio Martini Veronensis nuptialis feliciter incipit.

vanni Niccolò Salerno zu erfreuen hatte. Um die angegebene Zeit wurde er von Guarino, dessen Schüler er bis dahin gewesen, zu Venedig im Haufe des Giovanni Tegiacio als Lehrer von dessen Söhnen, insbesondere seines Sohnes Lodovico untergebracht, und benützte die sich ihm darbietende Gelegenheit, um mit Bonfignore, Francesco Barbaro und Leonardo Giustiniano in Verbindung zu treten. Im J. 1426 erbot er sich in Venedig die Abschriften jener Rede zu verbreiten, welche Guarino bei dem Leichenbegängnis des Giovanni Niccolò Salerno gehalten hatte. In demselben Jahre wurde ihm von seinem Brodherrn das Gehalt auf Guarino's Betreiben erhöht, der ihm auch häufig briefliche Ratschläge über die Methode des Unterrichtens und der Selbstbildung erteilte. Anfangs 1427 gab er seine Absicht kund, den Platz zu wechseln und sich dem Studium der Rechtswissenschaft zu widmen, doch als später Tegiacio, wir wissen nicht weshalb, mit seiner ganzen Familie nach Bologna übersiedelte, folgte er ihm auch dorthin. In Bologna finden wir ihn im August 1427 und dort verbrachte er auch einen großen Teil des Jahres 1428, bis er sich wahrscheinlich aus Furcht vor dem Aufstande gegen den Papst, welcher im August 1428 zum Ausbruch kam, nach Florenz flüchtete, wo wir ihm noch im J. 1430 begegnen. — Nach Verona dürfte er bald nach 1430 zurückgekehrt sein. Daß er hier eine öffentliche Schule eröffnet hätte, ist nicht wahrscheinlich, er wird auch hier bloß Hauslehrer gewesen sein, und zwar im Haufe der Bianca Nogarola, wo wir ihn auch noch zu einer Zeit (Ende 1437 oder Anfang 1438) an der Seite der Schwestern finden, als diese ihren litterarischen Ruf schon längst begründet hatten. Seine Erziehungsweise wird eine vorwiegend humanistische gewesen sein, obwohl wir Gelegenheit hatten zu sehen, daß er sich auch zur Jurisprudenz hingezogen fühlte und obwohl wir wissen, daß er auch dem Studium der Theologie nicht abgeneigt war; wollte er sich doch im J. 1428 in einen geistlichen Orden aufnehmen lassen. Jedoch behauptet auch Lodovico Foscarini in einem 1453 an Ifola gerichteten Briefe, daß sie sich in ihrer Jugend unter der Leitung tüchtiger Lehrer besonders mit Dichtern, das will heißen mit den alten Classikern befaßte, und ihre auf uns gekommenen Werke beweisen zur Genüge, daß die Kirchenväter in ihrer Jugendlectüre bloß einen untergeordneten Platz einnahmen. Im übrigen wollen wir dahingestellt sein lassen, ob wir nicht aus der citierten Phrase Foscarini's schließen müssen, daß der Studiengang der Schwestern von mehreren Lehrern (ob auch gleichzeitig?) geleitet wurde, jedenfalls dürfte es in erster Reihe das Verdienst des Martinus Veronesis sein, daß die Schwestern in den classischen Studien so rasche Fortschritte machten, daß sie schon im Alter von sechzehn bis siebzehn Jahren die Aufmerksamkeit der Zeitgenossen auf sich zogen. Ihr

erstes öffentliches Auftreten scheint nicht vor das Jahr 1434 zu fallen. Nicht früher kann nämlich Ifota's Brief an Ermolao Barbaro geschrieben sein, in welchem sie ihm unter andern zu seiner Ernennung zum apostolischen Protonotar Glück wünscht¹⁾ und dessen außergewöhnlich bescheidener Ton²⁾ sich nur durch die Annahme erklären läßt, daß wir es eben mit einem der ersten Versuche Ifota's zu thun haben, den wir freilich auch in das Jahr 1435 oder 1436 setzen können. — Der erste bestimmt datierbare Brief in ihrer Briefsammlung ist derjenige, welchen der bekannte Humanist Giorgio Bevilacqua³⁾, der einige Jahre später den Krieg Venedigs gegen Filippo Maria Visconti von Mailand als Augenzeuge beschrieb, am ersten Februar 1436 an sie richtete⁴⁾. Wir erfahren aus diesem Briefe, daß Bevilacqua vor seiner Abreise nach Padua, wohin er sich zur Fortsetzung seiner juristischen Studien begab, den Schwestern in Begleitung des Giacomo Lavagnola einen Besuch abstattete und sie gerade in der Lectüre Cicero's vertieft antraf. Beim Abschied mußte er feierlich versprechen, ihnen öfter zu schreiben, und kaum hatte er sich in Padua häuslich eingerichtet, so erfüllte er auch sein Versprechen. Als Antonio Nogarola, der ihn nach Padua begleitet

1) Dieser Brief mit mehreren andern wurde im J. 1846 zu Verona gedruckt. Handschriften desselben finden sich zu Neapel, Verona (Kapitularbibliothek), Rom (Bibl. Vat. 3192, 5127), Wien, Kremsmünster, München und Wolfenbüttel. Wir finden den Ermolao Barbaro in einem an die Commune Vicenza gerichteten Briefe seines Oheims Francesco Barbaro vom 15. Juli 1434 zum ersten Mal als Protonotar erwähnt (vgl. Sabbadini, Centotrenta lettere inedite di Fr. Barbaro. Salerno 1884. p. 20). Daß Ifota's Brief bald nach der Ernennung des Ermolao Barbaro geschrieben wurde, scheint sich aus folgenden Schlusssätzen des ihm gespendeten Lobes zu ergeben: „Quibus artibus factum est, ut et Deo carus et hominibus admirandus existas. Summus enim pontifex te aetate admodum juvenili virtutum tuarum praeclaro sacro Protonotariorum collegio annumeratum esse voluit. O insignem nostri temporis gloriam! O peculiare civitatis Venetiarum decus! O rara avis in terris nigroque simillima cygno!“ Im J. 1443 war Ermolao schon Bischof von Treviso.

2) „Vereor ne hoc idem mihi obiciatur, pater Reverendissime, quae cum haec humanitatis studia summatenus ore nonnum attigi, in lucem venire audeam et scripta mea vel potius ineptias censoribus examinanda exponere non dubitem.“

3) Vgl. über ihn Rosmini (Vita e disciplina di Guarino Veronese. Brescia 1806. III p. 72—76.). Eine Handschrift seines historischen Werkes über den „gallischen“ Krieg befindet sich in der Kapitularbibliothek zu Verona (nr. 286), eine andere in der Collection Ashburnham nr. 224. — Aus Guarino's unedirtem Briefwechsel soll sich nach einer freundlichen Mitteilung des Herrn Sabbadini ergeben, daß B. von 1420 bis 1423 Guarino's Schüler gewesen, Herr Gaetano Da Re schreibt mir, daß nach Verza „un Giorgio fu Consigliere della Città nel 1437. Appartenne alla Curia del Podestà dal 1439 al 1444. Nel 1443 fu Vicario della Casa dei Mercanti, che era una delle più onorevoli cariche cittadine. Dal 1447 al 1450 e nel 1453 fu ancora della Curia del Podestà. Podestà di Legnago nel 1466. Un Girulamo di Giorgio era Consigliere nel 1494.“

4) Handschriftlich zu Neapel, Verona, Rom (Bibl. Vat. 5127), Wien, Kremsmünster, München und Wolfenbüttel.

zu haben scheint, sich nach Verona zurückbegab, gab er ihm einen Brief an seine Schwestern und die Werke des Lactantius mit, letztere, weil er beim Abschiede ihrer Mutter versprechen mußte, etwas zu schicken, was ihnen bei ihren Studien förderlich sein könnte. Am Schlusse des Briefes, der sehr viel des Schmeichelhaften für sie enthält, bittet er sie, von Giacomo Lavagnola seine Dekaden zurückzuverlangen. Waren dies etwa die Dekaden des Livius? In einem ihrer Briefe ¹⁾ ohne Datum erfucht Ifota den Antonio Bonromeo, einen ihrer Verwandten mütterlicherseits, in dessen Hause sie später zu Venedig wohnte, er möchte ihr fünfzig Dukaten schicken, womit sie sich ein ihr zum Verkaufe angebotenes schönes Exemplar der Dekaden des Livius anschaffen wollte. Es ist gerade nicht unmöglich, daß dies eben das Exemplar des Giorgio Bevilacqua war.

Zwei Monate später schreibt ²⁾ ihnen Bevilacqua wieder aus Padua (den 3. April 1436). Er dankt ihnen für ihre freundliche Antwort (diese Briefe sind nicht auf uns gekommen), preist ihre Mutter, die er mit der Mutter der Gracchen Cornelia vergleicht, und erklärt schließlich, daß er den schönsten Lohn seiner mühevollen Studien in ihrem anerkennenden Urteile über ihn erblicke, welches allein genüge, um ihm die Unsterblichkeit zu sichern. Bevilacqua's nächster und letzter Brief ist aus Bologna vom 22. Juli datiert ³⁾. wir wissen nicht, ob aus dem J. 1436 oder 1437. Letzteres ist deshalb nicht unwahrscheinlich, weil nicht recht anzunehmen ist, daß Bevilacqua die Universität Padua nach einem kurzen Aufenthalt von drei bis vier Monaten verlassen habe und weil er sich am Anfang seines Briefes entschuldigt, daß er über seine angestregten juridischen Studien der Schwestern beinahe ganz vergessen habe. Wie sie ihm wiederum in den Sinn gekommen, erfahren wir aus folgender Begebenheit, welche Bevilacqua sich beeilte ihnen mitzuteilen, und welche auf interessante Weise zeigt, wie rasch sich der Ruf der Schwestern verbreitete, obgleich es noch nicht gar so lange her war, daß sie sich auf den literarischen Kampfplatz gewagt hatten und sich freuten, jemanden zu finden, der geneigt war, mit ihnen in Correspondenz zu treten. Vor kurzem — so erzählt Bevilacqua — schloß er sich auf dem Hauptplatze der Stadt mehreren Studiengenossen an, die sich gerade damit die Zeit vertrieben, daß sie die bedeutendsten literarischen Zeitgenossen um die Wette herzählten. Lange weilten sie schon bei diesem Thema, als auf einmal ein junger Calabrese hervortrat und ausrief: „Was zählt ihr da lauter Männer auf? Ich habe kürzlich die

1) Cod. nr. 3494 der Hofbibliothek zu Wien.

2) Handschriftlich zu Neapel. Rom (Bibl. Vat. 5127), Verona, Wien, Kremsmünster, München und Wolfenbüttel.

3) Handschriftlich ebenda

Briefe gelesen, welche zwei Jungfrauen aus Verona an Francesco Barbaro richteten und habe dabei den Eindruck empfangen, als ob die Verfasserinnen der Briefe von Cornelia, der Mutter der Gracchen, erzogen worden wären.* Und als auch Bevilacqua dieses Urteil bekräftigte, schlossen sich auch die übrigen dem ihnen gespendeten Lobe an.

Bevilacqua erweist sich in diesem Briefe auch sonst als aufrichtiger Freund der Schwestern. Er ergreift wieder die Gelegenheit, ihnen ein Buch darzubringen und auf diese Weise ihre Studien zu fördern, während die übrigen Humanisten und Maecene, mit denen sie in brieflichem Verkehre standen, es meist bei leeren Complimenten bewenden ließen. Bevilacqua hatte nämlich zu Bologna von einem gelehrten Mönch ein Werk über den heil. Hieronymus („de transitu b. Hieronymi“) zum Geschenk erhalten und beeilte sich, dasselbe an den würdigsten Ort, in den Besitz der Schwestern Nogarola gelangen zu lassen, die es auch nicht verläumten, ihm ihren Dank für das sinnreiche Geschenk abzulassen¹⁾, welches sie um so höher schätzen mußten, da sie wußten, daß Hieronymus auch Bevilacqua's Lieblingschriftsteller sei. Bevilacqua war überhaupt derjenige Humanist im Freundeskreise der Schwestern, der ihnen am meisten zusagen mochte. Abgesehen von seinem zeitgeschichtlichen Werke und von seinen juridischen Studien bewegte sich ihr litterarisches Wirken in derselben Richtung. Seine Briefe gemahnen in Bezug sowohl auf Composition als auch Stil an die seines Lehrers Guarino, unter dessen Einflusse auch die Schwestern stehen, und das einzige Werk, welches ihm von manchen zugeschrieben wird²⁾, die „Flores ex dictis B. Hieronymi collecti“ sind eine Sammlung von Auszügen aus den Werken desjenigen Kirchenvaters, den Isota später in einer eigenen Rede feierte.

1) Isota's Brief befindet sich in der Ausgabe von J. 1846 und handschriftlich zu Neapel, Verona, Wien, Kremsmünster und Wolfenbüttel. Denselben Gegenstand behandelt ein anderer Brief, der in der einzigen Handschrift (Cod. nr. 3494 der Hofbibliothek zu Wien) gleichfalls der Isota zugeschrieben wird. Doch vermute ich, daß der Copist Isota's Namen an die Stelle des viel weniger bekannten Namens ihrer Schwester Zenevera setzte, es sei denn, daß wir es mit einer Copie eines ihrer Originalconcepte zu thun haben; vgl. folgende Notiz der Handschrift: „Sequuntur aliquae epistolae illarum poetarum quas quoniam nostra etate in feminis raro doctrinam eum eloquentia inuenimus apponere studium tam habendi quam scribendi constitui ex ipsis originalibus earum.“

2) Im XXVIII. Band des Giornale de' Letterati d'Italia citirt und von Quirini (Diatriba p. 355), Rosmini (Vita e disciplina di Guarino Veronese III p. 75) und Maffei (Verona illustrata II III 3) unserm Giorgio Bevilacqua zugeschrieben. Vgl. jedoch, was derselbe Quirini Diatr. p. 371 über unsern Giorgio Bevilacqua sagt: „al quum ibi (bei Maffei) unus quoque censetur eum Giorgio, cuius diximus extare Epistolam ad Zachariam Barbarum, praefixum libro: Flores ex dictis b. Hieronymi collecti (so richtig, sonst gewöhnlich collectis), refragatur hinc opinionem eiusdem Epistolae textus allatus in Ephemeridib. Erud. Ital. qui Georgium hunc filium esse prioris palam declarat.“

Inzwischen hatte Ifota Gelegenheit gefucht und gefunden, neuere literarische Bekanntschaften anzuknüpfen; wir fahen schon, daß die Schwestern gleich zu Anfang ihrer litterarischen Carriere sich an Francesco Barbaro, diese hervorragendste Gestalt des Humanismus zu Venedig, mit ihren Briefen wandten und mit denselben in Humanistenkreisen ziemliches Aufsehen erregten. Wir wissen nicht, ob sie von Barbaro einer Antwort gewürdigt wurden — obwohl wir ihn nicht solcher Unhöflichkeit fähig halten, daß er auf so unterthänig gehaltene und hübsch stilisierte Briefe, wie die der beiden Schwestern ohne Zweifel waren, nicht geantwortet haben soll — doch ließen sie sich durch etwaigen Hochmut Barbaro's nicht abschrecken. Um die Mitte des J. 1436 wandten sie sich an einen andern hochgeachteten Venetianer, von dem sie voraussetzen konnten, daß er als junger Mann, der auch nur Anfänger auf litterarischem Gebiete war, sich ihnen gegenüber jedenfalls zuvorkommend erweisen werde. Dieser junge Mann war Giacomo Foscari, Sohn des Dogen Francesco Foscari, der in seiner Jugend mit Humanisten in eifrigem Briefwechsel stand; seine späteren wechselvollen Schicksale, seine wiederholte Verbannung aus Venedig bilden ein interessantes Kapitel der Dogengeschichte¹⁾. — Ifota hatte in Erfahrung gebracht, daß er sich unter Leitung des Francesco Barbaro eifrig mit dem Studium der alten Classiker befaßte; dieser Umstand gab den Schwestern den erwünschten Anlaß, Briefe an ihn zu richten. Beider Briefe sind uns erhalten²⁾ und gestatten uns einen interessanten Einblick in die Arbeitsweise der Schwestern. Dieselben machen auf den Leser den Eindruck, als ob sie nach einem von ihrem Lehrer entworfenen Plan oder wenigstens nach gemeinschaftlicher Verabredung abgefaßt worden wären; beide handeln nämlich nach derselben Disposition „de laudibus litterarum“ und sind angeblich in der Absicht verfaßt worden, den Adressaten in seinem löblichen Streben nach Bildung zu bestärken. Die Antwort des jungen Foscari ist nicht auf uns gekommen, wie hoch er aber die Aufmerksamkeit der Schwestern schätzte, ist daraus zu ersehen, daß er ihre Briefe bei der ersten Gelegenheit seinem Freunde Guarino zuschickte, der sich damals (im Oktober des Jahres 1436) gerade in der Nähe von Verona, zu Valpolicella, aufhielt, wohin er sich vor der in Ferrara wütenden Pest geflüchtet hatte. Guarino, der, wie es

1) Vgl. Sismondi, Histoire des républiques italiennes du moyen âge X p. 38 ff.

2) Der Ifota's zu Neapel, Rom (Bibl. Val. 3192, 5221, 5127), Verona, Florenz (Bibl. Ricc. cod. nr. 779 und 924), Wien, Basel, Paris (Bibl. Nat. cod. nr. 7869 und 8580), München und Wolfenbüttel, der Zenevera's im British Museum (cod. Harl. nr. 2508). Ersterer ist im Cod. Riccardianus nr. 924 „Ex Venetiis“ datirt, doch stammt der Brief ungewisselhaft aus der Zeit vor Ifota's Aufenthalt in Venedig (Mitte 1438 bis Anfang 1441).

scheint, von den Schwestern bis dahin nichts vernommen hatte, war von Foscari's Sendung auf das höchste entzückt. In einem an Foscari gerichteten Briefe vom 7. Oktober 1436¹⁾ ergeht er sich in überschwenglichen Lobeserhebungen; er kann sich kaum fassen vor Staunen über das reine und elegante Latein der Schwestern, über ihren abwechslungsreichen Stil, über ihre umfassenden Kenntnisse, schließlich und hauptsächlich über die wunderbare Ähnlichkeit, welche zwischen den Briefen der Schwestern besteht, und welche so weit geht, daß auch das schärfste Auge nicht im Stande sei. Isota's Brief von dem der Zenevera bloß auf Grund innerer Indicien zu unterscheiden. Um dieselbe Zeit (am 11. Oktober 1436) schickte Guarino eine Abschrift dieser Briefe an Leonello von Este, dem gegenüber er sich gleichfalls mit großer Anerkennung — wenn auch mit geringerer Begeisterung als Foscari gegenüber — über das Talent der Schwestern äußert²⁾. Hiemit war den Schwestern von berufener Seite das denkbar günstigste Zeugnis über den Wert ihrer litterarischen Thätigkeit ausgestellt. Kein Wunder, daß die Kunde von dieser Äußerung des Guarino bald zu ihren Ohren drang, sei es durch Vermittelung Giacomo Foscari's, sei es durch Guarino's Brief selbst, und daß Isota keinen Augenblick säumte, in demselben eine indirecte Aufforderung zur Correspondenz zu erblicken und an Guarino einen Brief zu richten³⁾, welcher nach bekannten Mustern einen wahren Panegyricus des Adressaten enthielt. Doch wollte lange keine Antwort auf diesen Brief kommen. Isota wartete einige Zeit geduldig auf das Schreiben des großen Mannes, als aber dieses gar zu lange auf sich warten ließ, und sie von allen Seiten, besonders von den Frauen, denen ihr emancipirtes Wesen ein Dorn im Auge gewesen zu sein scheint, höhnische Stichelreden zu hören bekam, daß ihr nun endlich die verdiente Züchtigung für ihre Zudringlichkeit zu Teil geworden, richtete sie Ende März oder Anfang April 1437 an Guarino einen zweiten Brief⁴⁾, in welchem sie bittere Klage über seine Unhöflichkeit führt und auseinander setzt, in welche mißliche Lage sie durch sein unerklärliches Stillschweigen gerathen sei. Dieser zweite Versuch war endlich von Erfolg begleitet. Guarino suchte in einem sehr freundlich gehaltenen Brief⁵⁾ vom 10. April

1) Aus dem Cod. Ambros. C. 145 herausgegeben von Sabbadini in dieser Vierteljahrschrift I p. 112—114.

2) Cod. Ambros. C. 145.

3) Handschriftlich zu Neapel, Rom (Vat. 3192, 5221, 5127), Verona, Florenz (Bibl. Ricc. cod. nr. 779 und 924), Wien, Basel, Paris (Bibl. Nat. cod. nr. 7869 und 8580).

4) Handschriftlich zu Neapel, Rom (Bibl. Vat. 3192, 5221, 5127), Verona, Florenz (Bibl. Ricc. nr. 921), Wien, Paris (Bibl. Nat. cod. nr. 7869), München und Wolfenbüttel.

5) Handschriftlich zu Neapel, Rom (Bibl. Vat. 3192, 5221, 5127), Verona, Florenz (Bibl. Ricc. nr. 924), Wien, München und Wolfenbüttel.

1437 ihre schmerzliche Aufregung zu beschwichtigen, indem er ihr sanfte Vorwürfe macht, warum sie seinem Schweigen nicht die günstigste Auslegung gegeben, warum sie nicht bedacht habe, daß er von öffentlichen und Privatangelegenheiten, von litterarischen und häuslichen Sorgen so sehr in Anspruch genommen sei, daß er nur selten Muße zum Briefschreiben finde, daß er eine so große Familie, so viele Kinder ernähren und erziehen müsse u. dgl. mehr.

Ifota konnte mit diesem Briefe vollauf zufrieden sein, doch scheint sie es trotzdem nicht gewagt zu haben, den ehrwürdigen Greis, der ihr auf so rührende Art die immense Arbeitslast, die ihn drückte, schilderte, weiter zu belästigen; sie antwortete nicht einmal auf seinen Brief — Guarino wird auch keine Antwort erwartet haben — und das Verhältnis zwischen ihnen war damit gänzlich gelöst.

Doch mochte auch dieser Briefwechsel und nicht weniger die Briefe von Humanisten aus Guarino's Schule, welche er, wie wir gleich sehen werden, im Gefolge hatte, viel dazu beigetragen haben, um den Ruhm der Schwestern womöglich noch zu erhöhen. Wie hoch sie im Ansehen der Zeitgenossen standen, ersehen wir am besten aus einer Ecloge des Nicolò Loschi aus Vicenza¹⁾ und aus einem Briefe, welchen ein Veronefer namens Giacomo (doch wohl nicht Giacomo Lavagnola?) an seinen Freund namens Lodovico, ebenfalls einen Veronefer (Lodovico Cendrata?) richtete²⁾. Sowohl der Brief als auch die Ecloge stammen aus der Zeit vor Zenevera's Heirat, wahrscheinlich aus dem J. 1437 oder vom Anfang des J. 1438. Von Loschi's bukolischem Gedichte läßt sich nicht viel sagen; bloß die Thatfache erweckt darin unser Interesse, daß der ganze Wortschwall dem Lobe der poetischen Versuche der Schwestern gewidmet ist. Um so interessanter ist Giacomo's Brief. Er habe seinem Freunde schon des öfters berichten wollen, wie glücklich ihre Vaterstadt Verona besonders wegen zweier ihrer Töchter zu schätzen sei, deren Schönheit und Gelehrsamkeit alles verdunkle, doch habe er vor seinen vielfachen Geschäften nie Zeit dazu gefunden. Jetzt aber, da ihm einer seiner Freunde wieder einen Brief jener Mädchen zu lesen gegeben habe, müsse er seinen Gefühlen freien Lauf lassen, wenn er auch darüber alle seine Geschäfte vernachlässige. Selbstverständlich schreibt er über die Schwestern Nogarola. „Aus dem ehrwürdigen Haufe der Nogarola stammen Zenevera und Ifota, die Schwestern des Ritters Antonio a Nogarolis. Wenn du sie sehen würdest, würdest du sie nicht für Zeitgenossen, sondern für Gefährtinnen

1) Handschriftlich in der Biblioteca Capitolare zu Verona.

2) Handschriftlich zu München und Wolfenbüttel.

der Diana halten und glauben, Venus selbst habe ihnen in der Wiege die Nahrung gereicht. Ihre Augen, Stirne, Antlitz, zarte Lippen, schön geformte Nase, Elfenbeinhände, ihr Goldhaar und ihre übrigen Glieder sind derart, daß man sich nichts schöneres, süßeres, bewunderungswürdigeres vorstellen kann. Ich habe oft von der Schönheit der Helena gelesenes, welche den Untergang Troja's herbeiführte. Doch wäre es ein müßiges Unterfangen, sie mit unseren Jungfrauen vergleichen zu wollen, denn von diesen würde jedermann glauben, sie seien vom Himmel zu uns herabgefallen. Wenn sie einhereschreiten, strahlen sie vor Güte, Frohsinn und Bescheidenheit, so daß jedermann sie bewundern muß und von unbeschreiblicher Liebe zu ihnen erfaßt wird. Mit ihren flinken Händen entlocken sie der Cithar süße Töne, sie führen kunstvolle Tänze auf und singen wahrhaft mit Engelsstimme. Hiezu kommt noch, daß sie sich so eingehend mit der Litteratur und der Beredsamkeit befaßten, daß ich nicht zögere sie zu den eloquentesten Menschen zu zählen, obwohl sie noch nicht einmal vier Lustra ihres Lebens hinter sich haben. Ich berufe mich dabei auf ihre zahlreichen Briefe, auf ihre Reden voll Gravität und Eleganz, schließlich auf ihre Gedichte voll Schwung und Kraft. Was soll ich über ihren Vortrag sagen? Da die Hauptzierde der Beredsamkeit im schönen Vortrag liegt, haben sie sich mit großem Eifer darin geübt und zeichnen sich auch durch außerordentliche Modulationsfähigkeit der Stimme und durch ruhige angenehme Gesticulation aus. So oft ich sie reden höre, muß ich an Qu. Hortensius denken, der mehr Sorgfalt auf die Form als auf den Inhalt seiner Reden verwendet haben soll.¹⁾

Bei der schwärmerischen Begeisterung, mit welcher die Zeitgenossen die Schwestern feierten, ist es nicht zu verwundern, daß manche besonders jüngere Humanisten zu Ferrara und Venedig sich mit Briefen an sie herandrängten, um von ihnen einige Zeilen voll Lobes und Dankes zu erhalten, auf welche sie sich dann etwas zu Gute thun konnten. Den sehnlich herbeigewünschten Anlaß dazu scheint Guarino's Briefwechsel mit Ifota gegeben zu haben.

Girolamo Guarino, der Sohn und Schüler des großen Gelehrten, richtete bald nach seinem Vater (den letzten December 1437) einen Brief an die Schwestern, um ihnen seine Hochachtung zu bezeugen¹⁾; auch ein anderer Schüler Guarino's, der Veroneser Lodovico Cendrata²⁾, ein

1) Handschriftlich zu Neapel, Rom (Bibl. Vat. 3192, 5127), Verona, Wien, Kremsmünster, München und Wolfenbüttel. Ifota's Antwortschreiben ebenda und in der Ausgabe vom J. 1846.

2) Da Guarino Veronese eine Cendrata zur Frau hatte, teile ich ihm folgenden auch diejenigen Notizen des Herrn Gaetano Da Re mit, welche sich nicht auf Lodovico Cendrata be-

naher Verwandter ihres intimen Freundes Damiano dal Borgo, derselbe, der im J. 1480 zu Verona den „Jüdischen Krieg“ des Iosephus Flavius herausgab und der sich um die Administration seiner Vaterstadt hervorragende Verdienste erworben, wandte sich um dieselbe Zeit in einem hüflichen Schreiben an die Schwestern ¹⁾, und vielleicht kam auch Tobia dal Borgo ²⁾, der bekannte Hofhistoriograph und Hofpoet der Malatesta von Rimini, zu Ferrara auf den Gedanken, einen längst gehegten Plan auszu-

schränken: „La famiglia Cendrata ci venne forse da Padova (Torresani op. cit. sect. I 88). Nicolò Cendrata q. Veronesio della contrada da Falsurgo (ora SS. Apostoli) è ricordato in un istromento 7. Maggio 1389 (Arch. Guarini Gualenzo). Appartenne al Consiglio della Città nel 1405 (Arch. del Comune, Atti de Consigli). Fu questi il padre di Taddea Cendrata moglie del grande umanista Guarino Veronese. Il notaio Battista di Bartolomeo della contrada Chiavica era in corrispondenza con Guarino. Nel 1433 stava nella detta contrada insieme con un fratello (Campione dell'Estimo). Forse è il Gio. Battista che troviamo Consigliere della Città nel 1424 e Provveditore di Comun nel 1424 e 1429. Era morto nel 1456. In fatti il Campione dell'Estimo di quell'anno registra nella contrada Chiavica: Ludovicus Cendrata qd. Baptistae. Lodovico (il corrispondente di Ifoa Nogarola) fu dunque figlio di Battista. Era nipote (credo per parte di donne) di Damiano Borgo. Nella sua lunga vita sostenne molte e onorevoli cariche cittadine. Fu Consigliere della Città nel 1452, Provveditore di Comun nel 1456. 61. 71. 76. 81. 84. 90, oratore a Venezia nel 1491, Sindaco per sindacare i Vicari e Giudici dei dugali nel 1472, Provveditore al Lanificio nel 1488, fu 18 volte della Curia del Podestà dal 1467 al 1497 etc. (Verza op. cit. II 46 sqq.). Era notaio come si vede nel Campione dell'Estimo 1465. — Un Bartolomeo Cendrata fu Consigliere della Città nel 1473, della Curia del Podestà 1485 etc.“ Im J. 1440 hielt er sich noch bei Guarino zu Ferrara auf, von hier schrieb er an seinen Onkel Damiano dal Borgo (Ex Ferrara III Non. Januariis 1440), um ihn über das Ableben eines seiner Söhne zu trösten. Im J. 1441 war er schon in Verona; in diesem Jahre starb ihm der Vater, über dessen Ableben ihn Girolamo Guarino in einem Brief vom 1. October 1441 zu trösten suchte (Sabbadini's Mitteilung). — Auffallend ist der Titel der 15. Elegie von Panfilo Sasso's Gedichten (Brixia 1499): „Deplorat immaturum funus Ludovici Cendrati.“ Es ist doch seltsam, den frühzeitigen Tod eines Mannes zu beklagen, der wahrscheinlich das achtzigste Lebensjahr erreichte und der seiner eigenen Angabe nach mit einer Frau nicht weniger als zweihunddreißig Kinder zeugte. Soviel ist dem erwähnten Gedichte jedenfalls zu entnehmen, daß Lodovico Cendrata noch vor dem J. 1499 (und nach dem J. 1497) starb. Hiemit stimmt die Thatfache überein, daß „nell'anno 1500 fu diviso l'estimo dei figli Battista e Girolamo“ (Mitteilung des Herrn Gaetano Da Re). Vgl. noch Rosmini, Vita di Guarino Veronese II p. 70. 71.

1) Sein Brief befindet sich handschriftlich zu Neapel, Rom (Bibl. Vat. 5127), Verona, Wien, Kremsmünster, München und Wolfenbüttel. Ifoa's Antwort außerdem noch in der Ausgabe vom J. 1846.

2) Vgl. über ihn Rosmini I. I. III p. 76, 77 und folgende Notizen des Herrn Gaetano Da Re: „Nel Campione dell' Estimo 1443 nella contrada S. Cecilia si trovano registrati: Tomasius et Thobias fratres de Borgo cum uxore ssti [= inprascripti?] Tobie. — Tobia il 6 Dicembre 1443 fu nominato dal Consiglio di Verona Giudice de' dugali (Arch. del Com. Atti dei Consigli D 191). I Giudici de' dugali soprantendevano alle aque e strade.“ — Sein Brief handschriftlich zu Verona, Rom (Bibl. Vat. 3192, 5127), Florenz (Bibl. Ricc. cod. nr. 924). Wien, München und Wolfenbüttel. Ifoa's Antwort außerdem zu Neapel und in der Ausgabe vom J. 1846.

führen und mit den Schwestern in Verbindung zu treten, obwohl er zur Zeit, als er ihnen schrieb, seiner eigenen Angabe nach der Ruthe schon entwichen war, wir ihm kurz darauf zu Venedig begegnen und er auch von seinem Verwandten, dem oben erwähnten Damiano den Impuls, ihnen zu schreiben, erhalten haben konnte. Den unmittelbaren Anlaß dazu scheint eine in der Familie Nogarola kurz bevorstehende Vermählung¹⁾, wahrscheinlich die Vermählung der Zenevera mit Brunoro Gambara, einem hervorragenden Brescianer Edelmann, gegeben zu haben, zu welcher er in einer viel Schmeichelhaftes für die Schwestern enthaltenden Ecloge seine Glückwünsche darbrachte.

Tobia dal Borgo's Beispiel ermunterte wieder andere, mit den Schwestern in brieflichen Verkehr zu treten. Während eines Aufenthaltes zu Venedig hatte er seinen Freund Niccolò Veniero, dessen Familie übrigens mit der der Nogarola verschwägert gewesen zu sein scheint, soviel von der Liebenswürdigkeit und der Gelehrsamkeit der Schwestern erzählt, daß dieser sich nicht enthalten konnte ihnen zu schreiben²⁾, und auch Antonio

1) „Reliquum esset nunc, clarissimae virgines, de nuptiis novellis vobis gratulari, quod tamen in praesentia omittam, tum quod in carmine meo perstrinxi, tum vero ne delicatissimas aures vestras nimia loquacitate obtundam.“ Da nicht recht anzunehmen ist, daß Tobia dal Borgo den Schwestern zur Vermählung einer ihrer Schwestern in Vers und Prosa gratuliert hätte, und da wir anderseits wissen, daß Zenevera um das Jahr 1438 heiratete, dürfte Tobia unter novellae nuptiae die bevorstehende Hochzeit Zenevera's gemeint haben, denn daß Zenevera zur Zeit als er seinen Brief schrieb noch ledig war, ergibt sich schon aus dem citirten „clarissimae virgines.“ Was die Zeit der Abfassung dieses Briefes anbelangt, so müssen wir davon ausgehen, daß Tobia dal Borgo das günstige Urteil des Guarino über die Schwestern schon kennt (ob freilich aus Guarino's Briefe an Giacomo Foscari und an Leonello d'Este oder aus dem an Ifota, ist nicht zu entnehmen), und daß er im Begriff war, seinen bisherigen Aufenthaltsort zu verlassen (vgl. „vos oratas velim, ut ad me quidquam scribere non dedignemini, ut dum in peregrinas terras proficiscar, admirandae doctrinae vestrae testimonium valeam perhibere“). Daß dieser Aufenthaltsort Ferrara gewesen, läßt sich vielleicht aus der Bezeichnung Guarino's als *praeceptor noster* und aus dem bescheidenen Geständnis, es in der Wissenschaft noch nicht weit gebracht zu haben, folgern. Von Ferrara scheint Tobia dal Borgo nach Venedig gereist zu sein (vgl. Veniero's Brief, welcher von einem 8. Juni aus Venedig datirt ist: „Tobias Burgus . . . is cum diebus elapsis apud nos moraretur . . . multa . . . de prudentia, honestate, modestia summa cum laude narravit“). Sein auf Zenevera's Verlobung bezüglicher Brief wurde daher vor dem 8. Juni 1438 (doch jedenfalls nach dem Schluss des J. 1437) geschrieben. Im Juni 1438 war Zenevera vielleicht schon die Gattin Brunoro Gambara's, Veniero adressirt zwar sein Schreiben noch an „Zeneverae et Ifotae de Nogarolis“, doch scheint er selbst befürchtet zu haben, daß diese bequeme Collectivbezeichnung bei Ankunft des Briefes nicht mehr passend sei, denn er gebraucht, weder in der Adresse noch im Text des Briefes die sonst so geläufige Anrede „clarissimae virgines.“ Die Familie Nogarola war spätestens am 20. Aug. 1438 schon zu Venedig.

2) Sein Brief vom 8. Juni (1438?) handschriftlich zu Neapel, Rom (Bibl. Vat. 3192), Verona, Wien, München und Wolfenbüttel; Ifota's Antwortschreiben außerdem noch zu Rom

Cassario, ein hervorragender Professor der Humaniora aus Palermo in Sicilien, gesteht in einem Briefe¹⁾, den er bald nach seiner Rückkehr aus Griechenland (den ersten März 1439?) aus Venedig aus dem Haufe eines ihrer aufrichtigsten Verehrer, des Giacomo Cornaro, an die Schwestern richtete, daß besonders der Brief des Tobia dal Borgo in ihm den Wunsch rege machte, in brieflichen Verkehr mit Ifota zu treten. — Andererseits sehen wir wieder, daß hochstehende Kirchenfürsten die Schwestern ermuntern, sie mit ihren Briefen aufzufuchen; offenbar entbehrte es nicht eines gewissen pikanten Reizes für sie, sich einmal zur Abwechslung von Mädchen feiern zu lassen. Es sind uns zwei solche Briefe Ifota's erhalten (daß auch Zenevera solche Briefe geschrieben, ist zwar nicht unwahrscheinlich, aber auch nicht nachweisbar); der eine²⁾ ist an den bekannten Cardinal Giuliano Cefarini (Verona, den 29. März 1438)³⁾, der andere an den Cardinalbischof von Verona Francesco Condulmerio (aus dem J. 1439) gerichtet. In beiden feiert Ifota mit begeisterten Worten die hohen Verdienste der Adressaten um die Kirche (in letzterm gratuliert sie auch dem Cardinal und der Stadt zu seiner Ernennung zum Bischof von Verona), verläumt aber dabei auch nicht, ihren Bruder Leonardo, der nach dem Tode seiner Gattin die geistliche Laufbahn betreten hatte, der Gunst der mächtigen Kirchenfürsten zu empfehlen.

Aus derselben Zeit (1437—38) dürfte der Brief sein, den Ifota an den Ritter Feltrino Boiardo, den vertrauten Begleiter Leonello's von Este richtete⁴⁾, den wir wohl am richtigsten dem Briefwechsel Ifota's mit dem Humanistenkreise zu Ferrara anreihen, sowie die Briefe, welche zu Ende des einen und zu Anfang des andern Jahres (1438—39) zwischen Ifota und dem venetianischen Patrizier und Humanisten Niccolò Barbo, dem spätern Vicedominus von Ferrara, gewechselt wurden⁵⁾. Auf Barbo's ersten Brief

(Bibl. Vat. 5221), Florenz (Bibl. Ricc. cod. nr. 779). Paris (Bibl. Nat. cod. nr. 8580 und 18130). Basel, Kremsmünster und in der Ausgabe vom J. 1846.

1) Handschriftlich zu Rom (Bibl. Vat. 5127). Verona, Wien, Kremsmünster, München und Wolfenbüttel.

2) Handschriftlich zu Neapel, Rom (Bibl. Vat. 3192, 5127). Verona, Mailand, Florenz (Bibl. Ricc. cod. nr. 407). Wien, Kremsmünster, München und Wolfenbüttel.

3) Handschriftlich zu Rom (Bibl. Vat. 3192, 5127), Verona, Wien, Kremsmünster, München und Wolfenbüttel, außerdem noch in der Ausgabe vom J. 1846. Francesco Condulmerio wurde im J. 1439 zum Bischof von Verona ernannt (das genaue Datum ist auch bei Gams, *Series Episcoporum*, nicht angegeben). Ifota hielt sich damals zu Venedig auf; aus der Bezeichnung von Verona als „haec urbs“ dürfte sich kaum folgern lassen, daß sie den Brief aus Verona schrieb.

4) Handschriftlich zu Rom (Bibl. Vat. 5127), Verona, Wien, Kremsmünster, München und Wolfenbüttel.

5) Der erste Brief des Barbo (d. Venetiis V. Idus Decembr.) zu Neapel, Rom (Bibl. Vat. 3192, 5127). Venedig, Wien, Kremsmünster, München, Wolfenbüttel und in

— auf den zweiten scheint sie überhaupt nicht geantwortet zu haben — antwortete Ifota schon aus Venedig, wohin sie sich Mitte 1438 mit ihrer ganzen Familie (mit ihrer Mutter, ihren Brüdern Antonio und Leonardo, ihrer Schwester Bartolomea und deren Gemahl Giacomo Lavagnola) vor dem Kriegsgetümmel und der in Verona wütenden Pest geflüchtet hatte, und wo sie sich bis zum Schluß des Krieges zwischen Filippo Maria Visconti von Mailand und Venedig, dessen Schauplatz zum Teile Verona und Umgebung war¹⁾, zusammen länger als drei Jahre, im Hause ihres Verwandten Antonio Borromeo aufhielt.

Von dieser Zeit an haben wir bloß auf das litterarische Wirken der Ifota unser Augenmerk zu richten. Schon die Briefe des Antonio Cafarino und des Niccolò Barbo sind abweichend von der bisherigen Gepflogenheit nicht mehr an beide Schwestern, sondern bloß an Ifota gerichtet; Zenevera, die, wie wir gesehen, um die Mitte des Jahres 1438 von Brunoro Gambarà²⁾, einem vornehmen Brescianer, als Gattin heimgeführt

der Ausgabe vom J. 1846; Ifota's Antwortschreiben und der zweite Brief des Barbo handschriftlich ebenda (doch nicht im Druck). — Niccolò Barbo verfaßte im J. 1440 im Vereine mit Lauro Quirino und Francesco Contarini gegen Poggio eine Apologie des Adels von Venedig (Agostini I p. 214. 215); im J. 1442 hielt er eine Festrede aus dem Anlasse, daß der eben erwähnte Francesco Contarini zu Padua zum Doctor der Philosophie und der Jurisprudenz promovirt wurde (Agostini II p. 145); ihn und dem Ermolao Celso widmete Andrea Contrario im J. 1452 seine „Mamurcha“ betitelte Invektive (Agostini II p. 430).

1) Am 29. März 1438 schreibt Ifota an Cardinal Cesarini noch aus Verona und am 20. August desselben Jahres schreibt ihr Damiano dal Borgo schon nach Venedig. Leider scheint es unmöglich zu sein, den Zeitpunkt genau zu bestimmen, wann die Pest in Verona ausbrach; wahrscheinlich geschah dies zu Ende Juli oder Anfangs August; auch in dem benachbarten Brescia brach die Pest im Monat August aus, vgl. Sismondi a. a. O. IX p. 108: „La peste s'étoit manifestée dans la ville (in Brescia) dès le mois d'août; plusieurs citoyens avoient pris la fuite à l'approche de ce fléau.“ Ebendasselbst ist eine ausführliche Beschreibung des zwischen Mailand und Venedig mit wechselndem Glücke geführten Krieges zu finden. Verona war im November 1439 zu wiederholten Malen der Schauplatz erbitterter Kämpfe (Sismondi IX p. 125); Francesco Sforza, der Oberbefehlshaber der Republik, bezog Ende 1440 zu Verona seine Winterquartiere (e. d. p. 153).

2) Lodovico Foscarini schreibt am 8. Sept. 1453 an Francesco Barbaro (Epistolae Fr. B. ed. Quirini p. 267): „Igitur Deo duce et praesente Petro Brunoreo et novissimis praesidiis in bello superiores et in pace . . . gloriosius erimus.“ Dazu bemerkt Quirini, Diatr. p. 492: „Petrum Brunorium laudatum reperio praeter Brixianas Historias in epistola eiusdem Fuscareni ad Nicolaum Canalem, qua conqueritur bellum minime gestum fuisse contra Brixianas fines ex ipsius Brunorii consilio, de quo ita loquitur: „Petrus Brunorius, qui summa indignatione suae vindicandae iniuriae commovetur, paucos admodum milites exposcebat. Petiisset loca comiti gratissima. Cupit ad priorem famam universam per Italiam vagatissimam ad altius fastigium ex quo detractus est redire. Maximum est in huius hominis virtute praesidium.“ Inclytus hic et generosissimus Brixianus, inclytae Gambarae familiae, coniugem habuit Zenebriam Nogarolam u. s. w. Vgl. noch Sismondi, Histoire des républiques italiennes du moyen âge IX p. 147: „Les Vénitiens d'accord avec lui avoient fait transporter de nouvelles galères sur le lac de Garda sous les ordres du provvediteur Contarini,

wurde, hatte sich nicht mit nach Venedig begeben, sondern war mit ihrem Gatten nach Brescia gezogen und verschwindet von dieser Zeit an fast ganz vom litterarischen Schauplatz. Sie lebt nur ihrem Gatten, ihren Kindern — Damiano dal Borgo spricht Ende November 1440 von einer Tochter, Philippus Bergomensis von fünf Söhnen — den Armen und Verlassenen; Philippus Bergomensis kann ihre weiblichen Tugenden nicht genug rühmen. Sie schreibt wohl noch manchmal lateinische Briefe an ihre alten Freunde, doch scheinen sie die Freuden und Sorgen des Ehestandes bald ganz jener Gattung der Schriftstellerei entfremdet zu haben, welche sie in ihren Mädchenjahren mit so viel Erfolg cultivirt hatte. Es kann uns dies auch nicht Wunder nehmen. Als Damiano dal Borgo sie Ende November 1440 zu Pratalboino, einem am Gardasee gelegenen Landgute ihres Gatten, im Kreise ihrer Familie besuchte, war er entsetzt über die Veränderung, welche im ganzen Wesen seiner Freundin Platz gegriffen hatte. Wie er der Ifota schreibt, kann er sie blos an ihrer Stimme erkennen. „Wie anders sieht sie jetzt aus“ — so schreibt er — „als jene Zenevera, deren Schönheit die Sterne des Himmels verdunkelte!“ Ihre Augen leuchten nicht mehr so, ihre glatte Stirne, die einst ihre Seelenruhe wiederpiegelte, ihre Rosenlippen, ihre schlanke Gestalt, ihr Schwanenhals, alles dies lebte nur mehr in Damiano's Erinnerung; so stark hatten sie körperliche Leiden und ein von Damiano nur zu vorsichtig angedeuteter Seelenschmerz mitgenommen, den nur das Geplauder ihres kleinen Mädchens auf kurze Zeit zu verschleichen im Stande war. Und wirklich scheint ihr Leiden auch ihr Gemüt angegriffen zu haben. Wir kennen zwar aus der Zeit nach diesem Besuche zwei Briefe, die sie an Damiano dal Borgo gerichtet, daß sie aber bald ganz aufhörte lateinische Briefe zu schreiben, und das hieß bei ihr so viel als der litterarischen Production ganz zu entsagen, können wir vielleicht aus dem Umstande schließen, daß sie sich in der Anerkennung der Nachwelt nicht jenen vornehmen Platz erobern konnte, wie ihre Schwester Ifota. Die Erklärung dieser Thatfache müssen wir wohl in dem Umstande suchen, daß Ifota im Laufe von drei Decennien Gedichte, Briefe, Reden und theologische Werke veröffentlichte, während von Zenevera, die an dem litterarischen Treiben der Zeit kaum mehr als vier Jahre lang thätigen Anteil nahm, nichts als poetische Versuche und Briefe bekannt wurden¹⁾. Und auch von diesen sind uns

et Sforza avoit envoyé sur cette petite flotte Pierre Branon, un de ses meilleurs lieutenans, Contarini battit le 10. avril (1440) la flotte milanoise qui lui étoit opposée.²⁾

1) Schon Philippus Bergomensis weiß blos von ihren Briefen zu berichten. Aus der Luft gegriffen sind die Angaben des Pietro Paulo di Ribera (*Le glorie immortali de' trionfi, et heroiche imprese d'ottocento quarantacinque donne illustri antiche et moderne*. Ven.

nur einige wie durch Zufall an Orten erhalten, wo man sonst Werke von Humanisten kaum zu finden pflegt. Das Fragment eines an den Theologen Johann von Pavia gerichteten Briefes bewahrt die Privatbibliothek der Familie Capilupi zu Mantua, das schon erwähnte Schreiben an Giacomo Foscarelli das British Museum zu London, endlich zwei an Damiano dal Borgo gerichtete eigenhändige Briefe das städtische Archiv zu Verona. Und doch wird auch durch diese wenigen Briefe das bereits erwähnte Urteil des Guarino über die Briefe der beiden Schwestern, daß nämlich die Briefe der einen den der andern zum Verwechseln ähnlich seien, vollinhaltlich bestätigt.

Trotzdem kommt der Name Gambara in der Literaturgeschichte Italiens vor. Nicht Zenevera hat ihn verwirrt (obgleich Philippus Bergomensis sie unter dem Namen Gambara in sein Werk über berühmte Frauen aufgenommen hat), denn was sie als Gattin Brunoro Gambara's geschrieben, ist nicht der Art, daß sie damit auf ewigen Ruhm Anspruch erheben könnte, — doch dürfte sie jenen poetischen Sinn in die Familie ihres Gatten eingeführt haben, der zwei Generationen später in ihrem Enkelkinde Veronica Gambara (1485—1550), nach Vittoria Colonna der bedeutendsten Dichterin Italiens, so herrliche Blüten trieb¹⁾.

So schwer auch Istota die Trennung von ihrer Schwester und Studien-genossen fallen mochte, auf die Richtung ihres literarischen Wirkens war dieses Ereignis von keinem Einfluß. Bloss die Zahl ihrer Briefe wurde geringer, der Inhalt derselben blieb unverändert der alte. Während der ganzen Zeit ihres Aufenthaltes in Venedig unterhielt sie bloss mit einem

MDCLX): „Avanzò in eloquenza molti dotti, fu in predicamento d'essere versata in ogni genere di lettere nello stato Venetiano e nella Francia Cisalpina. Compose un trattato di lettere di gran dottrina“ (vgl. Philippus Bergomensis: „argumento sunt epistolae eius luculente et cum maxima doctrina scriptae“), sowie auch die des Ambrogio Levati (Dizionario Biografico Cronologico . . . degli uomini illustri . . . Milano 1821), welche wortgetreu in die von Boccardo redigierte „Nuova Enciclopedia Italiana“ (sechste Auflage 1883, Turin) aufgenommen wurde: „Nogarola Ginevra fu moglie del Conte Brunoro da Gambara ed orò con tanta grazia e veemenza che i suoi contemporanei la annoverarono fra i più eccellenti dicitori del suo tempo. Ella scrisse alcune epistole intorno alla vita Cristiana e le diresse al Pontefice Pio II, che in esse ammirò la profonda dottrina ed eloquenza della autrice. Il Sansovino ed il Maffei molto la encomiarono.“ — Daß Zenevera Gambara im J. 1457 noch am Leben war, erhellt aus dem Testamente ihrer Mutter Bianca Nogarola; trotzdem läßt sie Philippus Bergomensis in jugendlichem Alter sterben.

1) Nach einer freundlichen Mitteilung des Herrn Grafen Alexander Apponyi verhält sich die Descendenz folgendermaßen: Ein Sohn des Brunoro Gambara und der Zenevera Nogarola war Gianfrancesco Gambara (nach Philippus Bergomensis der dritte Sohn seiner Eltern, „in armis satis exercitus, validus et summi auctoritatis“), seine Gattin Pia Alda da Carpi, ihre Tochter Veronica Gambara, die Gattin Ghiberto's X. di Coreggio. — Tiraboschi rechnet auch ihre Schwester Violante unter die gelehrten Frauen des 16. Jahrhunderts.

Mann einen regelmäßigen Briefwechsel, und auch diesem einen bot sie fortwährend Anlaß, über ihre Lässigkeit im Schreiben Klage zu führen. Dieser Mann war der schon des öftern erwähnte Damiano dal Borgo¹⁾, der mit seiner Familie in Verona das Ende der Seuche abwartete, vor welcher sich die Nogarola nach Venedig geflüchtet hatten. Seine Briefe²⁾ enthalten ziemlich viel des Interessanten. Bald führt er bittere Klage darüber, daß Isota es nicht einmal für der Mühe wert gehalten habe, ihn ob des herben Verlustes zu trösten, den er durch den Tod seines Bruders und seines Töchterleins erlitten (Verona, den 20. August 1438), bald wieder, als er hört, daß die Nogarola's sich anschicken, beim Nachlassen der Seuche nach Verona zurückzukehren, bittet er sie, ihm statt der Geschenke, wie man sie dem Freunde aus weiter Ferne mitzubringen pflegt, einen Auszug aus des Servius Virgilcommentar mitzubringen, damit sie mit dessen Hülfe tiefer in das Verständnis des Mantuaner Dichterfürsten

1) Herr Gaetano Da Re teilt mir folgende Notizen über ihn und seine Familie mit: „La famiglia Borgo era originaria di Cremona. Damiano qd. Scipione da Borgo è ricordato in un istrumento 13 Genn. 1390 citato da Antonio Torresani. Nel 10 Nov. 1391 fu dal Vescovo di Verona investito della decima sopra alcune pezze di terra in pertinenza di Soave. Stava di casa nella contrada del Ponte della Pietra. Damiano generò Scipione, che era già morto il 31 Marzo 1406, lasciando i tre figli Centurione (?), Gusmino e Damiano in età minore. Fu nominata in fatti in quel giorno loro tutrice Lucia vedova del loro avo Damiano. Erano ancora in età minore il 20 Dicembre 1410, nel qual giorno Guidone Memo vescovo di Verona reinvestiva la stessa Lucia, come loro tutrice, della suddetta decima (Antichi Archivi, Mensa Vescovile Investiture Reg. 8 f. 34). — Nulla potei trovare di Centurione. — Gusmino nel 1433 stava nella contrada di S. Michael e Porta (Arch. del Comune, Campione d'Estimo). — Damiano, l'amico di Isota Nogarola, il 12 Sett. 1420 fu nominato deputatus ad memoriale maleficionum (Arch. del Com. Reg. 2°, Lettere Ducali f. 27). Fu poi Cancelliere della Camera Fiscale (Lettera di Leonardo Contarini 24 Maggio 1452 in Arch. Luoghi Pil, Miscellanea). Fu della terza muta del Consiglio dei XII nel 1461 (Atti de' Consigli vol. G. 202). Abitava nella contrada Chiavica. — Trovo nominati due soli suoi figli: Eusebio e Marcello. Lodovico Cendrara in una lettera consolatoria per la morte di uno figlio (Ferr. 4 nonas Jan. 1440 ibidem) chiama Damiano suo zio (patruus). Il figlio morto sarà stato forse Eusebio. Marcello sopravvisse al padre ed ebbe la carica di notario della Camera (Lettere a Marcello, ibidem). — Damiano era in corrispondenza con parecchi valentinomini di quei tempi. Notiamo tra questi Guarino Veronese che in due lettere lo chiama compare (ibidem). Morì tra il 1° Ottobre 1465 e il 6 Ottobre 1466, come risulta da due ricevute che portano queste date (ibidem). Il Torresani dice che il suo sepolcro è in peristyllis S. Anastasiae con lo stemma gentilizio e questo epitafio: hoc sepulcrum Damianus de Burgo de Clavica sibi et haeredibus praeparavit anno Domini MCCCCLVI.“ — Remigio Sabbadini (Guarino Veronese e il suo epistolario edito e inedito, Salerno 1885, p. 54) kennt bloß ein autographes Schreiben des Guarino, den Brief, den er im Alter von sechsundachtzig Jahren im J. 1456 an den Markgrafen von Ferrara richtete. Das Archiv von Verona bewahrt deren zwei andere, von denen das eine mit nr. 414 bei Sabbadini identisch ist („A Damiano [Burgo?]... [Trento 1424] Ferr. 16. NA. 1°“).

2) Autographe im städtischen Archiv zu Verona. Isota's Antwortschreiben zu Mailand und Florenz (Bibl. Ricc.).

eindringen (Verona, den 4. December 1438). Doch verbrachte Ifota auch die folgenden zwei Jahre zu Venedig. Auch aus dieser Zeit sind uns mehrere Briefe Damiano's erhalten. Mit dem einen überfendet er der Ifota seine im Auftrage Andrea Mocenigo's unternommene Überarbeitung der Monographie eines ungenannten Verfassers über die neulichen Heldenthaten der Brescianer mit der Bitte, 'dieselbe einer geneigten Correctur unterziehen zu wollen (Verona, den 2. Januar 1439)¹⁾. Und nachdem ihre für ihn so schmeichelhafte Antwort eingetroffen, gibt er seiner Freude darüber Ausdruck, daß Ifota seine Überarbeitung für gut befunden, und verspricht ihr auch in Zukunft was immer er schreiben möge, vor der Veröffentlichung zuzuflicken, um noch rechtzeitig von ihren wertvollen Bemerkungen Gebrauch machen zu können; ferner benachrichtigt er sie von der frühzeitigen Entbindung seiner Frau, von dem Kränkeln des Neugeborenen und von anderen Familienangelegenheiten (Verona, den 28. Januar 1439). In einem dritten Briefe macht er Ifota Vorwürfe darüber, daß sie jetzt nur mehr für die Schmeichelreden der venetianischen Gecken ein Ohr habe und ihre alten Freunde ganz vernachlässige (Verona, den 1. April 1439). — Und wer kann fagen, ob Damiano nicht Grund zur Eifersucht

1) Im Original steht 1438, ohne Zweifel entweder aus Versehen oder nach der Venezianischen Jahresrechnung. Ifota hat nämlich das Werk bald nach Empfang durchgelesen, Damiano dal Borgo bedankt sich dafür in einem vom 28. Januar 1439 datirten Briefe. Und da er ihr auch schon am 20. August und am 4. December 1438 geschrieben und Ifota an Cardinal Cefarini am 29. März 1438 aus Verona schreibt, dürfen wir nicht den vom 28. Januar 1439 datirten Brief in das J. 1438 setzen, sondern müssen umgekehrt den im Text erwähnten Brief in das J. 1439 setzen. Ohne Zweifel bezog sich auch Damiano's Schrift auf die Belagerung von Brescia Ende 1438 (so Sabbadini, Centotrenta lettere inedite di Francesco Barbaro, 1884. p. 136; Voigt I p. 427 setzt die Belagerung in's J. 1437). — War die von Damiano dal Borgo bearbeitete Schrift nicht etwa das Werk des Vangelista Manelmo über die Belagerung von Brescia im J. 1438, von welcher auch Voigt (I p. 428) vermutet, Barbaro selbst habe sie verfaßt oder doch durch seine Aufzeichnungen den Stoff dazu geliefert? Ist diese Vermutung richtig, so kann man natürlich nicht mehr an Barbaro's Autorchaft glauben, denn ein Werk Barbaro's bedurfte kaum der Correctur eines Damiano dal Borgo. Für solche, die Gelegenheit haben Manelmo's Commentarien einzusehen, setze ich Damiano's Worte über das von ihm überarbeitete Werk hierher: „Res brixienisium nuper gestas quidam clavis indigentia ad hos pretores veronenses descripsit suo eloquenti sermone. Verum quia ut aliquorum opinio et iudicium fuit, oportuit aliqua cum dignitate orationis responderi, mihi indigno per clarissimum virum Andream mocenigum id honoris delatum est, sua magis de me concepta extimatione, quam pre aliis tantum valerem. Respondei tamen, sed diu tamen, et undique mendicato suffragio. Ea vero frustra orationis et fragmina que potui occurrentia undecumque ucirent iungere adieci. Sed nescius conveniantne, te consulere statui et ad tuum iudicium mitto.“ Ferner in einem andern Briefe vom 28. Januar 1439: „Liberius igitur res brixienisium gestas mandatu maiorum perstringens, quo notior foret hystoria, si diverso firmaretur ingenio, responsione completi sum aggressus et eas quidem tantum, quantum potui clariori oratione conari.“ Freilich nennt Damiano seinen Anonymus einen civis (Brixianus) und Vangelista Manelmo war aus Vicenza gebürtig.

hatte, wenn man es anders Eiferfucht nennen darf, daß es einen ehrwürdigen Familienvater kränkt, von seiner gelehrten jungen Freundin vernachlässigt zu werden? Daß es dem reizenden und dabei geistreichen und gebildeten jungen Mädchen, welches sich außerdem noch einer vornehmen Herkunft rühmen konnte, auch zu Venedig nicht an Freiern fehlte, kann wohl als sicher angenommen werden und wir dürfen es deshalb Damiano nicht verargen, daß er Ifota's hartnäckiges Schweigen mit irgend einem Liebesverhältnis in Zusammenhang brachte und vermutete, sie sei nicht abgeneigt dem Beispiele ihrer Schwester Zenevera zu folgen und den Versuch zu wagen, ob sich das Studium der Klassiker und der Kirchenväter nicht ganz gut mit den Freuden des Ehestandes vereinbaren lasse. Und doch scheint Damiano mit dieser Vermutung nicht das Richtige getroffen zu haben. Nichts weist darauf hin, daß sich Ifota auch nur für einen Augenblick von dem Gefühle der Liebe bethören ließ. In ihrer ganzen ausgebreiteten Correspondenz begegnen wir weder früher noch später den Accenten der Liebe, obwohl das freundschaftliche Gefühl, welches sie später zu Lodovico Foscarini hegte, manchmal in ganz leidenschaftlichen Worten und Thaten Ausdruck fand. Bloss ihr Verhältnis zu dem venetianischen Geistlichen Andrea Contrario hat auf neuere Litterarhistoriker den Eindruck eines Liebesverhältnisses gemacht, doch läßt sich von den liebe-glühenden Briefen, welche zu dieser Vermutung Anlaß gegeben haben, mit den sichersten Gründen nachweisen, daß sie nicht von Ifota Nogarola, sondern von einer gewissen Mai^a. Ifota (fo) herrühren, die um das Jahr 1462 in einem Kloster in der Nähe von Florenz erzogen wurde, von wo aus sie mit ihrem Geliebten, dem fast sechzig Jahre alten Geistlichen Andrea Contrario, einen sehr lebhaften und interessanten Briefwechsel in lateinischer Sprache unterhielt ¹⁾.

1) In einer Handschrift der Stadtbibliothek von Sienna lesen wir unter zahlreichen, Briefen des Andrea Contrario fünf an ihn gerichtete Briefe einer gewissen Mai^a Ifota, von denen der letzte „Ex Suburbano Kal. Novembris Anno Christi optimi maximi MCCCCXLII“ datirt ist. Im ersten beklagt sie sich in leidenschaftlichem Tone darüber, daß Contrario ihr untreu geworden und mit einer edlen Römerin ein Liebesverhältnis angeknüpft habe. Im zweiten benachrichtigt sie ihn davon, daß sie von einer schweren Krankheit gezeiten sei; im dritten erzählt sie unter andern, wie unglücklich sie sich an dem Tage gefühlt habe, als Contrario's Diener sie verlief („Dū boni! quam atra mihi dies et turbulentissima visa est qua puer tuus a me profectus. Ego e vestigio post eius discessum ob rem divinam faciendam, ut essem una cum reliquo sacrarum virginum coetu, utque ne relinquerem eis de me obtrectandi locum, sacellum . . . sum ingressa“); im vierten Brief beklagt sie sich bitter über den verletzenden Ton des Briefes, den sie vor kurzem von Contrario erhalten, und benachrichtigt ihn, daß sie „vasculum, scilicet Phidiae opus aut Praxitelis *Κρηταρχῆ* (dem Diener des Contrario) ut ad te afferret dedi una cum libris duobus, quorum alterum arbitror esse *Ὁμήρον Ἰλιάδα* vel *Ὀδυσσεια*“; schließlich bittet sie ihn im fünften Briefe zu erfahren

Es ist daher für gewiß anzunehmen, daß Damiano mit seiner wohl erklärlichen Vermutung nicht das Richtige traf, und daß er auf den zweiten langen Brief, den er in dieser Angelegenheit an Ifota richtete (Verona, den 5. Mai 1439), eine vollkommen beruhigende Antwort erhielt; in keinem seiner übrigen Briefe kommt er auf diesen Gegenstand zurück. Auch diese

„quinam sint huius urbis (der Stadt, wo sich eben Contrario aufhielt) cives, ad quos attinet ius patronatus Monasterii Sancti Johannis Evangelistae extra portam civitatis, quae ut arbitror tendit ad oram maritimam id est Pisas versus . . . Non loquor de monasterio Rhodiensium fratrum, quod est sane, ne sis nescius, longe maius, immo amplissimum, quemadmodum a plerisque certius mihi et dictum est et scriptum est. Cacterum in hoc loco, de quo in praesentia scribo, non arbitror residere, ni fallor, plures quam duas solum vel tres ad summum sacras virgines . . . Postquam eo in coenobio sunt ita numero perpaucae, tenues, humiles atque depressae, ubi compertum haberem ad quos potissimum spectat res ista, sperarem diis prospere faventibus non invitis atque repugnantibus ipsidem patronis maque diligentia, opera atque industria fore, ut monasterium illud vetustissimum prostratum et prope dirutum brevi instauraretur.“ Und zwar will sie all dies blos deshalb thun, um mit Contrario in einer Stadt wohnen zu können. Aus demselben Briefe erfahren wir, daß Mai.^a Ifota es war, die den Contrario zu sich lockte, daß sie zuerst zwei Briefe an ihn richtete ohne eine Antwort zu erhalten, sowie daß sie vielleicht nicht weit von Fiesole wohnte: „Taceo quod saepenumero et coram et per litteras affirmasti te aliquot ante mensibus, quum hac Phesulas iter faceres, prospectans hos parietes atque domicilium etsi neque fama neque facie mea (me?) ante moras, fato tamen quodam te mirabili mei amore percursum.“ — Im J. 1462, aus welchem Mai.^a Ifota's letzter Brief datirt ist, war Contrario, der schon im J. 1421 öffentlich als Redner aufgetreten war (Agostini II p. 431) circa sechzig Jahre alt. Zieht man nun Mai.^a Ifota's glühende Leidenschaft sowie den Umstand in Betracht, daß sie in ihren Briefen nicht ein einziges Mal auf den geistlichen Stand ihres Geliebten anspielt, so könnte man vielleicht geneigt sein, das Datum 1462 für verfehrien aus 1426 oder 1442 zu halten und das Liebesverhältnis in die Zeit vor Contrario's Priesterweihe zu setzen. Vgl. jedoch folgende Stelle aus Mai.^a Ifota's letztem Briefe: „De incommodis, difficultatibus atque magnis luctibus tuis, quibus, ut scribis, es tantopere oppressus, tristi silentio ac tacita moestitia, quemadmodum debeo, magnopere doleo et angor, propterea quod ipse insano mei amore captus atque incensus toto hoc tempore in ocio non sine magno dispendio, ne dicam summo dedecore, tam procul ab urbe (= Rom) abfuisti. Verum enim vero hoc unum certo scito, nunquam ulla causa meis litteris de me tibi spem adempturum.“ Meines Erachtens kann man diese Stelle nur darauf beziehen, daß Papst Paul II, der einstige Protector des Contrario, ihn später nicht nur nicht protegirte, sondern ihm nach 1459 (nach unserm Brief im J. 1462) die Pfarrei nahm, welche er ihm bald nach seiner Thronbesteigung verliehen hatte, und ihn ferner fogar aus Rom verbannte, ist diese Vermutung richtig, so werden wir auch den Grund seiner Verbannung nicht mit Agostini in seiner kofen Zunge, sondern vielmehr in seinem anfallsigen Lebenswandel zu suchen haben. Auf keinen Fall aber kann man diese Mai.^a Ifota mit Ifota Nogarola identifiziren, wie dies auch Emanuel Cicogna (in einem ungedruckten Briefwechsel) thun wollte, eine Annahme, welche schon Ippolito Bevilacqua („Osservazione sopra la Verona Illustrata“, Handschrift in der Stadtbibliothek zu Verona) zurückgewiesen hatte. Zum Überflus steht in derselben Handschrift ein an Ifota Nogarola gerichteter Brief des Contrario, dessen Adresse nicht „Mai.^a Ifotae“, sondern „Ifotae Nogarolae“ lautet, und welchem wir entnehmen, daß Contrario zuerst sich an Ifota wandte, während wir von Mai.^a Ifota das Gegentheil wissen. — Vielleicht gelingt es jemandem, auf Grund der oben citirten Notizen Näheres über Mai.^a Ifota zu ergründen.

Briefe sind nicht uninteressant. Bald bedankt sich Damiano für das freundliche Interesse, welches Ifota in seiner schweren Krankheit ihm gegenüber an den Tag gelegt (Verona, den 10. Sept. 1439), bald wieder beklagt er sich, daß ihr sein Lob-gleichgültig sei, wo er sich doch jedes einzelnen Zeichens ihrer Freundschaft so von Herzen freue (Verona, den 21. Nov. 1439). Und doch wollte sich Ifota nicht bessern; Damiano mochte ihr Brief auf Brief schreiben, auf keinen erhielt er eine Antwort. Endlich riß der Faden seiner Geduld. Im April 1440 kam er selbst nach Venedig, um sich zu überzeugen, ob ihm persönlich kein besserer Empfang als seinen Briefen bereitet werde, und ein unglücklicher Zufall fügte es so, daß seine schlimmsten Befürchtungen sich zu bewahrheiten drohten; als er in Venedig ankam, war die Familie Nogarola abgereißt, wir wissen nicht, wohin (vgl. seinen Brief vom 19. April 1440, Venedig). Doch war dies nicht aus böser Absicht geschehen, und als Ifota und die Ihrigen wieder nach Venedig zurückkehrten, scheinen im mündlichen Verkehr in kürzester Zeit alle jene Mißverständnisse beseitigt worden zu sein, zu welchen das leidige Nichtschreiben der Ifota die unfreiwillige Veranlassung gegeben hatte. In Damiano's nächstem Briefe, in welchem er seine Reise um den Gardasee und seinen Besuch bei Zenevera in Pratalboino beschreibt (Verona, den 30. Nov. 1440), sowie in seinem letzten Briefe, in welchem er Ifota und die Ihrigen wiederholt — und diesmal, wie es scheint, mit Erfolg — auffordert, ohne Furcht vor dem Kriege nach Verona zurückzukehren (Verona, den 19. Januar 1441), finden wir auch nicht die geringste Spur jener gereizten Stimmung, welche in seinen früheren Briefen auf Schritt und Tritt zum Ausbruch kam.

Über die an Damiano gerichteten Briefe der Ifota haben wir bisher Stillfschweigen beobachtet, obwohl sieben solche Briefe auf uns gekommen sind. Doch ist allen anzusehen, daß sie nicht mit derselben Absicht geschrieben wurden wie die Damiano's, mit der Absicht nämlich, dem in der Fremde weilenden Freund über die neuesten Begebenheiten und über die jeweilige Gemüthsverfassung des Schreibenden zu benachrichtigen, sondern sie waren darauf berechnet, ehe sie abgefendet wurden, copirt und den Freunden und Bekannten der Schreibenden mitgeteilt zu werden, um ihren Ruhm auch der Nachwelt zu verkünden. Es dürfte kaum bloßer Zufall sein, daß die an Ifota gerichteten Briefe Damiano's blos im Original erhalten sind und daß sich in den Brieffammlungen aus dieser Zeit kaum eine Spur derselben findet¹⁾, während uns die an Damiano gerichteten

1) Vgl. Maffei, Verona Illustrata II III p. 96: „Il Ms. 718 alquanto pur ne ha di lei a Damiano Borgo, e di questo a lei.“ Trotzdem kurz vorher von einem Codex der Sammlung Bevilacqua die Rede war, muß Maffei hier doch einen Codex Saltante gemeint haben, da er auch sonst öfter einen Cod. Saltante nr. 718. niemals jedoch einen Cod. Bevilacqua

Briefe der Ifota in drei Handschriften vorliegen. Damiano's Briefe waren bloß für Ifota bestimmt, die der Ifota in erster Reihe den Zeitgenossen und der Nachwelt und erst in zweiter Reihe demjenigen, an den sie gerichtet waren. Es gibt unter diesen Briefen kaum einen oder zwei, die sich den interessanteren Briefen Damiano's zur Seite stellen lassen: derjenige, in welchem sie sich in ihrer gewohnten wohlwollenden Weise über die schon erwähnte Monographie des Damiano äußert, und vielleicht noch ein anderer Brief, in welchem sie Damiano gegenüber sich in Lobeserhebungen über die an sie gerichteten poetischen Versuche seines Sohnes Eusebio ergeht, und auch kurz ihrer gemeinschaftlichen Bekannten Erwähnung thut (Venedig, den 3. Dec. 1439). Ihre übrigen Briefe passen in jedem beliebigen Musterbriefsteller hinein. Wie sehr es ihr schmeichelt, daß Damiano sich herbeiläßt, mit ihr zu correspondiren, setzt sie in zwei Briefen auseinander; in einem dritten gibt sie als Grund ihrer Lässigkeit im Schreiben an, daß sie keinen Stoff habe, der würdig genug sei, um darüber an einen Mann von seiner Vortrefflichkeit zu schreiben. Zu einem andern Brief gab eine unbedachte und sie tief verletzende Äußerung Damiano's den Anlaß, daß nämlich die Frauen geschwätziger seien als die Männer, welcher gegenüber Ifota es für ihre Pflicht erachtet den Nachweis zu führen, daß die Frauen nicht an Geschwätzigkeit, wohl aber an wahrer Eloquenz und in jeder andern Tugend hoch über die Männer erhaben seien. Schließlich tröstet sie Damiano in ihrem letzten Briefe, der hier in Betracht kommt (Venedig, den 10. Sept. 1439) wieder über den Tod seines Bruders und seines Töchterleins, und sucht durch Citate aus den heiligen Vätern und aus Cicero den Beweis dafür zu erbringen, daß der Tod kein größeres Übel sei als das Leben, und daß demnach

dieser Signatur erwähnt. — Daß auch der Cod. Bevilacqua nr. 25 Briefe des Damiano dal Borgo an Ifota enthielt, könnte man vielleicht aus folgenden Worten Maffei's (a. a. O.) schließen: „Il Bevilacqua nr. 25 è tutto composto di epistole sue o a lei dirette. Proposte e risposte ci si veggono del Guarino, di Gerolamo Guarini, di Tobia e di Damiano Borghi, di Lodovico Cendrati, di Nicolò Veniero, di Nicolò Barbo (in altro codice d'Ermo-
lao Barbaro), del Cardinal Giuliano, ch'avea preseduto al Concilio di Basilea e d'altri.“ Doch scheint es nach dieser Beschreibung, daß der Codex Bevilacqua dieselbe Briefsammlung enthielt, welche wir aus einer Veroneser und einer Wiener Handschrift kennen. In diesem Falle hat sich Maffei, wie auch sonst manchmal, nicht präcis genug ausgedrückt und enthielt die Handschrift keine an Ifota gerichteten Briefe Ermo-
lao Barbaro's, Giuliano Cesarini's und Damiano dal Borgo's. Überhaupt läßt es sich nicht nachweisen, daß die beiden ersten Ifota's Briefe beantworteten. Zwar schreibt Foscarini in einem Briefe aus dem J. 1453, daß Cardinal Cesarini („Caesariensis Cardinalis“) behauptet habe, auf seinen weiten Reisen nichts gefunden zu haben, was eher als Ifota würdig gewesen wäre, damit bekannt zu werden, doch kann dies eine mündliche Äußerung des Cardinals gewesen sein, von welcher Foscarini ebenso leicht Kunde erhalten konnte, wie Philippus Bergomensis von einer für Ifota nicht weniger schmeichelhaften Äußerung des Cardinals Bessarion.

Damiano nicht berechtigt war, sie herzlos zu scheitern bloß weil sie ihn aufgefordert, er möchte doch endlich aufhören, den Tod der Seinigen in einem Fort zu beweinen.

Zu Anfang des Jahres 1441 scheint sich die Familie Nogarola nach Verona zurückbegeben zu haben. Damiano dal Borgo hatte in seinem letzten vom 19. Januar 1441 datirten Briefe so überzeugungsvoll auseinandergelegt, daß nunmehr der Aufenthalt in Verona mit gar keiner Unannehmlichkeit oder Gefahr verbunden sei, daß sich seine Freunde noch zu Ende desselben Monats oder spätestens in der ersten Hälfte des Monats Februar zur Heimreise anschickten; denn hätten sie noch zu Venedig vernommen, daß der feindliche Feldherr Piccinino wider Erwarten abermals zu den Waffen gegriffen und Francesco Sforza in der Nähe von Brescia geschlagen habe, so wären sie kaum nach Verona zurückgekehrt, wo sie stündlich der Gefahr eines feindlichen Angriffes ausgesetzt waren, sondern hätten lieber ihren Aufenthalt zu Venedig verlängert. Doch hatten sie ihre Übersiedelung nach Verona kaum zu bereuen. Verona blieb in dieser letzten Phase des Krieges von allen Stürmen verschont, und schon nach dem am 25. Juni 1441 stattgefundenen Treffen bei Cignano, der einzigen bedeutenden Kriegsthat dieses Jahres, begannen die Friedensverhandlungen, welche im November desselben Jahres zum Ziele führten.

(Schluß folgt.)

Geistliches Schauspiel und kirchliche Kunst.

Von C. Meyer.

III. Der Passionscyklus.

Die Geschichte des Leidens und Sterbens Christi bildet neben der seiner Menschwerdung den wichtigsten Gegenstand der kirchlichen Kunst wie des kirchlichen Schauspiels. Und wie sich an die Weihnachtsspiele gelegentlich noch andere evangelische Erzählungen anschließen, vorn z. B. der englische Gruß und ans Ende die Anbetung der Könige, die Flucht nach Ägypten, der Kindermord von Bethlehem und allenfalls noch der zwölfjährige Jesus im Tempel, so haben auch die Passionsmysterien ihre Vorspiele, unter welchen namentlich Christi Besuch in Bethanien mit der Auferweckung des Lazarus, die Bekehrung der Maria Magdalena, der Einzug in Jerusalem, sowie Fußwaschung und Abendmahl hervorzuheben sind. Zuweilen folgen sogar noch Christi Höllenfahrt und Auferstehung, so daß das Ganze ebenfalls Osterspiel als Passionspiel heißen könnte, ganz abgesehen von den umfangreichen Mysterien des späten Mittelalters, welche die ganze irdische Laufbahn Christi von seiner Geburt bis zur Auferstehung oder Himmelfahrt, ja sogar bis zur Wiederkunft zum Gericht umfassen. Ähnliches zeigt sich aber auch auf dem Gebiete der kirchlichen Malerei; zahlreiche Cyklen vereinigen auch hier Passions- und Osterzenen, ja Weihnachts-, Passions- und Osterzenen zu großen fortlaufenden Reihen von Fresken oder als verschiedene Gruppen reich verzierter Altäre oder Kirchenportale.

Zur Vorgeschichte der Passion gehört nun in erster Linie die Auferweckung des Lazarus, und in Bezug auf diese lautet in einem deutschen Spiele¹⁾ die Bühnenweisung: „Tunc apostoli absolvant eum, avertentes facies suas propter soctorem.“ Die bildende Kunst geht hier noch einen Schritt weiter und läßt die Anwesenden sich die Nase zuhalten, oder sie

1) Mone, Schauspiele des Mittelalters I. 95.

verbindet wohl auch beide Gebärden des Abscheus mit einander; so schon Giovanni da Milano in der Kapella Rinuccini in S. Croce zu Florenz¹⁾ oder Fra Sebastiano del Piombo in einem jetzt der Londoner Nationalgalerie angehörigen Gemälde²⁾; auf deutschem Boden drücken bei Darstellung dieses Ereignisses u. a. der Flügelaltar von S. Wolfgang in Ober-Österreich vom Jahre 1481³⁾, der Hochaltar von Calcar⁴⁾ und eine Glascheibe von Rathhaufen⁵⁾ das Gefühl des Ekels auf die nämliche Weise aus; auch die Constanzer Armenbibel läßt die beiden Schwestern des Lazarus, die einzigen, welche außer Christus dem Akte hier beiwohnen, dasselbe thun⁶⁾. Daneben finden wir aber die gleiche Darstellung des Vorganges schon in Werken aus dem Ende des zehnten Jahrhunderts, z. B. in dem Evangelarium des Erzbischofs Egbert von Trier in der Trierer Stadtbibliothek⁷⁾. Auf diesen können unmöglich szenische Vorgänge eingewirkt haben, vielmehr hat hier der Künstler das Gefühl des Ekels einfach so ausgedrückt, wie ihm dasselbe im wirklichen Leben begegnet sein mochte. Daß dieses auch anderwärts geschah, beweist z. B. das berühmte Freskobild des Lorenzetti im Campo Santo von Pisa „il trionfo della morte“; wo sich bekanntlich einer der drei Reiter beim Anblick der Leichen in den offenen Särgen ebenfalls die Nase zuhält⁸⁾. Wie weit der Einfluß des Codex Egberti auf spätere Künstler gereicht hat, wissen wir nun freilich nicht, und es ist ja nicht geradezu unmöglich, daß letzteren Bühnenvorgänge vorschwebten, wenn sie ebenso verfahren. Da sich jedoch dasselbe Motiv kürzlich auch unter den Wandgemälden von S. Georg zu Oberzell auf der Reichenau gefunden hat⁹⁾, so wäre in diesem Falle auch das Gegenteil, Beeinflussung der Spiele durch Gemälde denkbar. Denn Bilder von der Art des eben erwähnten konnten doch viel eher weitgehenden Einfluß ausüben als Miniaturen von Handschriften; auch ist es ja ganz wohl möglich, daß solche früher in viel größerer Anzahl, als es jetzt den Anschein hat, existierten. Als dritte Erklärung bliebe freilich auch noch die Annahme übrig, beide, Dichter und Künstler, hätten

1) Crowe und Cavalcaselle. Italien. Malerei I, 339.

2) Wolftmann und Woermann II, S. 596.

3) Mittelalterliche Kunstdenkmale des östereich. Kaiserstaates, hgg. v. Heider, v. Eitelberger u. Hieser, Bd. I, S. 132.

4) Wolff, Die St. Nikolai-Pfarrkirche zu Calcar S. 64.

5) Gefchichtsfreund XXXVII, 234. — 6) Laib u. Schwarz Tab. 7.

7) Wolftmann u. Woermann. Geschichte der Malerei I, 254.

8) Zu vgl. ist ferner ein Steinrelief des Basler Münsters, das Martyrium des heil. Vincentius (bei Rahn. Gesch. d. bild. Künste in der Schweiz, S. 260).

9) Die Wandgemälde der S. Georgskirche auf der Reichenau, aufgen. v. F. Baer, hrsg. v. F. X. Kraus; Tafel II.

einfach einen dem Leben abgelauchten, an und für sich höchst natürlichen Zug für ihre künstlerischen Zwecke verwertet.

Ferner gehören Christi Einzug in Jerusalem nebst dem Streuen der Palmzweige und dem Ausbreiten der Kleider zur Vorgeschichte der Passion. Jener bildete auch in der Liturgie des Palmsonntags eine bedeutende Rolle, wobei entweder ein wirklich als Christus gekleideter Mensch oder bloß eine ihn darstellende Figur auf einem ebenfalls entweder wirklichen oder bloß nachgemachten Esel, dem sogenannten Palmesel, herumgeführt und Palmzweige oder, falls diese nicht erhältlich waren, Zweige von Weidenbäumen gestreut wurden¹⁾. Dazu stimmen mancherlei bildliche Darstellungen, welche überdies Männer enthalten, die auf einem Baume sitzen und Zweige von demselben brechen oder wohl auch damit beschäftigt sind, den Baum erst zu erklettern²⁾. Am häufigsten scheint aber diejenige Auffassung gewesen zu sein, nach welcher bloß einer oben sitzt, und dieser eine sollte dann wohl den Zachäus vorstellen, welcher nach Lucas (XIX, 2 ff.), weil er klein war, auf einen Maulbeerbaum stieg, um Jesus zu sehen. Diese Auffassung findet sich z. B. auf einem Reliefbilde des Paderborner Doms³⁾, in Calcar⁴⁾ und in Muttentz. Da jedoch das Zusammentreffen von Christus und Zachäus nach Lucas keineswegs mit dem Einzuge Christi in Jerusalem zusammenfällt, und da es sich anderseits auch in einem lateinischen Mysterium, welches vielleicht noch dem dreizehnten Jahrhundert angehört, findet⁵⁾, so folgte die bildende Kunst in dieser Beziehung vielleicht liturgischen oder dramatischen Vorgängen; die übrigen Bestandteile der Palmfeier lassen sich hingegen vollständig aus den Evangelien erklären.

Zwischen dem Einzug in Jerusalem und der Einfetzung des Abendmahls haben wir uns die Unterhandlungen zwischen Judas Ischariot und den Hohepriestern und Phariseern zu denken, deren Resultat der Verrat im Garten Gethsemane war. Judas ist überhaupt unter den Aposteln derjenige, welcher neben Petrus und Johannes in mittelalterlichen Sagen und Legenden wie in der bildenden Kunst die individuellsten Charakterzüge trägt, und welcher auch infolge dessen schon hier und da der Gegenstand von Monographien bei Sagenforschern und Kunsthistorikern geworden ist.

1) Naogeorgus. Regnum papisticum edit. 1553, pag. 144. Gerbertus. Vetus liturgia Alemannica (typis San-Blasiani MDCCCLXXVI) disq. X, c. 7. Zeitschrift f. histor. Theologie, Bd. IX, S. 60.

2) Schönmann, Hundert Merkwürdigkeiten der Herzogl. Bibliothek zu Wolfenbüttel, S. 41. Mitteilungen der K. K. Central-Kommission, XVI, Tafel III.

3) Otte, Handbuch der kirchlichen Kunst-Archäologie, 5. Auflage, I, S. 532.

4) Wolff S. 54. — 5) Carmina Barana 95, 96.

Auf dem Gebiete der Sage und Dichtung ist nun auch das Drama nicht zurückgeblieben, und dieses ist namentlich darauf ausgegangen, die schon erwähnten Unterhandlungen mit überwiegend humoristischen Zügen auszufhmücken; letztere bestehen dann meist darin, daß die Handelnden nicht einig werden können, oder daß sie einander zu übervorteilen suchen¹⁾. Eine derartige Situation giebt nun auch Urs Graf in einem seiner Passionsholzschnitte; ich lasse hier einen jungen Gelehrten, Wilhelm Porte, sprechen, dessen 1883 in Berlin erschienene Dissertation den Judas Ischarioth zum Gegenstande hat²⁾: „Die Weise, wie Urs Graf die Sache sich abspielen läßt, dürfte auf Einfluß der Bühne deuten. Es scheint nämlich, als könnten die Verhandlungen nicht recht einig werden mit einander. Judas (der Name steht auf seinem rechten Schenkel) tritt durch eine Thüre von links in ein gotisches Gemach, in dessen Hintergrund die Verfammlung des Hohen Rates. Er geht, indem er die Rechte mit dem Beutel an seinen Leib legt, und die Linke vorstreckt, auf einen Mann zu, der in elegantem Kostüm, mit einem Brustharnisch, in der Mitte des Raumes steht, zum Teil durch eine Säule verdeckt. Dieser hält dem Herankommenden mit der Rechten Geld entgegen, indes er mit der Linken in eine an seiner linken Seite hängende Geldtasche greift. — Diese Situation würde undenkbar sein, nähme man an, Judas komme zum erstenmale, den Priestern sein Anerbieten zu machen. Man muß sich vielmehr den Hergang so vorstellen: Judas, schon im Begriffe unverrichteter Dinge wieder wegzugehen, kehrt nochmals um an der Thür, zu versichern, er könne es um diesen Preis nicht thun. Der andere greift nun in die Tasche, um dem Angebot noch etwas zuzulegen³⁾“.

Was die übrigen Züge betrifft, welche Maler und andere Künstler dem Judas mit Vorliebe verleihen, so kommen seine ausgesprochen häßlichen Gesichtszüge schon im neunten Jahrhundert in einem gemalten Bilde des Pfalters Chludoff in Moskau vor⁴⁾; es scheint demnach, daß wir in Bezug auf diese nicht an szenische Einwirkungen zu denken haben. Sein gelbes Gewand hingegen könnte vielleicht der Bühne entnommen sein; er trug daselbe z. B. am Dresdener Johannisfeste⁵⁾, und ebenso verhält es sich wohl mit dem Beutel⁶⁾. Doch will ich nicht ver-

1) Pichler, Über das Drama des Mittelalters in Tirol, S. 27 ff. Mone I, 49 ff.

2) Wilhelm Porte, Judas Ischarioth in der bildenden Kunst (Jenenser Inaugural-Dissertation). Berlin 1883. 8°. Den Holzschnitt zitiert Passavant (Peintre graveur II, 141, No. 8).

3) Porte a. a. O. S. 8, 9.

4) Springer, Die Pfalter-Illustrationen im frühen Mittelalter (Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der K. sächs. Gesellschaft der Wissenschaften, Bd. VIII, S. 246.

5) Neues Archiv f. sächs. Geschichte u. Altertumskunde, Bd. IV, S. 111. — 6) Ebend.

schweigen, daß wir in diesem Falle annehmen müssen, es seien diesem Dresdner Feste ältere Aufführungen mit diesen Eigentümlichkeiten der Ausstattung des Apostels vorangegangen, nur seien diese entweder nicht erhalten oder nicht mit den gehörigen Bühnenweifungen versehen¹⁾. Denn chronologisch ist das gelbe Kleid früher in Gemälden als in Aufführungen nachweisbar; es findet sich z. B. schon in der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts in einer Handschrift des Stiftes Kremsmünster, und zwar ebenfalls mit dem Beutel vereinigt²⁾. Auf die Gewohnheit, den Verräter im Gegenfatze zu den übrigen Aposteln ohne Nimbus abzubilden, konnten die Maler auch von sich aus kommen.

Was den Platz betrifft, welchen Judas am Abendmal einnimmt, so sind ein älterer und ein jüngerer Typus zu unterscheiden. Die älteren Maler isoliren ihn nämlich völlig, indem sie ihn allein auf der dem Beschauer zugekehrten Seite anbringen, während sie die übrigen elf Apostel auf der gegenüberstehenden auf beiden Seiten des Heilands gruppieren. Es scheint, daß namentlich florentinische Künstler wie Taddeo Gaddi³⁾ und Spinelli Aretino⁴⁾ dazu beigetragen haben, diese Darstellungsweise in Italien populär zu machen; ob aber dieselbe wirklich dramatischen Aufführungen oder wenigstens liturgischen Gebräuchen entnommen ist, dürfte bei dem Mangel an litterarischen Quellen nicht leicht zu entscheiden sein. Diesseits der Alpen nahm übrigens Judas in einem Glasgemälde von Rathhausen die nämliche isolirte Stellung ein⁵⁾; ebenso schon in einem Münchner Evangelienbuch des elften Jahrhunderts⁶⁾. Das hohe Alter dieses letztern nötigt uns jedenfalls, wenn wir der Malerei die Priorität nicht lassen wollen, an bloße liturgische Gebräuche und nicht an wirkliche Schauspiele zu denken. In Italien hat Lionardo da Vinci dem Verräter seinen Platz mitten unter den übrigen Aposteln gegeben, ihm aber wenigstens den Beutel gelassen, Bernardino Luini⁷⁾ hingegen ist zur Isolirung desselben zurückgekehrt; die Katze freilich, welche letzterer als Symbol der Falschheit neben Judas hingemalt hat, wird schwerlich bei Aufführungen vorgekommen sein.

Die auffallend ungechickte Stellung, welche ein anderer Apostel, Johannes, in vielen Darstellungen des Abendmahls, z. B. noch in Dürers kleiner Holzschnittpassion einnimmt, beruht natürlich auf den Worten des

1) Darstellungen des Abendmahls in Kirchen, bei welchen es schon zu allerlei szenischen Ausschreitungen kam, müssen nach Herrad von Landsberg schon im zwölften Jahrhundert vorgekommen sein. Vgl. Engelhardt, Herrad v. Landsberg, S. 105.

2) Porte, S. 55. Jahrb. der K. K. Centralkommission. S. 19.

3) Im Refektorium von S. Croce zu Florenz. — 4) Porte S. 28.

5) Geschichtsfreund XXXVII, 239. — 6) Porte S. 53.

7) In S. Maria degli Angeli zu Lugano.

Johannesevangeliums¹⁾; für liturgische oder szenische Darstellungen wäre sie beinahe zu ungefickt. Auch hier hat Lionardo da Vinci den richtigen Ausweg gefunden, indem er statt des Liegens an Jesu Brust den folgenden Satz²⁾, die von Petrus an Johannes gerichtete Aufforderung, betonte.

Deutlicher sind die Beziehungen zwischen Drama und bildender Kunst wieder in den Darstellungen des Gebetes und der Gefangennehmung im Garten Gethsemane. Wenn Christus in ersterm den Vater anfleht, den Kelch an ihm vorübergehen zu lassen³⁾, so ist es klar, daß hier von einem Kelche nur in symbolischer Beziehung die Rede sein kann. Das Mittelalter faßte aber denselben buchstäblich auf, und so erscheint auch wirklich in deutschen und italienischen Mysterien ein solcher als Dekorationsstück⁴⁾. Ebenso bringen ihn die Künstler gerne an; er findet sich z. B. am geschnitzten Hochaltar der Nikolaikirche in Stralsund⁵⁾, in einem aus der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts stammenden Gebetbuche der Wolfenbüttler Bibliothek⁶⁾, in der Donaueschinger Passion Hans Holbeins des Ältern⁷⁾, in Dürers großer Holzschnittpassion u. f. w.

Noch zahlreichere Belege lassen sich aber für einen originellen Zug bei der Gefangennehmung Jesu anführen. Da dieselbe während der Nacht stattfand, so lag es Dichtern wie Malern nahe, durch Fackeln oder andere Licht bringende Gegenstände das Dunkel einigermaßen zu erhellen, zumal schon der Evangelist Johannes⁸⁾ solche erwähnt. Dem entsprechend schreibt denn auch das Malerbuch vom Berg Athos Laternen (*garúria*) und Fackeln vor⁹⁾. Neu aber und der bildenden Kunst mit dem Schauspiel gemeinsam ist der Zug, daß Malchus eine Laterne trägt, wozu er sich allerdings als Knecht besonders gut eignete. Auf Werken der bildenden Kunst ist diese Laterne außerordentlich häufig; sie findet sich z. B. am Westportal des Freiburger Münsters, in der Frankfurter Passion Hans Holbeins des Ältern¹⁰⁾, auf einem Gemälde des Jüngern¹¹⁾, in der Nikolaikirche zu Calcar dreimal¹²⁾, auf dem spätgotischen Flügelaltar von Nonnberg in Salzburg¹³⁾, in Mutenz u. f. w. In Betreff des Schauspiels ist es

1) XIII, 23: erat ergo recumbens unus ex discipulis ejus in sinu Jesu; vgl. XXI, 20: vidit illum discipulum, quem diligebat Jesus, sequentem, qui et recubuit in coena super pectus ejus.

2) XIII, 24: innuit ergo huic Simon Petrus et dixit ei: Quis est, de quo dicit?

3) Matth. XXVI, 39; Marc. XIV, 36; Luc. XXII, 42.

4) Mone II, 263; Jahrb. f. roman. u. engl. Litt. V, 60.

5) Baltische Studien XVI, Heft 2, S. 138. — 6) Schönmeyer S. 47.

7) No. 43. Basler Handzeichnung U. III, 14. — 8) XVIII, 3. — 9) Schäfer S. 200.

10) Basler Handzeichnung dazu U. III, 31. — 11) Basler Museum, Gemäldegalerie No. 3.

12) Wolff S. 49, 55, 64. — 13) Jahrbuch der K. K. Central-Kommission, Bd. II, Tafel III.

merkwürdig, daß französische, englische und deutsche Spiele¹⁾ in diesem Punkte übereinstimmen; vielleicht kam sie noch viel häufiger vor, als es sich aus den erhaltenen Stücken oder vielmehr aus den Bühnenweisungen derselben beweisen läßt. Der Schwerpunkt der Beleuchtung liegt auf den Bildern natürlich in den Fackeln der Schergen; denn die Laterne des Malchus liegt gewöhnlich in den Händen des von Petrus zu Boden geworfenen Dieners oder neben demselben ebenfalls auf der Erde, ist also wohl als ausgelöscht oder wenigstens nicht mehr als Licht verbreitend aufzufassen. Um so wahrscheinlicher ist es, daß die Künstler sie aus den Aufführungen entlehnten, bei welchen es ja auf Beleuchtung überhaupt nicht ankam.

Mysterien und Bildwerke stimmen auch darin mit einander überein, daß sie dem Malchus eine viel bedeutendere Rolle anweisen, als dieses in den Evangelien der Fall ist. In der französischen, von Jubinal²⁾ herausgegebenen „*Passion de notre Seigneur*“ zeichnet er sich durchweg durch seine Rohheit aus, und in dem deutschen von Mone publizierten Passionspiel aus Donaueschingen ist er geradezu der Hauptquäler³⁾; er bietet z. B. dem von den bisherigen Mißhandlungen schon erschöpften Salvator scheinbar aus Mitleid einen Stuhl an, zieht aber diesen, sobald Christus sich setzen will, rasch wieder weg, so daß jener zu Boden fällt⁴⁾. In einem S. Galler Stücke ist er schon bei der Auferweckung des Lazarus bemüht, die Juden gegen den Erlöser aufzuhetzen⁵⁾. Diese und ähnliche Rohheiten sind nun auch in den Bildern des fünfzehnten und beginnenden sechzehnten Jahrhunderts häufig. Auf dem Kupferstiche Martin Schongauers, welcher die Gefangennahme darstellt, sieht er entsetzlich zerlumpt aus; die nämliche zerlumpete Figur kehrt aber später bei den verschiedenen Verhören gerade wie im Donaueschinger Passionspiel wieder und figurirt zuletzt auch noch als Wächter am Grabe. In ähnlicher Weise beteiligt er sich auch in der Donaueschinger Passion des ältern Holbein an der Geißelung und Dornenkrönung; er ist es z. B., welcher dem gebundenen Erlöser das Rohr in die Hand gibt. Den Anlaß hierzu bot vielleicht das Evangelium des Johannes, in welchem⁶⁾ beim Verhör vor Hannas einer der Diener — Malchus ist freilich nicht genannt — dem Herrn einen Backentfleich giebt.

Es läge sehr nahe, auch in dem geflochtenen Zaune, welcher den

1) Jubinal, *Mystères inédits*, II p. 184. Jahrb. f. roman. u. engl. Litt. I, 140. Zeitschr. d. Gesellsch. f. Beförderung d. Geschichts-, Altertums- u. Volkskunde v. Freiburg, Bd. III, S. 35, 112. — 2) A. a. O. 184 ff. — 3) Mone II, 270 ff.

4) Ebend. II, 274, 275, vgl. auch Egerer Passionspiel S. 230. — 5) Ebend. I, 94 ff.

6) Joh. XVIII, 22.

Garten Gethsemane so häufig einschließt, oder in den zwei senkrecht stehenden Balken mit horizontal darüber liegendem kleinem Dach Reminiszenzen an die primitiven Dekorationen der geistlichen Bühne sehen zu wollen; allein es liegt doch noch näher, in solchen Fällen an wirkliche Gärten zu denken, welche in dieser Weise umzäunt waren. Ganz ebenso verhält es sich natürlich auch mit dem Garten des Joseph von Arimathia, in welchem die Auferstehung und die auf diese folgenden Begegnungen stattfinden. Auffallender und mit größerer Wahrscheinlichkeit auf Bühneneinrichtungen zurückzuführen ist hingegen ein anderer Zug, welchen wir dem ältern Hans Holbein verdanken. Dieser läßt nämlich in der Donauerschinger Passion ¹⁾ einige Schergen nicht durch die geöffnete Gartenthür eintreten, sondern links von derselben über den Zaun steigen; damit aber keiner derselben einen zu gewagten Sprung vom Zaune herab machen muß, hat der Maler auf der innern Seite desselben eine Art Fußbrett oder Schemel angebracht, und die Eindringlinge können infolge dessen sicher und bequem heruntersteigen.

Es ist sogar möglich, daß schon das Übersteigen des Gartenzauns an sich, ganz abgesehen von dem dabei angebrachten Fußbrett, erst aus den Mythen in die bildende Kunst herübergekommen ist. Daselbe kommt auch sonst vor, z. B. in der obern Nische des Ölbergs, welcher die Kirche von Großflößen in Württemberg auf der Außenseite schmückt, und welcher dem Ende des fünfzehnten oder dem Anfange des sechzehnten Jahrhunderts angehören mag ²⁾. Ferner in Geilers Passion, der Straßburger Ausgabe von 1514 ³⁾; dann in der in Alabaster geschnittenen Ölbergsszene, welche Ritter Heinrich von Fleckenstein im Jahre 1661 dem Rate von Luzern schenkte ⁴⁾, und welche gegenwärtig an der gegen den See gekehrten Außenseite der Peterskapelle zu Luzern angebracht ist; hier ist es, wenn ich nicht irre, Judas, welcher mit dem Beutel in der Hand über den Zaun kommt. Die späte Zeit, welcher dieses Bild angehört, hat nichts Auffallendes, wenn wir uns erinnern, daß in Luzern bis ins siebzehnte Jahrhundert hinein geistliche Spiele aufgeführt wurden ⁵⁾.

Daß die verschiedenen Verhöre, welche Christus der Reihe nach zu bestehen hat, sowie die vor und nach denselben stattfindenden Geißelungen den Anlaß zu mancherlei Rohheiten gaben, liegt auf der Hand. Zu den vielen Schimpfreden, Schlägen, zu dem Anspeien, was sich, so kunstwidrig es an und für sich auch sein mag, doch noch aus den Evangelien erklären läßt, kommen aber auch hier noch mancherlei in jenen nicht einmal an-

1) No. 43; Handzeichnung in Basel U. III, 15.

2) Christliches Kunstblatt, Jahrg. 1883, S. 43. — 3) Fol. XVIII.

4) v. Liebenau, Das alte Luzern, S. 123. — 5) v. Liebenau, a. a. O. 224.

geedeutete Züge. In den Freiburger Passionspielen des sechzehnten Jahrhunderts macht sich z. B. ein Jude das Vergnügen, dem gefesselten „Lumpenkönig“, wie sie ihn nennen, mit einem Horn oder einer Trompete in die Ohren zu blasen¹⁾. Der nämliche Zug findet sich auf einer Glascheibe aus Rathhausen²⁾ und auf zwei Handzeichnungen des Basler Museums³⁾. In Dürers kleiner Holzschnittpassion bläst der hinter Christus stehende, und in der großen ist wenigstens unter den Zuschauern ein Junge, welcher ein Blasinstrument bei sich hat. In der kleinen Holzschnittpassion kniet ferner einer der Peiniger dicht vor den dornengekrönten Erlöser hin und streckt ihm während der Überreichung des Rohres die Zunge so weit als möglich heraus. In der ersten der erwähnten Basler Handzeichnungen hält einer eine Klysterspritze in der Hand, ohne Zweifel, um den Inhalt derselben dem Herrn ins Angesicht zu spritzen, während ein anderer, dessen Gesamthabitus auffallend an einen Faßnachtsnarren erinnert, denselben durch ein Lorgnon spöttisch betrachtet⁴⁾. In der andern nimmt das Zerren und Schlagen kein Ende; drei der Peiniger liegen überdies, zum Teil mit aufgesperrten Mäulern und schwerlich in ganz nüchternem Zustande, im Vordergrund auf der Erde. Zu dem Zustande der letzteren stimmt eine Stelle aus dem Passionspiel von Donaueschingen; da tritt einer der Schergen mit einer Flasche Wein auf und spricht:

Ir heren, trinckent und sitzen nider,
so koment ir der müden wider u. f. w.

worauf in der That gezechet wird⁵⁾.

Gewiß tragen solche Szenen, vom Standpunkte der Kunst aus betrachtet, den Stempel der entsetzlichsten Rohheit; sie widersprechen gleichsam von vornherein allen Anforderungen, welche wir auf diesem Gebiete zu stellen gewohnt sind. Stellen wir uns hingegen auf den Boden des Schauspiels, namentlich auf den des mittelalterlichen in Deutschland oder England, so stimmen sie zu unsern hergebrachten Vorstellungen von solchen Aufführungen ganz gut. Hier sind sie also heimisch gewesen, oder hier sind sie wenigstens zuerst vorgekommen, in der bildenden Kunst hingegen erscheinen sie als Auswüchse im vollsten Sinne des Wortes. Im Schauspiel waren sie auch erträglicher als auf Gemälden, weil ihr Vorkommen in demselben ein bloß momentanes und vorübergehendes war,

1) Freiburger Zeitschrift III, 41, 154 — 2) Geschichtsfreund XXXVII, 243.

3) U. III, 43 u. U. VIII, 21. Es ist wohl dasselbe Horn, welches bei der Kreuztragung und bei der Prozession, welche den Aufführungen hie und da voranging, an der Spitze des Zuges getragen und geblasen wurde.

4) In einem Faßnachtsspiele N. Manuels (N. Manuel, hrsg. v. J. Baechtold, S. 86) lautet eine Bühnenweisung „bi dem stand Petrus lang und sach den bapst an mit augenspiegeln und sunst“. — 5) Mone II, 300.

ferner weil das Schauspiel die Mischung tragischer und possenhafter Elemente zwar nicht geradezu fordert aber doch weit eher als die Malerei oder Skulptur erträgt. Was speziell die betrunkenen Peiniger der Basler Handzeichnung betrifft, so erinnern wir an die hervorragende Rolle, welche das Trinken z. B. in den Luzerner Osterspielen einnahm, und an die Vorliebe selbst vornehmer junger Leute für Rollen, in welchen dasselbe gelattet oder gar notwendig war ¹⁾).

Bei den italienischen Malern waren die Passionsbilder überhaupt feltener als bei den deutschen, und die karrikaturartigen Züge fehlen in denselben entweder ganz, oder sie spielen wenigstens eine sehr untergeordnete Rolle. Wie maßvoll verfährt z. B. Bernardino Luini in dieser Beziehung! In seiner figurenreichen Kreuzigung in der Kirche S. Maria degli Angeli zu Lugano können wir höchstens die wüthenden Kriegsknechte als mehr oder weniger komische Figuren bezeichnen ²⁾; in anderen berühmten Passionsbildern Italiens fehlen die komischen Figuren und Züge ganz. Dazu stimmt aber auch der Charakter der italienischen Mysterien; da wird Christus laut Vorschrift „ehrerbietig“ und nur „ein wenig“ (un po' devotamente) gegeißelt, der Spott tritt nur andeutungsweise auf, und dem Teufel sind weder Lärm noch Späße erlaubt ³⁾. Auch in Frankreich hatten weder Mysterien noch Bilder den ausgesprochen komischen Anstrich der deutschen; in England haben ihn hingegen erstere ganz entschieden ⁴⁾, und hinsichtlich der Bildwerke würden wir wohl zu ähnlichen Resultaten gelangen, falls uns überhaupt Denkmäler aus jenem Lande erhalten oder zugänglich wären. Kurz der Charakter des geistlichen Schauspiels und der der kirchlichen Skulptur und Malerei entsprechen sich überall mehr oder weniger. Man wende nicht ein, in beiden spiegle sich einfach der Charakter der jeweiligen Nation. Der Geschmack der unteren Volksklassen war in Frankreich und Italien schwerlich viel feiner als in England und Deutschland; wohl aber scheint es, daß das geistliche Schauspiel bei den romanischen Völkern seiner liturgischen Grundlage näher blieb als bei den germanischen, und daß die Neuerungen, welche man sich erlaubte, vorzugsweise der Ausstattung der Bühne zu Gute kamen. Andererseits trugen aber auch die Künstler Bedenken, ihre Modelle unmittelbar dem Markt- und Straßenleben zu entnehmen; höchstens die Terrakottakünstler Oberitaliens, Guido Mazzoni und seine Nachfolger, können mit

1) Archiv des histor. Vereins des Kantons Bern V, 627.

2) Doch hat Luini z. B. in dem Freskobilde der Mailänder Ambrosiana, welches die Geißelung darstellt, wüthend dreinschlagende Kriegsknechte und in S. Giorgio al Palazzo (3. Kapelle r.) ebendasselbst sogar einen, welcher die Zunge herausschreckt, angebracht.

3) Jahrb. f. roman. u. engl. Litt. V, 61, 70, 71, — 4) Ebend. I, 76 ff.; 131 ff.

ihren wesentlich auf den Geschmack der Bauern berechneten bemalten Thongruppen in dieser Beziehung als Geistesverwandte eines Schongauer, eines Hans Holbein des Ältern oder Urs Graf gelten.

Auch in Bezug auf die Vierzahl der Peiniger entsprechen sich Schauspiele und Bilder häufig. In dem französischen *Mystère de la Passion* heißen dieselben Pinceguerre, Baudin, Mosse und Malquin (Malchus)¹⁾, im Donaueschinger Spiel Israhel, Jesse, Mosse und wieder Malchus²⁾, in dem Augsburger Spiel aus S. Ulrich und Afra werden sie einfach als die „vier schörgen Pylati“ bezeichnet³⁾, und vorher hat jeder der beiden Hohenpriester die nämliche Zahl gehabt⁴⁾. Dem entspricht namentlich die Donaueschinger *Passion* Hans Holbeins des Ältern mit ihren vier als Jude, Türke, Ritter (d. h. Römer) und Malchus kenntlichen Figuren. Doch soll nicht verschwiegen werden, daß andere Künstler, z. B. Dürer, und andere Mysterien wie z. B. das Egerer Fronleichnamspiel, die Vierzahl entweder gar nicht oder wenigstens nicht immer haben.

Im Egerer Fronleichnamspiele lautet bei der Dornenkrönung die Bühnenweisung: *imponunt ei duo ligna ad caput. premendo coronam in capite*⁵⁾. Auch dieses Festdrücken der Krone mit Hilfe eines oder zweier hölzerner Prügel ist der bildenden Kunst nicht unbekannt⁶⁾. Aus den Evangelien flammte dasselbe nicht, und der Praxis der Folterknechte kann es, da die Dornenkrönung keine sonst übliche Strafe war, ebenfalls nicht entnommen sein; folglich werden auch in diesem Falle die geistlichen Spiele die Quelle der Künstler gewesen sein.

Im Augsburger Passionsspiele von S. Ulrich und Afra muß ferner einer der Schergen des Pilatus vor Christus niederknien und ihm das Szepter in die Hand geben⁷⁾. Dasselbe findet im Donaueschinger Spiel (statt⁸⁾), andererseits aber auch in Dürers kleiner Holzschnittpassion⁹⁾, wobei der Knieende überdies die Zunge so weit als nur möglich herausstreckt, und auch hier könnte, wenigstens in Bezug auf Rollenverteilung und Zuthaten, ein ähnliches Verhältnis von Vorbild und Nachahmung zwischen Drama und Kunstwerk gewaltet haben¹⁰⁾.

Auf einem Holzschnitte Hans Burgkmaiers hält einer der Peiniger

1) Jubinal, *Mystères inédits* II, 184 ff. — 2) Mone II, 270 ff.

3) Das Oberammergauer Passionspiel in seiner ältesten Gestalt hrg. v. A. Hartmann. S. 51 ff. — 4) Ebend. S. 23 ff.

5) Ausgabe v. Milchfack S. 201; vgl. Mone II, 300 u. Heidelberger Passionspiel hrg. v. Milchfack S. 220.

6) *Baltische Studien* XVI, 2, 138; zitlogglynn fol. o³, U. Graf in der *Passio dom. nostr.* pag. 24. — 7) Hartmann S. 52. — 8) Mone II, 301.

9) Ebenso im zitlogglynn fol. o³, bei U. Graf a. a. O., im *Passional Christi vnd Antichristi* fol. A 2. — 10) Vgl. Matth. XXII, 29, 30, Marc. XV, 19.

eine kleine hölzerne Büchse; ein zweiter hält mit der einen Hand Jesum fest und taucht den Zeigefinger der andern in jene Büchse. Letztere enthält vermutlich Salz oder Pfeffer, und der Peiniger hat wohl die Absicht, dem Erlöser eine Dosis davon in den Mund zu stecken ¹⁾. Auch hier dürfen wir wieder an Bühnenspäße, vielleicht sogar an improvisirte, denken. Das verhüllte Antlitz des Erlösers hingegen, welches in zahlreichen Darstellungen der Dornenkrönung vorkommt ²⁾, stammt, obgleich es dem Schauspiel auch nicht fremd ist ³⁾, doch ganz entschieden aus dem Evangelium des Lukas ⁴⁾.

In der Darstellung der Eccehomofzene, wie sie sich, von der Hand des ältern Hans Holbein gemalt, in Donaueschingen befindet, zieht ein Kriegsknecht von hinten das Gewand Christi in die Höhe, und Pilatus weist mit dem Zeigefinger seiner linken Hand auf den entblößten Unterleib des letztern ⁵⁾. Denselben Zug hat Urs Graf in einem Holzschnitte angebracht ⁶⁾, und besonders deutlich war er in der Kirche von Muttenz zu sehen. Offenbar sollte hier die Absicht dargestellt werden, durch den Anblick der blutigen Schenkel und Beine des Erlösers bei seinen Anklägern oder wenigstens bei der Menge Mitleid zu erregen. Dazu stimmen nun in auffallender Weise das Donaueschinger ⁷⁾ und eines der Freiburger Passionsspiele; letzteres hat die ausdrückliche Bühnenweisung: „Hebt ihm den rock hinter sich“ und dazu die Verse:

Sehent doch diesen armen an!
Kein elenden bresthaften man
Dergleichen ich nie sah uff erdten
Erschaffen noch geporen wärdten.
Lasst euch den schmerzen, schach und pein
Für dismal zu genuegen sein ⁸⁾.

Aber auch die Antwort ist auf beiden Seiten, in Aufführungen und Bildern, die nämliche. Im Freiburger Spiel entgegnet Kaiphas:

Pilate, es ist noch nit genug,

und in Holbeins Bild drücken Mienen und Gebärden der Juden ungefähr daselbe aus. Von untergeordneter Bedeutung ist es, wenn es etwa das eine Mal Pilatus selber und das andere Mal bloß ein Soldat ist, welcher

1) Muther, Die deutsche Bücherillustration der Gotik und Frührenaissance, Tafel 175.

2) Z. B. in Dürers kleiner Holzschnittpassion, in einer Handzeichnung des jüngeren H. Holbein im Basler Museum (No. 41) u. f. w.

3) Mone II, 275, Jnbinal II, 200 ff. Frankfurter Archiv III, 148. Heidelberger Passionspiel, S. 181 bei Milchäcker, vgl. auch Gellers Passion, Straßburg (J. Grüninger 1514) fol. LXXVI, — 4) XXII, 64. — 5) Woltmann u. Woermann II, S. 117.

6) Passio Domini nostri fol. 25. — 7) Mone II, 302.

8) Freiburger Zeitschrift III, 155.

Christi Gewand in die Höhe hebt. Auffallend ist es hingegen, daß alle Spiele und Bilder, welche diesen Zug haben, dem südwestlichen Deutschland oder der nördlichen Schweiz angehören; so wirklich derselbe in dramatischer Hinsicht ist, so liegt doch die Vermutung nahe, er sei in irgend einem Spiele des alemannisch-schwäbischen Gebietes zuerst vorgekommen, aus diesem in andere übergegangen und schließlich auch in die bildende Kunst eingedrungen. Selbst die Art und Weise, wie der Muttenzer Künftler das Blut auf dem Leibe Christi angebracht hat, schließt sich so wenig der Natur an, daß man glauben möchte, er habe künstlich aufgetragene rote Flecke, wie sie für die Spiele bezeugt sind¹⁾, wiedergeben wollen.

Gehen wir von diesen Schilderungen zur Kreuztragung über, so sind die beiden entkleidet vorausziehenden Schächer, wie sie z. B. Schongauer in seinem berühmten Kupferstich, der ältere Holbein in der Frankfurter Passion²⁾, Raphael im Spasimo di Sicilia oder Luini in seinem Passionsbilde zu Lugano haben. Figuren, welche dem Schauspiel ebenfalls nicht fremd³⁾ und von den Künstlern vielleicht ebenfalls jenem nachgebildet sind. Ebenso verhält es sich mit dem Hornbläser an der Spitze des Zuges und mit dem Banner, wie sie in dem Kupferstiche des Hieronymus Bosch⁴⁾ vereinigt erscheinen; das Donaueschinger Passionspiel kennt ebenfalls beide⁵⁾. Dazu kommen noch zahlreiche Fußgänger und Berittene, Frauen und Kinder, Zuschauer aller Art, namentlich aber auch der Spott und die Mißhandlungen, welche der Heiland unterwegs noch über sich muß ergehen lassen⁶⁾. Die Einrichtung der Bühne mochte einer breiten Entfaltung des Zuges allerdings in manchen Fällen eher hinderlich sein; doch verteilte sich z. B. zu Freiburg im Breisgau das Spiel zwischen dem Münster und dem gegenüberstehenden Kaufhause⁷⁾, und aus Luzern wissen wir gerade aus der Inszenierung des Osterspiels von 1583, daß den Aufführungen gelegentlich Prozessionen vorausgingen⁸⁾.

Nun folgen die Manipulationen, welche nach der Ankunft auf Golgatha der eigentlichen Kreuzigung vorangehen, also das Entkleiden Christi, sein Sitzen auf dem Kreuz, das Festbinden und Festnageln der Hände, das Zerren und Austrecken der Füße und das Festnageln auch dieser.

1) Allgem. Schweizer Zeitung 1883, No. 292. J. Burckhardt, Kultur der Renaissance S. 409. — 2) Basler Handzeichnung U. III, 35. — 3) Mone II, 308.

4) Woltmann u. Woermann II, S. 529. — 5) Mone II, 308; vgl. II, 185.

6) Z. B. in der Donaueschinger Passion des älteren H. Holbein, im Zeitglocklein (fol. p³) u. a. a. O. — 7) Zeitschrift III, 118, 122 ff., 134 ff. u. f. w.

8) Allgem. Schweizer Zeitung, Jahrg. 1883, No. 293; hier werden vier Hornbläser genannt, die Fahne des Proklamators war rot und mit den Abzeichen der Passion versehen. Sonst enthält die Fahne meist die vier Buchstaben S P, Q, R.

Das Egerer Fronleichnamspiel ist hier in seinen Bühnenweifungen entschieden am ausführlichsten: *et sic exuunt ei tunicam et Salvator, sedens super crucem, cantat. — ponunt eum super crucem: milites accedunt et ponunt tunicam super eum; — percutit primum clavem, ligant laqueum ad sinistram manum et trahunt, — trahunt pedes — percutit cum violentia, donec perficitur scriptura Pilati* ¹⁾. Nun folgt die Aufrichtung des Kreuzes: *levant eum cum cruce modico modo* ²⁾. Ähnlich lauten die Weifungen des Passionsspiels von S. Ulrich und Afra in Augsburg: *Yetzund so sy jhesum an die stat Caluarie bringend, so ziehend sy im den rock wider auss, vnd werffend in auf das creitz vnd borend die löcher in das creitz, u. f. w.; — Da nemend sy strick vnd saylend im die arm an, — Der ander ritter pylati schlecht die nagel, — Die weil hebt man das creitz auf vnd bint die zwen schächer auch an die creitz* ³⁾. Und in ähnlicher Weise enthalten die Bühnenweifungen der Donaufschinger Passion das Bohren der Löcher in das Kreuz, das Ausziehen der Kleider Christi, das Bohren der Nägel in seine Hände, die kreuzweise über einander gelegten Füße und zuletzt die Aufrichtung des Kreuzes ⁴⁾.

Dieser Einzelzüge hat sich nun die bildende Kunst namentlich in Deutschland mit großer Vorliebe bemächtigt. Den Akt des Entkleidens finden wir z. B. bei Urs Graf ⁵⁾ und beim jüngern Holbein ⁶⁾, das Festnageln der Hände wieder bei Graf ⁷⁾, im Zeitglöcklein und in Dürers kleiner Holzschnittpassion. Das Sitzen des bereits Entkleideten auf dem Kreuzestamme findet sich, wie es scheint, zuerst auf einer Handzeichnung Schongauers, welche sich im Saal der Handzeichnungen des Basler Museums befindet ⁸⁾. Wir begegnen dem nämlichen Akt auch in der Donaufschinger Passion des ältern Holbein ⁹⁾, wobei wohl letzterer den ältern Meister in Bezug auf dieses Motiv absichtlich nachgeahmt hat, ferner auf einem Holzschnitte der Passion Geilers in der Straßburger Ausgabe von 1514 ¹⁰⁾.

Der Einfluß der Spiele auf diese Darstellungen und die Übereinstimmungen beider zeigen sich nun ganz besonders deutlich, wenn wir ein von jenen noch unabhängiges Bild, nämlich das des Hortus deliciarum, betrachten ¹¹⁾. Hier ist das mit einem gewaltigen Superpedale verfehene Kreuz schon aufgerichtet, während Christus noch unten steht und von seinen ihm gegenüberstehenden Widersachern aufgefordert wird, hinaufzu-

1) S. 229–232 bei Milchäcker. — 2) Ebend. S. 234.

3) S. 62–64 in Hartmanns Ausgabe. — 4) Mone II, 315 ff.

5) *Passio domini nostri* fol. 28.

6) Basler Museum, Saal der Handzeichnungen, No. 47.

7) *Pass. dom. nostr.* fol. 29. — 8) No. 129.

9) No. 51 der Gemäldesammlung, Basler Handzeichnung U. III, 23.

10) Fol. LXXXVII. — 11) *Gazette archéologique*, 1884 pl. IX.

steigen. Diese Auffassung scheint aber später, wohl durch den Einfluß der Mysterien, verdrängt worden zu sein.

Was nun das Bild des Gekreuzigten nach der Kreuzaufrichtung betrifft, so haben wir es natürlich nicht mit denjenigen Darstellungen zu thun, welche jenen entweder allein oder höchstens mit Maria und Johannes auf beiden Seiten des Kreuzes zeigen. Auf diese haben die Passionsspiele keinen Einfluß gehabt, und sie konnten auch keinen auf dieselben haben; wir haben es vielmehr mit denjenigen Bildern zu thun, auf welchen sich eine größere Menschenmenge in der Nähe des Kreuzes befindet, und auf welchen zu den Seiten des Kreuzes Christi in der Regel auch die beiden Schächer nicht fehlen. Die Mehrzahl der hier angebrachten Figuren stammt nun aus den Evangelien selbst. Es sind die Mutter des Herrn nebst Maria, Cleopha's Weib, und Maria Magdalena, der Evangelist Johannes, Schriftgelehrte und andere Juden, der römische Hauptmann mit seinen Kriegsknechten, Stephaton, welcher dem sterbenden Erlöser den Schwamm mit Essig reichte, und der unter dem Namen des Longinus bekannte, welcher ihm die Seitenwunde beibrachte, endlich die beiden Schächer, der bußfertige Dismas und der unbußfertige Gestas ¹⁾. In Bezug auf diese konnten Schauspiele und Bilder höchstens in der Gruppierung und Kostümierung über das in den Evangelien Erzählte hinausgehen. Nicht aus den Evangelien stammen hingegen die über dem Kreuz und um dasselbe herum schwebenden Engel, welche den Tod Christi beweinen oder das aus den Wunden fließende Blut in Kelche auffangen. Ebenso wenig sind die als menschliche oder tierische Gebilde dargestellten Seelen der Schächer, zuweilen auch die Christi selbst, den Evangelien entnommen, oder die Engel, welche die des Dismas, und die Teufel, welche die des Gestas in Empfang nehmen. Noch stärker endlich ist die Abweichung nicht bloß vom Wortlaute, sondern auch vom Sinne der heiligen Schrift, wenn wir unter der Menge, welche das Kreuz umgibt, Hunde oder gar den Narren mit der Schellenkappe erblicken. Letzterer kehrt z. B. mehrmals an dem spätgotischen Schnitzaltar der Nikolaikirche von Straßburg wieder ²⁾. Hunde finden sich, ganz abgesehen von der betreffenden Terrakottgruppe des Sacro Monte von Varallo oder von dem Entwurfe Dürers zum Altarwerke für Ober S. Veit bei Wien, welchen das Basler Museum besitzt ³⁾, sogar in dem großen Freskobilde des Luini zu Lugano.

1) Ihre Namen finden sich in dem apokryphen Evangelium des Nicodemus (cap. 9, 10).

2) Balt, Studien XVI, 2, 137; vgl. auch 139.

3) No. 115; in Ober-S.-Veit sind dieselben weggelassen; vgl. Mitteilungen der K. K. Central-Kommission XVI, S. 83 (Thaufing).

Unter den Personen, welche die Evangelien zwar nennen, über welche sie aber kein eigentliches Detail angeben, ist in erster Linie Maria Magdalena zu erwähnen; sie kniet in zahlreichen Bildern am Stamme des Kreuzes Christi und hält dasselbe mit ihren Armen umschlungen. Im Schauspiel scheint jedoch dieses ursprünglich die Stelle der Mutter des Herrn gewesen zu sein, wofür sich ein italienisches Stück des vierzehnten Jahrhunderts¹⁾, die niederdeutsche Marienklage des Arnold von Immeffen, welche sich in der herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel handschriftlich befindet²⁾, sowie das Heidelberger Passionspiel³⁾ anführen lassen; im Donaueschinger Passionspiel umfassen beide der Reihe nach das Kreuz, zuerst Maria und dann Maria Magdalena⁴⁾. Auf dem Gebiete der bildenden Kunst hingegen befindet sich, so viel ich weiß, nur am Hochaltar der Nikolaikirche in Stralsund Maria am Stamme des Kreuzes⁵⁾, während Maria Magdalena an dieser Stelle unzählige Male vorkommt. Es scheint demnach, daß die beiden Frauen ihre Rollen getauscht haben, und das erklärt sich wohl am ehesten daraus, daß Maria ihre gewöhnliche Stelle neben dem Kreuze hat, und zwar auf der rechten Seite des Gekreuzigten, wobei sie dann nicht kniet, sondern aufrecht steht, während sich auf der andern Seite der Evangelist Johannes befindet. Sie zweimal in unmittelbarer Nähe des Kreuzes anzubringen, mochte man wohl Bedenken tragen, während sie natürlich im Schauspiel ganz wohl zwei verschiedene Stellungen nach einander hatte einnehmen können; doch findet sie sich z. B. an dem eben erwähnten Altare zu Stralsund bei der Darstellung der Kreuzigung zweimal angebracht. Magdalena, deren entsprechende Stellung das Passionspiel in Donaueschingen bezeugt, konnte jetzt leicht die Stelle am Kreuzestamm einnehmen, indem sie unmittelbar am Fuße desselben kniete und ihn überdies mit den Armen umschlang⁶⁾. Die Erzählung des Evangelisten Lukas⁷⁾ von der Sünderin, welche im Haufe des Phariseers Simon Jesu Füße mit ihren Thränen benetzte und mit ihren Haaren wieder trocknete, und welche ja gewöhnlich mit Maria Magdalena identifiziert wurde, könnte hier ebenfalls eingewirkt haben; man ließ sie jetzt, da sie die Füße des Gekreuzigten nicht erreichen konnte, wenigstens das Kreuz umschlingen und stattete sie außerdem der Legende gemäß mit langem üppigem Haarwuchs aus.

1) Jahrb. f. roman. u. engl. Lit. V. 64.

2) Der Sündenfall u. Marienklage, zwei niederdeutsche Schauspiele, hrsg. v. O. Schönmann, S. 138.

3) Hrsg. v. Milehsack (Bibl. des literar. Vereins, Bd. CL) S. 252.

4) Mone II, 327, 328. — 5) Balt. Studien XVI, 2, 136.

6) In Luinis Kreuzigung zu Lugano ist sie etwas weiter entfernt, aber doch kenntlich

7) VII, 37, 38.

Was nun Maria, die Mutter des Herrn, und Johannes betrifft, so standen dieselben ursprünglich, wie bereits erwähnt wurde, von einander getrennt auf beiden Seiten des Kreuzes, und diese Auffassung ist auch später überall da, wo es sich nur um die Darstellung Christi selbst und seiner liebten und nächsten Angehörigen handelte, die herrschende geblieben. Wo es sich aber darum handelte, alle diejenigen anzubringen, welche die Schrift als Augenzeugen der Kreuzigung nennt, macht sich in der Regel ein anderes Verfahren geltend; man bildete nämlich Maria ab, wie sie gerade in Ohnmacht fiel, und ließ sie durch den Apostel stützen und aufrecht halten, wobei man zunächst ohne Zweifel an die Worte des Herrn: „Mulier, ecce filius tuus“ und „Ecce mater tua“¹⁾ dachte. „Tunc Maria amplexatur Johannem“ und „et Johannes teneat Mariam sub humeris“ lautet die Bühnenweisung des Ludus paschalis sive de passione Domini²⁾, und aus derartigen Aufführungen werden die Maler diesen Zug entlehnt haben. Letztere hätten freilich das Ergreifende der Situation auch durch andere Mittel ausdrücken können, und sie haben es zum Teil auch gethan; auf der Bühne aber wäre es allerdings etwas seltsam und unrichtig gewesen, wenn die Mutter des Gekreuzigten die ganze Zeit über aufrecht stehen geblieben wäre. Einmal aber in die bildende Kunst übergegangen, hat sich dieser Zug sehr bald verbreitet und bei den verschiedensten Malerschulen Aufnahme gefunden. So findet er sich denn in einem zu Augsburg befindlichen Bilde des ältern Holbein³⁾, in einer Handzeichnung des jüngern zu Basel⁴⁾, am Schnitzaltar von S. Nikolai in Stralfund⁵⁾, in Calcar⁶⁾, in mehreren Bildern des Kölner Museums⁷⁾ u. s. w. Zuweilen sind es auch statt des Jüngers die übrigen anwesenden Frauen, welche die der Ohnmacht nahe aufrecht halten; so z. B. in dem großen Bilde des Luini und auf dem Sacro Monte von Varallo, und auch hier könnten dramatische Vorbilder eingewirkt haben; im Egerer Fronleichnamspiel scheint etwas derartiges angedeutet zu sein⁸⁾, doch ist die Bühnenweisung nicht ganz deutlich. Oder die Frauen und der Apostel teilen sich in diesen Liebesdienst, wie es z. B. am Stralfunder Hochaltare der Fall ist⁹⁾.

Zahlreiche Darstellungen der Kreuzigung bringen im Vordergrunde die um den Rock des Gekreuzigten losenden Kriegsknechte an. Da dieser Zug von den Evangelisten erzählt wird, so nötigt uns an und für sich nichts, an dramatische Vorgänge zu denken, und in der That giebt es

1) Ev. Joh. XIX, 26, 27. — 2) Carmina Burana pag. 106.

3) No. 683. — 4) No. 48. — 5) Balt. Studien XVI, 2, 136. — 6) Wolff S. 80.

7) No. 122, 163, 165, 313. — 8) S. 247 bei Milchack.

9) Balt. Studien XVI, 2, S. 136.

auch Darstellungen, bei welchen schon aus chronologischen Gründen an solche nicht zu denken ist. Allein wie steif und leblos sind z. B. die beiden Würfelnden in dem schon einmal erwähnten, dem zehnten Jahrhundert angehörigen Codex Egberti zu Trier¹⁾! Wie individuell behandelt, wie unmittelbar aus dem Leben gegriffen sind sie hingegen umgekehrt in Bildern, bei welchen dramatischer Einfluß möglich oder wahrscheinlich ist! Selbst Luini, welchem man sonst nicht leicht volle dramatische Kraft oder Hang zu weitgehender individueller Charakteristik zuschreiben wird, hat die hadernnden römischen Krieger dramatischer als die übrigen Figuren seines berühmten Bildes darzustellen gewußt, vor allen den links unmittelbar neben Johannes knieenden halbnackten. Noch weiter, namentlich in der Auffassung des Würfelspiels als eines Streites, geht aber Albrecht Altdorfer; in seiner Kreuzigung vom Jahre 1517, welche sich in der Augsburger Galerie befindet, reißt einer den andern geradezu bei den Haaren und zieht zugleich das Schwert²⁾. Ebenso raufen sie sich auf einem Holzschnitte Vogthers in Grüningers zu Straßburg gedrucktem neuem Testament von 1527³⁾ und auf einem von Geilers Passion von 1514⁴⁾. Mehrere Spiele kennen diese Auffassung des Würfels als eines Streites ebenfalls; die Bühnenweisung im Augsburger Passionspiel von S. Ulrich und Afra z. B. lautet: Yetz zerrnd sy vmb vnsers herren Rock vnd will in ain yeder haben vnder den vier scherzen⁵⁾. Auch die Freiburger Spiele des sechzehnten Jahrhunderts deuten Ähnliches an⁶⁾.

In Bezug auf die Anfertigung der Inschrift an dem Kreuze Christi stimmen die Evangelisten nicht ganz mit einander überein. Nach Johannes⁷⁾ war es Pilatus selbst, welcher dieselbe verfertigte, und diesem Berichte folgen z. B. das Freiburger⁸⁾ und das Heidelberger Passionspiel⁹⁾; in letzterm heißt es deutlich: „Pilatus schreibt denn tittell“, dann aber „Der Knecht nympt denn zettell“ und „Der knecht stecktt denn tittell vff“. Bei Lukas fehlt der ganze Vorgang, Markus¹⁰⁾ drückt sich unbestimmt aus, und bei Matthäus¹¹⁾ sind es einfach die Kriegsknechte, d. h. einer derselben, welcher die Inschrift verfertigt. Diefem Berichte folgen das Augsburger Passionspiel¹²⁾, sowie das Donaueschinger, in welchem ein gewisser Urias mit seinem Schreiber auftritt¹³⁾. In ähnlicher Weise weichen nun auch die Werke der bildenden Kunst in diesem Punkte

1) Jahrbücher des Vereins v. Altertumsfreunden im Rheinlande, Heft 44, Tafel XII.

2) Abgebildet bei Woltmann u. Woermann, Bd. II, S. 415. — 3) Muther, Tafel 250.

4) Fol. LXXXVII. — 5) Oberammergauer Passionspiel, hrsg. v. Hartmann, S. 65.

6) Zeitschrift III, 55, 56; 167, 168. — 7) XIX, 19—22. — 8) Zeitschrift III, 54, 166.

9) Milchfack S. 239. — 10) XV, 26. — 11) XXVII, 37.

12) S. 63 der Ausgabe v. Hartmann. — 13) Mone II, 320.

von einander ab. Im zitglögglyn ist es, wie eine Vergleichung des betreffenden Holzschnittes¹⁾ mit mehreren vorausgehenden²⁾ beweist, ebenfalls Pilatus selbst, welcher die Inschrift am Kreuze befestigt, und welcher folglich auch der Schreiber gewesen sein wird. Auf der bereits erwähnten Handzeichnung Schongauers hingegen³⁾ befindet sich ein besonderer Schreiber, und ebenso hat der Schnitzaltar der Stralsunder Nikolaikirche einen solchen, der durch das an seinem Gürtel befestigte Tintenfaß kenntlich ist⁴⁾. Dieser Altar ist es auch, in Bezug auf welchen Franz Kugler die denkwürdigen Worte schrieb: „Alles Charakteristische und individuell Eigentümliche dieses Werkes erklärt sich aus der gewohnten Schau jener Spiele, aus der Behandlung des heiligen Gegenstandes, die in den Spielen üblich geworden war. Nicht unmittelbar aus dem Leben, nicht schlichten Sinnes aus der Schrift, nicht aus der Offenbarung, welche das im Gemüte bewahrte und ausgetragene Wort dem inneren Auge des Künstlers erstehen ließ, nahm dieser die Motive für eine Darstellung; er wiederholte, was die Bühne für die Darstellung, und freilich für ihre Zwecke, bereits ausgeprägt hatte. — — Daher diese sorgfältige Ausführung des Episodischen, des Nebensächlichen, der Nebenfiguren, die auf der Bühne, wo jedem daran lag, Beifall zu erhalten, doppelt ins Gewicht fielen. Daher die Figur des Narren, der auf der Bühne vor allen nötig war, hier aber höchst befremdlich erscheint⁵⁾.“

Die beiden Schächer erscheinen im Gegensatze zu Christus in zahlreichen Passionsdarstellungen nicht ans Kreuz genagelt, sondern bloß mit Stricken festgebunden. Mit diesem Verfahren der Künstler stimmt das Donaueschinger Passionspiel überein; auch in diesem ist ausdrücklich von einem „Anbinden“ durch die beiden Schergen Boos und Barrabas und nicht vom Festnageln die Rede⁶⁾. Erwägt man nun die gewiß nicht geringen technischen Schwierigkeiten, welche das Annageln oder wenigstens die bei der Zuschauermenge bewirkte Vorstellung desselben verursachen mochte⁷⁾, so wird man in einem etwas weniger komplizierten Verfahren

1) Fol. q². — 2) Z. B. mit m³, o⁸. — 3) Basler Museum No. 129.

4) Balt. Studien XVI, 2, 137.

5) Deutsches Kunstblatt, Jahrg. VII (1856), S. 235. — 6) Mone II, 314.

7) Arnold v. Harff sah in Rom zu Ende des fünfzehnten Jahrhunderts die Aufführung einer Passion und hebt (S. 31 seiner Pilgerfahrt in der Ausgabe von Groot) so nachdrücklich hervor, es sei alles durch wirkliche Menschen dargestellt worden, daß man annehmen muß, es sei nicht immer so gewesen. In Perugia z. B. figurirte i. J. 1448 bei der Kreuztragung ein wirklicher Spieler als Christus, am Kreuze aber hing hernach nur eine drapirte Figur (Archivio storico ital. XVI, App. p. 599). Vergl. auch Frankf. Archiv III, 136, Kantow's Pomerania II, 463, Leibing a. a. O. S. 10. In dem Passionspiel, welches Kantow beschreibt, handelt es sich freilich um einen wirklichen Menschen, der dann, als der Lanzentisch sein Herz statt die ihm angehängte, mit Blut gefüllte Blase traf, herabfiel,

in Bezug auf jene nichts auffallendes finden, zumal ja die Evangelien hier nicht ausdrücklich von Nägeln sprechen. Die Kreuzigungsbilder scheinen also auch hier einfach das wiederzugeben, was den Malern von den Auführungen her geläufig war.

Es läge nun sehr nahe, auch das Fußbrett, welches am Kreuze Christi so häufig angebracht ist, das sogenannte Superpedale, auf ähnliche Ursachen zurückzuführen. Allein dieses Fußbrett gehört einem ältern, im dreizehnten Jahrhundert bereits erloschenen Kreuzigungstypus an, auf welchen die Bühne schon aus chronologischen Gründen nicht einwirken konnte; es ist derjenige Typus, in welchem Christus mit offenen Augen, also noch lebend, ferner häufig, doch nicht immer bekleidet, mit geradem Oberkörper und mit getrennten Füßen, von welchen jeder von einem befondern Nagel durchbohrt ist, erscheint. Im dreizehnten Jahrhundert bricht sich dann der spätere Typus Bahn, als dessen Hauptmerkmale das gefenkte Haupt, die geschlossenen Augen, der beinahe ganz nackte Körper und die über einander gelegten, nur mit einem Nagel versehenen Füße des Gekreuzigten gelten¹⁾. Das Fußbrett fehlt hier in der Mehrzahl der Darstellungen, kommt aber doch noch hin und wieder vor; es ist am natürlichsten, in solchen Fällen an ein Weiterleben der älteren Darstellungsweise zu denken.

Zu den anmutigsten Gebilden der Paffionsdarstellungen gehören unstreitig die zahlreichen kleinen Engel, welche das Kreuz Christi wehklagend umschweben oder das aus den Nägelmalen und der Seitenwunde fließende Blut mit Kelchen auffangen. Daß diese Kelche eine symbolische Bedeutung haben und auf den Abendmahlskelch zurückgehen, liegt auf der Hand und wird überdies durch die ebenfalls symbolische Bedeutung des Abendmahlsweines, des Sinnbildes von Christi Blut oder nach katholischer Auffassung des wirklichen Blutes Christi, unterstützt. Andererseits ist diese Art der Darstellung erst möglich geworden, nachdem man angefangen hatte, die Engel als Kinder darzustellen; letzteres geschah nach einer schon häufig zitierten Predigtstelle des Franziskaners Berthold von Regensburg (schon im dreizehnten Jahrhundert²⁾). Jetzt erst konnte man ganze Schaaren von Engeln über und zwischen den Kreuzen auf Golgatha anbringen und damit eine malerisch schöne Wirkung erreichen, selbst

unten tot liegen blieb und durch seinen Sturz auch noch den Schauspieler, welcher die Maria vorstellte, tutschlug. Leider wissen wir trotz aller dieser und vielleicht noch anderer Nachrichten immer noch viel zu wenig über diesen Punkt.

1) Vgl. Otte, Handbuch der kirchl. Kunst-Archäologie, 5. Auflage, I, 537.

2) Berthold v. Regensburg, Vollständige Ausgabe seiner Predigten von Fr. Pfeiffer. Bd. I, S. 95.

wenn man denselben, wie es Altdorfer in seinem zu Augsburg befindlichen Kreuzigungsbilde machte, ziemlich alte Gefichter gab; mit Engelsfiguren von der Größe erwachsener Menschen wäre das nicht möglich gewesen. Nun ist mir aber kein deutsches geistliches Spiel bekannt, in welchem diese Engelen wirklich vorkommen¹⁾, und in einem italienischen, in Florenz aufgeführten, scheinen die Engel nicht das Kreuz umschwebt zu haben, sondern aus einem höheren Raume, welcher den Himmel vorstellte, zu demselben herabgestiegen zu sein²⁾. Dazu kommt noch folgendes: Schon im Utrechter Pfalter, einem Werke des neunten Jahrhunderts, findet sich als Illustration zu Psalm CXV, 4 „calicem salutaris accipiem“ ein Mann abgebildet, welcher das Blut Christi in einen Kelch auffängt³⁾. In einem Freskogemälde des zwölften Jahrhunderts, welches sich in der Kirche des ehemaligen Klosters S. Gilgen zu Kleinkomburg unweit Schwäbisch Hall befindet, thut eine Frau, die personifizierte Kirche, daselbe⁴⁾. Zu demselben stimmt auch die betreffende Darstellung des Hortus deliciarum der Herrad von Landsberg. Das als „Ecclesia“ bezeichnete Weib sitzt hier auf einem vierfüßigen Tiere, dessen vier Füße und Köpfe je einem der vier bekannten Evangelistenzeichen entsprechen⁵⁾. Auf dem berühmten Genter Altarwerk endlich steht in der nach apokalyptischen Motiven entworfenen Anbetung des Lammes ein Kelch neben dem Lamm, und in diesen fließt aus einer Wunde an der Brust dessen Blut. Aus allen diesen verschiedenen Auffassungen scheint sich zu ergeben, daß von einer Abhängigkeit der hierher gehörigen Darstellungen von szenischen Aufführungen nicht die Rede sein kann. Da nun der Kelch mit dem Blute Christi ohne Zweifel symbolische Bedeutung hat, so dürfte zunächst daran zu erinnern sein, daß der Gründonnerstag schon in sehr alter Zeit neben seinem gewöhnlichen Namen, „dies Coenae Domini“ zuweilen auch „natalis Calicis“ heißt; wenn die früher dem heiligen Eligius, Bischof von Noyon, zugeschriebene Homilie, in welcher sich dieser Name zuerst finden soll⁶⁾, auch jenem nicht angehört, so stammt

1) Die einzige Ausnahme bildet der Engel, welcher im Donauessinger Passionsspiele (Mone II, 324) die Seele des bußfertigen Schüchters empfängt, der aber mit Christus direkt nichts zu thun hat.

2) Jahrb. f. roman. u. engl. Lit. V, 64.

3) Abhandlungen der phil. hist. Kl. der K. sächs. Gesellschaft. d. Wissensch. Bd. VIII, S. 277 (Springer). — 4) Christl. Kunstblatt, Jahrg. 1883, S. 53.

5) Gazette archéologique 1884, pl. IX.

6) Bibliotheca maxima veter. patr. tom. XII, pag. 313 (homilia X). Engelsköpfe zu beiden Seiten des Gekreuzigten in der Höhe kennt u. a. allerdings auch eine Bamberger Elfenbeintafel vom Jahre 1014; es ist aber zweifelhaft, ob man sich die Engel als Kinder vorzustellen hat, und von einem Kelch ist nirgends eine Spur vorhanden; vgl. Förster's Gefch. d. deutschen Kunst, Tl. I, Tafel V.

sie doch wenigstens aus dem achten Jahrhundert. Nehmen wir nun liturgische Elemente von symbolischer Bedeutung an, deren Zweck die Verherrlichung des Kelches war, und welche die gemeinsame Grundlage der so zahlreichen hierher gehörigen Kreuzigungsbilder wie der so seltenen dramatischen Verwendung des Kelches bildeten, so begreift es sich leicht, daß von den beiden Künsten in dieser Beziehung jede ihren eigenen Weg gehen mußte. Das Drama wußte, je weltlicher es wurde, und je weiter es sich von seiner liturgischen Grundlage entfernte, mit einem so rein symbolischen Vorgange wenig oder nichts anzufangen; die bildende Kunst hingegen hat denselben zu immer reicheren und verklärteren Schilderungen zu verwerten gewußt. Daß man aber den „Geburtstag des Kelches“ auch bei Darstellungen anbrachte, deren Gegenstand nicht der eigentlichen des Coenae Domini, sondern dem darauffolgenden Karfreitag angehörte, hat nichts Auffallendes, wenn man erwägt, daß das Symbol als solches im Grunde die Ereignisse beider Tage in Anspruch nahm.

Was den eigentlichen Todesmoment Christi betrifft, so wurde derselbe in Verbindung mit dem der beiden Schächer in einer Weise handgreiflich dargestellt, von welcher sich in den Mysterien wie in der kirchlichen Kunst Zeugnisse finden. Im Donaueschinger Passionspiel ¹⁾ findet sich nämlich folgende Bühnenweisung: „In dissem sol jeglicher schacher ein bildly im mull han, als ob es ein sel were, den nimpt der engel des guten schachers sel und gat in himel, und der tüffel des andern sel und loufft mit grossem geschrey in die hell.“ Im Augsburger Passionspiel ist nur von Christi Seele die Rede; diese hat die Gestalt einer weißen Taube und schwingt sich selbst zum Himmel auf ²⁾. Im Heidelberger Passionspiel stellt die Taube die Seele des Dismas dar, die des Gestas wird ebenfalls erwähnt, aber nicht genauer geschildert ³⁾. Das Luzerner Spiel von 1583 endlich hat alle drei Seelen. Diejenige Christi, eine wirkliche Taube, war in eine Höhlung des Kreuzes eingesperrt; im gegebenen Momente wurde nun der Verschluß geöffnet, und die Taube flog heraus. Der unbußfertige Schächer sodann hatte ein Eichhorn und der bußfertige eine menschlich geformte Puppe im Bußen verborgen; jenes wurde von einem Teufel und diese von einem Engel herausgezogen ⁴⁾.

Auch der bildenden Kunst ist diese Symbolik keineswegs fremd geblieben; Abweichungen im Einzelnen kommen selbstverständlich nicht in Betracht. In Luisis großem Freskogemälde zu Lugano sind die beiden Schächerseelen in menschlicher Gestalt, aber winzig klein dargestellt, auf

1) Mone II, 324. — 2) Ausgabe v. Hartmann S. 68.

3) Ausgabe v. Milchfack, S. 249.

4) Allgem. Schweizer Zeitung, Jahrg. 1883, No. 292.

dem Sacro Monte von Varallo bloß die des Dismas. Der Schnitzaltar von S. Nicolai in Stralfund hat wieder beide ¹⁾, ebenso der aus Dürer's Werkflatt zu Ober-St.-Veit ²⁾ nebst dem Basler Entwurfe Dürers ³⁾, ferner der Altar zu den sieben Schmerzen Mariae in Calcar ⁴⁾. Das Freskobild des Nicolò Pietro Gerini im Kapitelsaale von S. Francesco in Pifa ⁵⁾ endlich ist nur teilweise erhalten; sonst würde neben der Seele des unbußfertigen Schächers aller Wahrscheinlichkeit nach auch die des bußfertigen sichtbar sein. Dieselbe Vorstellung findet sich übrigens auch auf andere Sterbende übertragen, innerhalb der Passionsgeschichte z. B. auf Judas Ischarioth; im Typanon des Westportals des Freiburger Münsters verläßt eine winzige menschlich gestaltete Figur, also wieder die personifizierte Seele, den Leib des an einem Baum aufgeknüpften ⁶⁾. Ebenso wird auf dem Steinreliefe des elften oder zwölften Jahrhunderts im Basler Münster welches die Marter des heiligen Vinzentius darstellt, die Seele des Märtyrers in Kindesgestalt gen Himmel getragen. Mehrere in dieser Weise dargestellte Seelen enthält der „trionfo della Morte“ im Campo santo von Pifa ⁷⁾.

Die Frage nach der Priorität ist hier nicht so ganz einfach. Nicht nur das Basler Steinrelief, sondern auch das Freskobild des Gerini von 1382 ist älter als irgend eine beglaubigte Aufführung mit bildlichen Darstellungen der menschlichen Seele. Letztere haben überhaupt symbolische Bedeutung, und eine in der Kirche seit uralter Zeit übliche Bezeichnung nennt den Todestag der Märtyrer geradezu als deren Geburtstag: *Natalis vel Natale et Natalitium vocatur Sanctorum ex hoc saeculo commigratio: quia ut saeculo et mundo moriuntur, ita tunc coelo nascuntur*⁸⁾. Dieser Vorstellung wollte die Kunst offenbar zum Ausdruck verhelfen, wenn sie die Seelen derselben, und unter ihnen auch die Christi in der angegebenen Weise verfinlichte. Zugleich mochte auch der Begriff des Geburtstages bewirken, daß man dieselben so klein darstellte; doch könnten hier auch noch andere Urfachen mitgewirkt haben, vielleicht altheid-

1) Balt, Studien XVI, 2, 136.

2) Mitteilungen der K. K. Central-Kommission, XVI, 82.

3) No. 135. — 4) Wolff S. 80. — 5) Abgebildet „Denkmäler der Kunst“ 62.

6) Bock, Der Bildercyklus in der Vorhalle des Freiburger Münsters. Tafel I. Nicht zu verwechseln mit dem Vogel, welcher zuweilen den Mund des Judas verlickt und nicht als eine sinnliche Darstellung von Ev. Joh. XIII, 27 „et post buccellam intravit in eum Satanas“ ist; vgl. Mone II, 258, Heider, Beiträge zur christl. Typologie aus Bilderhandschriften des Mittelalters, Tafel IV.

7) Woltmann u. Woermann I, Fig. 136.

8) Vgl. den Artikel *Natalis* im Glossar med. et infim. Latinitatis von Du Cange und Henfchel (tom. IV, pag. 603).

nische Vorstellungen, welche Jahrhunderte hindurch weiterlebten¹⁾, vielleicht auch die Erwägung, daß nur ganz kleine Figürchen aus dem Mund eines Sterbenden herauskommen konnten. Daß man nun auch die der Gottlosen, z. B. die des Judas oder des Gefas in ähnlicher Art abbildete, nur in den Klauen eines Teufels statt in den Händen eines Engels und nicht aufwärts blickend, sondern nach der Erde zurückstrebend, hat im Grunde nichts auffallendes. Ebenfowenig dürfen wir uns wundern, wenn zuweilen eine weiße Taube an die Stelle der menschlich gestalteten Seele eines Gerechten tritt; für Christus selbst lag diese um so näher, als sie ja die sinnliche Erscheinungsform des heiligen Geistes war, und auf den bußfertigen Schächer konnte sie dann leicht von jenem übertragen werden.

Wenn nun aber die Auffassung des Todes eines Frommen als dessen Geburt für das Jenseits schon seit den Zeiten Augustins nachweisbar ist, so ist es auch ganz begreiflich, daß sich die ohnehin dem Symbolischen sehr ergebene Kunst des frühern Mittelalters ebenfalls dieser Vorstellung bemächtigte. Da ferner die bildende Kunst an und für sich viel älter ist als das geistliche Schauspiel des Mittelalters, so ist es auch ganz wohl denkbar, daß speziell in diesem Falle das Schauspiel das Motiv bei jener entlehnt hat; daß das Verhältnis sonst in den meisten Fällen ein umgekehrtes ist, beweist noch nichts dagegen, so wenig als Ausnahmen im allgemeinen im Stande sind, Regeln aufzuheben.

Was das Zerreißen des Vorhanges im Tempel beim Tode Jesu betrifft, so wird uns aus Amiens berichtet, bei den Worten „velum scissum est medium“, sei derselbe vor dem Sanctuarium gefallen, und in Jumièges und Rouen soll derselbe förmlich zerrissen worden sein²⁾. Dazu stimmt Heinrich Vogthers Holzschnitt in dem bei Grüninger in Straßburg gedruckten neuen Testament³⁾. Ich weiß wohl, daß hier die Berichte der Evangelisten das Nämliche enthalten, glaube aber, daß die Künstler ohne dramatische oder wenigstens liturgische Vorbilder schwerlich gerade auf die Darstellung dieses Momentes gekommen wären. Außerdem erinnert der ganze Holzschnitt auch in anderen Dingen lebhaft an die mittelalterliche Mysterienbühne.

Zwischen den Tod Jesu und die Kreuzabnahme versetzt der Evangelist Johannes den bekannten Lanzenstich, welcher die Seitenwunde Christi zur Folge hatte⁴⁾. Sowohl das geistliche Schauspiel als die bildende Kunst haben sich dieses Zuges mit Vorliebe bemächtigt, jedoch in

1) Meyer, Der Aberglaube des Mittelalters S. 366.

2) Du Ménil. Origines latines pag. 50.

3) Abgebildet bei Muther, Die deutsche Bücherillustration der Gothik und Frührenaissance. Tafel 250. — 4) XIX, 34.

einer Weise, welche deutlich neben dem Berichte des Evangelisten erstens den Einfluß der Legende und zweitens Einwirkungen der Spiele auf die Bilder verrät. In der Legende heißt der bei Johannes namenlos auftretende Kriegsknecht Longinus, er ist überdies blind und wird infolge des Stiches durch das aus der Wunde fließende Blut Christi sehend¹⁾. Wahrscheinlich hat die Legende den Longinus genannten Kriegsknecht mit dem römischen Hauptmann verwechselt, welcher bei den Synoptikern unmittelbar nach Jesu Tod für dessen göttliche Natur Zeugnis ablegt²⁾. Ursprünglich war wohl unter der Blindheit desselben sein bisheriger Heidenglaube und unter seiner Heilung durch das Blut Christi die Erkenntnis der christlichen Wahrheit und folglich seine Erlösung durch jenes verstanden; später aber wurde die anfangs sinnbildliche Legende buchstäblich aufgefaßt, und an die Stelle der geistigen Blindheit trat nun die leibliche. Die Mysterien, welche diesen Zug haben, stehen ohne Ausnahme auf diesem Standpunkte; Longinus wird hier, da er den Weg zum Kreuze Christi nicht selber finden kann, von einem Knechte herangeführt, und, nachdem er den Lanzenstich gethan, streicht er „die blutigen hend an sin ougen und tut, als ob er gesechen sy worden“. So lautet die Bühnenweisung im Donauessinger Passionspiel³⁾, und im Heidelberger heißt es ebenfalls „greiffet ann sein augenn⁴⁾“. Diese Situation ist es nun, welche in zahlreichen bildlichen Darstellungen wiederkehrt, z. B. in dem Holzschnitte des Urs Graf in der *Passio domini nostri*⁵⁾, im Zeitglöcklein⁶⁾, in Luinis Kreuzigungsbild in Lugano, in einer ehemals zu Rathhausen befindlichen Glasfcheibe⁷⁾ u. s. w. Luini namentlich hat mit großer Deutlichkeit den Moment nach dem Stiche darzustellen gewußt, nicht nur dadurch, daß die Seitenwunde Christi schön sichtbar ist, sondern namentlich auch in der Art und Weise, wie Longinus die Lanze in der Rechten hält. Im Zeitglöcklein ist sogar das linke Auge, an welches der Ritter die Hand schon gehalten hat, bereits gesund und offen, das rechte hingegen ist geschlossen und noch blind. Daneben giebt es nun freilich auch Bilder, welche den Longinus zwar anbringen, ohne jedoch seine Blindheit und Genesung irgendwie anzudeuten. Zu diesen gehören u. a. das Hauptportal des Domes zu Hildesheim mit seinen Skulpturen vom Jahre 1015, bei welchen freilich Bühneneinflüsse ganz undenkbar sind⁸⁾, ferner der

1) Jacobus a Voragine. *Legenda aurea* cap. XLVII (p. 202 ed. Graesse).

2) Matth XXVII, 54, Marc. XV, 39, Luc. XXIII, 47. — 3) Mone II, 326.

4) Ausgabe v. Milchsack S. 249 ff.; vgl. auch Carmina Burana p. 107. Frankfurter Archiv III, 181. Jubinal. *Mystères inédits* II, 256, 257. Monmerqué et Michel. *Théâtre français au moyen âge*, pag. 14. Freiburger Zeitschrift III, 64, 65, 177, 178.

5) Fol. 31. — 6) s. 7. — 7) Geschichtsfreund XXXVII, 252.

8) Abgebildet u. a. bei Otte I. 539.

Hortus deliciarum, in welchem Longinus dem Beschauer mit übergroßen Augen entgegenglotzte ¹⁾. Aber auch das Dürer'sche Altarwerk von Ober-S.-Veit und die ihm vorausgegangene Silberstiftzeichnung des Basler Museums verraten in dieser Beziehung wenigstens keinerlei Einwirkung der Bühne. Ebenso fehlen in der betreffenden Terrakottagruppe des Sacro Monte von Varallo die Augen des in voller Rüstung auf einem Schimmel sitzenden und einen kräftigen Lanzenstoß führenden Römers völlig normal aus.

Natürlich fehlt in den meisten Bildern auch derjenige nicht, welcher dem dürftenden Heilande den Eßigschwamm reicht; da er jedoch keinerlei Züge verrät, welche über die Evangelien hinausgehen, so braucht hier nicht weiter von ihm die Rede zu sein. Sonne und Mond, meist als Genien, welche schmerz erfüllt ihr Haupt verhüllen, dargestellt, scheinen im Ganzen mehr der ältern Epoche der Kunst anzugehören, in welcher noch Kirche und Synagoge als weibliche Personifikationen unter dem Kreuze stehen, erstere mit dem Kelch in der Hand ²⁾. Daß das Licht der Sonne erlosch und Finsternis die Erde bedeckte, berichten überdies die Evangelisten ³⁾. Später scheinen die beiden Gestirne durch die klagenden Engel verdrängt worden zu sein, was jedoch keineswegs hinderte, daß sie gelegentlich noch, teils statt der Engel, teils neben denselben vorkommen ⁴⁾.

Werfen wir nun, nachdem wir die einzelnen Züge der Leidensgeschichte mit beständiger Rücksicht auf Passionsspiele und Passionsbilder durchgenommen haben, noch einen Blick auf das Ganze, so dürften noch folgende Wahrnehmungen hervorgehoben werden. Die Kunst stellt dasjenige, was in den Evangelien als in chronologischer Reihenfolge geschehen erzählt wird, gleichzeitig dar. Luini z. B. hat in seinem schon oft erwähnten Freskobilde das, was dem Tode Jesu voranging, das Würfeln um seine Kleider, das Lästern der Pharisäer und Schriftgelehrten, das Darreichen des Eßigschwamms in demselben Bilde, in welchem das enthalten ist, was erst nach Christi Tod eintritt, also das Bekenntnis des römischen Hauptmanns oder der Lanzenstich des Longinus. Kaum weniger groß ist der Sprung in der ebenfalls schon erwähnten Handzeichnung Schongauers im Basler Museum ⁵⁾: hier wird das Kreuz erst zurecht gemacht, Christus sitzt entkleidet daneben, und das Würfelspiel der Kriegs-

1) Gazette archéologique, 1884 pl. 9.

2) Ebend. u. Christl. Kunstblatt, Jahrg. 1883, S. 53.

3) Matth. XXVII. 45, Marc. XV. 33, Luc. XXIII. 45.

4) Z. B. in einem Gemälde Behams, No. 86 der Donauefingher Gemäldesammlung (vgl. Woltmanns Katalog S. 45) oder in Dürers großer Holzschnittpassion.

5) No. 129. --

knechte hat gleichwohl schon begonnen. In solchen Fällen folgt die Kunst offenbar weder ihren Quellen, den Evangelien, noch ihren eigenen Gesetzen; sie scheint vielmehr Eindrücken zu folgen, welche ihr anderswoher zugeführt wurden. Betrachten wir nun z. B. den Plan des schon so oft zitierten Donaueschinger Passionsspiels, wie er in der Handschrift desselben erhalten ist ¹⁾, so erkennen wir leicht, daß in dem verhältnismäßig engen Raume C sich sämtliche Spieler, auch diejenigen, deren Rolle eigentlich schon zu Ende war, um die drei Kreuze 18, 19 und 20 herum 'gruppieren' mußten. Diese Gruppierung behielten nun diejenigen Künstler bei, welche überhaupt von den Schauspielen mehr oder weniger abhängen, während Andere, welche mehr Selbständigkeit hatten und mehr den Gesetzen ihrer eigenen Kunst folgten, anders verfahren. Zu jenen gehört z. B. Dürer in dem aus seiner Werkstatt hervorgegangenen Altarwerke zu Ober-S.-Veit nebst dem eigenhändigen Basler Entwurf ²⁾, Albrecht Altdorfers Kreuzigung in der Augsburger Galerie ³⁾, ein älteres Bild aus der Schule Meisters Stephans im Kölner Museum ⁴⁾, Luini in seinem Freskobilde zu Lugano u. a. m. Bei Luini erinnert manches, namentlich die Säulenhallen auf beiden Seiten, deren eine die Dornenkrönung und die andere den Auferstandenen unter den Aposteln nebst Thomas enthält, deutlich an die geistliche Bühne. Auch die Kreuztragung und Grablegung zwischen den beiden Hallen, sowie das Gebet des Herrn am Ölberg und die Himmelfahrt links und rechts im Hintergrunde deuten an, wie man sich eine Bühne und die verschiedenen auf ihr aufgeführten Handlungen ungefähr zu denken hat. Namentlich deutlich spiegelt sich die Bühneneinrichtung ferner auf dem schon erwähnten Holzschnitte Vogthers ⁵⁾. Hier fehlen auch die Thore nicht, welche auf dem Plane des Donaueschinger Spiels die drei Abteilungen der Bühne von einander trennen. Das eine derselben ist zugleich das Stadthor von Jerusalem, und durch dasselbe bewegt sich gerade der Zug, in welchem Christus unter der Last des Kreuzes zu Boden sinkt; das andere befindet sich zwischen dem Hügel Golgatha und dem Garten mit Christi offenem Grabe, Joseph von Arimathia und Nicodemus haben den vom Kreuz genommenen Leichnam durch dasselbe eben hereingetragen, rechts im Vordergrund ziehen die Grabwächter heran. Das hindert

1) Mone II, 156.

2) Mittheilungen der K. K. Central-Kommission XVI, 81 ff. Saal der Handszeichnungen in Basel No. 135. — 3) Woltmann u. Woermann II, S. 415.

4) No. 14 des Katalogs von 1862.

5) Muther a. a. O. Tafel 250. Auch die Darstellung der „sieben Schmerzen Mariae“ von Hans Memling, gegenwärtig in der Turiner Gemäldesammlung, welches mit Christi Einzug in Jerusalem beginnt und mit der Wanderung nach Emmaus schließt, und dessen zahlreiche Szenen sich rings um das die Mitte bildende Jerusalem gruppieren, gehört hierher.

natürlich nicht, daß wir links im Hintergrunde den Heiland noch zweimal sehen, zuerst entkleidet auf dem Kreuzesstamme sitzend, wobei ihm ein Scherge die Zunge so weit als möglich herausstreckt, dann am Kreuz festgenagelt zwischen den beiden Schächern. Endlich sehen wir in unmittelbarer Nähe der drei Kreuze, zugleich aber auch in unmittelbarer Nähe der Kreuztragung, den Tempel von Jerusaleum, in welchem gerade der Vorhang zerreißt, und über welchem die Sonne schwarz am Himmel steht. Da sich der Künstler die Begräbnisstätte der Juden wie einen christlichen Kirchhof unmittelbar vor dem Tempel dachte, so läßt er vor demselben auch mehrere nackte Todte aus ihren Gräbern steigen. Es dürfte wohl nur wenige Bilder geben, welche dem Beschauer von der ganzen Einrichtung einer mittelalterlichen Schaubühne eine so deutliche Vorstellung geben wie gerade dieses.

Wie ganz anders verfährt in dieser Beziehung der jüngere Holbein! Seine Handzeichnung im Basler Museum ¹⁾ enthält nichts als die römischen Krieger rechts und die Frauengruppe links, unter letzterer Maria von Johannes gehalten; die übrigen Figuren fehlen. In seiner gemalten Passion sind allerdings die würfelnden Kriegsknechte noch angebracht, sonst aber zeigen die bei den übrigen Anwesenden unverkennbaren Zeichen des Aufbruchs nach der Stadt, daß Christus bereits verschieden ist.

Kreuzabnahme und Grablegung kommen für unsern Zweck zunächst darum weniger in Betracht, weil sie nur die in den Passionsbildern üblichen Figuren teilweise wiederholen ²⁾, dann aber auch, weil die poetischen Quellen hier etwas spärlich fließen. Doch mögen einzelne Züge wie z. B. der, daß der Leichnam Christi in Mariens Schoß gelegt wird ³⁾, oder Marias Ohnmacht ebenfalls aus den Myserien entlehnt sein ⁴⁾. Wenn Johannes hier die Mutter des Herrn wieder unterflützt, so wiederholt sich ein schon früher besprochenes Motiv; vielleicht weist auch noch die starke Betonung der drei Nägel ⁵⁾ auf szenische Vorgänge.

1) No. 48.

2) Die einzigen, welche neu hinzutreten, sind die des Joseph von Arimathia und des Nicodemus.

3) Mone II, 331. Leskien. Altkrontische geistliche Schauspiele (Leipziger Universitätschrift v. 1884) S. 12.

4) Mone II, 331; dazu vgl. die berühmte Kreuzabnahme des Rogier van der Weyden in Madrid (Crowe u. Cavalcaselle, Gesch. d. altniederländ. Malerei, deutsch v. Springer, S. 239).

5) Vgl. z. B. Mone II, 138, wo jedoch in Bezug auf die Füße der Plural „clavos“, falls er nicht aus bloßer Ungenauigkeit hervorgegangen ist, sehr auffällt. Zu vgl. ist ferner Dürers kleine Holzschneittpassion.

NEUE MITTHEILUNGEN.

Lorenzo Valla über Thomas von Aquino.

Von J. Vahlen.

Laurentius Valla gehört zu den ausgezeichneten und für alle Zeit unvergeßlichen Männern, bei denen es gestattet ist, auch minder bedeutende Reste ihrer Schriftstellerei zu sammeln und aufzuheben. Was ich hier von ungedruckter Litteratur Vallas mittheile, ist von solcher Art, unscheinbar und geringfügig an sich, aber dennoch geeignet, einen kleinen Beitrag zur Charakteristik des Mannes zu liefern, der, eine markige Natur von scharf ausgeprägten Zügen, seine Eigenart nirgends verläugnet. Es ist eine Rede von Valla, gehalten zu Ehren des S. Thomas von Aquino. Der fleißige Poggiali in seinen *Memorie intorno alla vita e agli scritti di Lorenzo Valla* hat S. 174 aus Casimir Oudin *Commentarius de scriptoribus ecclesiae antiquis* (Lipsiae 1722) fol. Tom. III p. 244 die Notiz reproduziert, daß sich Laurentii Vallae oratio in laudem S. Thomae nebst einigen anderen opuscula desselben in einer Handschrift der bibliotheca Sfortiana in classe physicorum et moralium n. 27 finde. Gesehen aber hat er die Handschrift nicht, und weiß nicht, welchem der verschiedenen Thomas genannten Heiligen die Rede gelte, äußert aber die Vermutung, daß, wenn sie den Aquinaten betreffe, Valla sie wohl in seinen späteren Lebensjahren aufgesetzt und nicht unterlassen haben werde, die wenig respektvolle Art, mit welcher er in seinen *Adnotationes in Novum Testamentum* über Thomas von Aquin geurteilt habe, wieder gut zu machen. Die Stelle, welche Poggiali im Auge hat, steht in den *Adnotationes* zum I. Corintherbrief c. 9 p. 865 b der Baseler Gesamtausgabe der Werke Vallas von 1540, in der Spezialausgabe von Iacobus Revius p. 137, und lautet so: Hoc loco Remigius 'sacrarium' ad idola, 'altare' ad deum refert. Quem et item Thomam Aquinatem non dico homines non sane exultos neque ita multum bonis litteris eruditos sed ignaros omnino linguae graecae miror ausos commentari Paulum graece loquentem, praesertim post tot graecos commentatores et latinos eiusdem linguae peritos. Et postea ajunt Paulum sese post confecta commentaria Thomae exhibuisse testificantem a nemine magis quam a Thoma intellectum. Etiamne magis quam a Basilio. Gregorio Nazianzeno, Chrysostomo? Quid Graecos dico? Etiam magis

quam ab Hilario, Ambrosio, Hieronymo, Augustino? Peream, nisi id commentitum. Nam cur eum Paulus non admonuit erratorum suorum, cum ob alia tum ob ignorantiam linguae graecae? Haec res faceret mihi fidem. Paulum huic apparuisse, sicut eundem apostolum apparuisse Ambrosio et loculum Gervasii et Prothasii patefecisse ipsius rei veritas indicavit. At ii quos modo nominavi nollent a se dici commentarios illos esse factos, nedum crederetur a Paulo apostolo tantopere fuisse comprobatos. Außer diesem zusammenfassenden Urteil über Thomas' Commentaria zu den Briefen Pauli, das an Derbheit nichts zu wünschen läßt, hat Valla in seinen Adnotationes keine Rücksicht auf denselben genommen, so oft sich ihm auch Gelegenheit dazu bieten konnte. Denn während Thomas ohne jegliche Beziehung auf das griechische Original seine Erklärungen an die verbreitete lateinische Übersetzung heftet und sich mitunter mit verschiedenen möglichen Deutungen müht, die angeht des griechischen Wortlautes in nichts zerließen, war es Vallas ausgesprochener und mit Eifer verfolgter Zweck, die hergebrachte lateinische Übersetzung am griechischen Texte zu messen und nach Möglichkeit zu berichtigen. Doch was Valla unterliess, hat später Erasmus nachgeholt, der auch kein Bewunderer des Thomas war, und wie er Vallas Werk zuerst an das Licht gezogen und seine Bemühungen fortgeführt hat, so auch gleichfalls die Belege für Vallas Urteil über Thomas' Commentar erbracht hat (vgl. Revius f. 260 v.). Ob aber Poggiali's Vermutung, Valla werde später den Unglimpf dieser Beurteilung bereut und sich beeilt haben, den Fehl zu lühnen, das Rechte traf, wird sich bald ergeben. Denn daß die Rede wirklich den Thomas von Aquin angeht und einiges weitere über sie hätte Poggiali, auch ohne jene Handschrift zu kennen, wissen können. Es ist uns nämlich an nicht gar abgelegnem Ort ein zeitgenössisches Urteil über die Rede erhalten. Gaspar Veronensis in seinem Werk *De gestis tempore P. M. Pauli II.*, welches Muratori in die *Scriptores rerum italicarum* T. III P. 2. 1734 aufgenommen (mangelhaft und unvollständig, so daß Gaetano Marini in den *Archivari Pontificii* II p. 1784 beträchtliche Ergänzungen bringen konnte), schreibt p. 1035 in dem Abschnitt über den Cardinalis, Rotomagensis prius, post vero Andegavensis von diesem folgendes: *Hic quum audivisset Laurentium Vallam de laudibus Sanctissimi Thomae Aquinatis oratorem hic in templo Sanctae Mariae supra Minervam (welche Kirche den Dominicanern gehörte, Muratori p. 1023), illum insanire iudicavit, nec a vero iudicio destitit. Nam quum de virtutibus paene inenarrabilibus Thomae Aquinatis Valla esset dicturus, evagatus est atque stulte digressus, de exordiorum natura dissertans more rhetorum qui sic disputare in scholis consueverunt. Fuit ergo illius oratio velut pannus consutus et ex varietate pannorum confectus. Quamobrem censura huius principis apud omnes valuit plurimum.*

Gaspar Veronensis, über den Marini's unvergleichliche Akkuratelle (*Archivari pontificii* I p. 177 n.) dankenswerte Mitteilungen macht, war ein jüngerer Zeitgenosse Valla's, der ihn selbst einmal p. 327 ed. Bas. nennt, und bekleidete gleichzeitig mit ihm unter Callixtus III. seit 1455 das apostolische Sekretariat, hatte auch, ich weiß nicht genau, seit welchem Jahre, gleich Valla, einen Lehrstuhl der lateinischen Litteratur an der Sapienza inne, hat aber dann Valla noch geraume Zeit überlebt, wie auch die Gesta Pauli lange nach Valla's Tode, im Jahre 1465, geschrieben sind. Verstehe ich nun die angeführte Stelle recht, so hat Gaspar Veronensis Valla's Rede selbst mit angehört und fügt dem mitgeteilten Urteil des

Cardinalis Rotomagensis die Begründung aus eigenem hinzu; und um den Spott, mit dem dies geschieht, im rechten Lichte zu sehen, wird es gut sein, sich daran zu erinnern, daß dieser Veronese zu Valla's Freunden nicht gehörte, Poggio ihn vielmehr in seiner *Invectiva* II in Vallam p. 88 unter Valla's entschiedensten Widersachern mit Antonius Panormita und Bartholomaeus Facius in einer Reihe nennt. Ob sich aus Gaspar's Anführung genau das Jahr feststellen läßt, wann Valla die Rede gesprochen, weiß ich nicht, und es verschlägt nicht viel; daß sie in Valla's letzte Lebensjahre gehört, unterliegt ohnehin keinem Zweifel. Diese Rede nun, die, wie wir sehen, in ihrer Zeit wenigstens Aufsehen gemacht hat und nicht spurlos vorüber gegangen ist, hat sich erhalten. Zwar kann ich über die von Oudinus erwähnte Handschrift der bibliotheca Sfortiana keine Auskunft geben, aber es enthält sie auch die Pariser Handschrift n. 7811, aus welcher Herr Prof. Hartel in Wien sie vor Jahren für mich abgeschrieben hat. Sie ist im ganzen wohl erhalten, so daß es nicht grosser Nachbesserung bedurfte, um einen leidlich lesbaren Text herzustellen*). Die Handschrift, welche die Aufschrift trägt Laurentii Vallae Encomium sancti Thomae Aquinatis, ist dieselbe mit derjenigen, welche in Philippi Labbei Nova bibliotheca MSS. librorum (Paris. 1653) p. 303 so verzeichnet ist: In MXXCII et duobus seq. Laurentii Vallae encomium S. Thomae Aquinatis. Defensio quaestionum in philosophia. Reconciliatio dialecticae et philosophiae. Invectivae contra Bartholomaeum Facium et Antonium Panormitam. Wenn auf dem ersten Blatt der Handschrift die Bemerkung zu lesen ist: Ego in hisce libellis dictionem et ingenium Laurentii desidero, quare putaverim Francisci potius esse aut alterius cuiuspiam Vallensis nominis studiosi quam Laurentii ipsius, so weiß ich zwar nicht, von wem die Notiz herrührt, aber das ist gewiß, daß ihr Schreiber weder dictionem noch ingenium Laurentii genügend gekannt hat; so sehr trägt die Rede, um von den übrigen hier genannten Schriften zu schweigen, in all und jedem das echte Gepräge Valla'scher Art.

Valla hebt an mit der Sitte der Griechen und Römer, im Eingang ihrer Reden vor Gericht und vor dem Volk, die Götter anzurufen, und will von dieser im Laufe der Zeit in Vergessenheit geratenen Sitte, jetzt da er über Thomas Aquinas zu reden sich anschicke, in seiner Weise Gebrauch machen. Wir erkennen in dieser weithergeholten, auch noch durch ein Citat aus Sallust verunzierten Ausführung das Exordium, welches Gaspar Veronensis' Verdruß erregt hatte. Und freilich nach unserm Geschmack ist dies nicht, allein solche Vermengung von Antikem und Christlichem ist einer der charakteristischen Züge der Frührenaissance, und diese nur zu begreifliche Liebhaberei hat noch lange vorgehalten: so daß nicht zu glauben ist, die Mehrzahl der Zuhörer Valla's werde sich an diesem Eingang ebenso gestoßen haben, wie jener Berichterflatter. Ja die Thatfache selbst, daß die Dominicaner von dem berühmten Latinisten sich die Festrede halten lassen, kann vielmehr als ein Indicium dafür gelten, wie sehr damals das humanistische Interesse auch in die Kirche eingedrungen war. Was dann Valla weiter ausführt über den Unterschied von martyres und confessores, zu welchen letzteren Thomas von der Kirche gerechnet ward, und über dessen unvergleichliche Tugenden, ist im homiletischen Stil gehalten und ohne Belang, und um

*) Die vorgenommenen Änderungen einzeln zu verzeichnen, habe ich für unnötig gehalten. Nur die Zufätze sind in Klammern eingeschlossen.

deswillen war es nicht nötig, die Rede aus der Ruhe der Vergessenheit, in der sie bereits geborgen lag, wieder aufzuwecken. Allein es giebt einen Punkt, bei dem man nicht ohne Interesse fragt, welche Stellung Valla dem Aquinaten gegenüber genommen haben werde. Valla hatte in den dreißig Jahren des 15. Jahrhunderts, als er selbst kaum ein Dreißiger war, von seinem eignen Felde, der Beredsamkeit, aus einen Streifzug in das Nachbargebiet der Logik und Dialektik unternommen. Wie er in den *Elegantiae* die lateinische Sprache von den Vulgarismen der Zeit und den Schlacken des Mittelalters zu reinigen und auf den antiken Usus zurückzubringen sich bemüht hatte, so wagte er in den *Quaestiones dialecticae* oder, wie er sie auch genannt wissen wollte, der *Repastinatio philosophiae*, den kühnen Versuch, die Herrschaft der durch Boetius u. a. auf Aristoteles selbst zurückgeleiteten scholastischen Logik zu brechen. Mit klarem aber derbem Verstande griff er in die subtilen Gewebe der scholastischen Schluß- und Urteilsformeln und suchte an Stelle der verwirrenden Mannfaltigkeit einfachere, dem natürlichen Denken besser entsprechende Formen zu setzen. Und nicht gegen die Logik allein richtete er seinen Angriff, sondern der notwendige Zusammenhang der Dinge brachte es mit sich, daß er von den Kategorien angefangen, fast alle metaphysischen und ethischen Grundbegriffe des Aristoteles seiner Kritik unterzog, immer geleitet von der Einfachheit des Denkens und den Forderungen der lateinischen Sprache. Ein spezielleres Eingehen auf diese Schrift liegt hier von meinem Wege ab und ich darf um so eher darauf verzichten, als ich mich auf meine früheren näher in die Sache eintretenden Erörterungen beziehen kann*). Nur eins sei hervorgehoben. Wer bei diesem Werke den Nachdruck dahin legt, was Valla für den Ausbau der Logik geleistet, wird ihm einen besondern Wert nicht beimessen; und er würde auch dadurch nicht gesichert, daß man wirklich noch einiges darin aufweisen kann, das noch heute in der Logik fortgeführt wird, obwohl man vergessen hat, daß es von Valla herrührt. Allein nach meinem Dafürhalten muß man, um dem Werke gerecht zu werden, es nicht bloß in der Länge, sondern auch in der Breite betrachten, d. h. nicht bloß die Stelle in das Auge fassen, welche es in der Reihenfolge der logischen Lehrschriften einnimmt, sondern nicht minder den Blick heften auf den Platz, den es unter Valla's schriftstellerischen Leistungen behauptet, in welchen Gegensatz er sich gestellt hatte und welches Ziel zu erreichen er bestrebt war. Sieht man darauf, und erwägt, wie Valla's gesamte Schriftstellerei dahin gerichtet war, die Barbarei der Sprache und die Sterilität des Denkens, die aus dem Scholasticismus hervorgewachsen war, zu zerstreuen und die Fessel des alles lähmenden Autoritätsglaubens zu zerbrechen, um dem wissenschaftlichen Denken eine freie Bahn zu eröffnen, so wird man auch seinen dialektischen Untersuchungen, trotz aller Irrtümer und aller Gebrechen, die daran haften, für die Bewegung der Zeit eine nicht geringe Bedeutung zuerkennen. Valla selbst hat diese Schrift, die ihm große Aneidungen eingetragen, immer hoch gehalten, und ist oft darauf zurückgekommen, hat auch, wie es scheint, in späteren Jahren Hand an eine Überarbeitung derselben gelegt. In diesen dialektischen Untersuchungen nun nennt Valla den Thomas von Aquino nirgends; ob darum, weil er dessen Schriften damals noch nicht in den Kreis seiner Studien gezogen

*) Vgl. Lorenzo Valla. 2. Aufl. Berlin 1870 S. 10 ff. *Laurentii Vallae Opuscula tria*. 1. Wien 1869 S. 49 ff.

hatte, mag dahingestellt bleiben. Aber unschwer läßt sich zeigen, daß vieles von dem, was Valla in diesen drei Büchern lehrt, bestritten, berichtigt hatte, unmittelbare Anwendung litt auf Thoma's Schriften, nicht bloß die speziell der Logik gewidmeten, sondern auch die theologischen. Denn, um nur von diesen zu reden, was für unfern Zweck genügend ist, Thomas hatte, nicht zuerst aber vorzüglich, von Aristoteles, dem philosophus *κατ' ἐξοχήν*, wie er ihn zu nennen liebt, die Grundbegriffe und von der logischen Formel den Zuschnitt seiner philosophierenden Theologie entlehnt. Und dieser rohe Mechanismus einer in dem ewigen Einerlei von Quaestionen und Responsionen und dem unaufhörlichen Geklapper von Einteilungen und Begriffspaltungen mühselig sich fortziehenden und mit immer im Kreise sich drehendem Scharfslinn aus aristotelischen Begriffen kirchliche Glaubenslehren stützenden und erläuternden Theologie, wie ihn besonders die vielgepriesene *Summa theologiae* vor Augen stellt, konnte dem Verfasser der dialektischen Untersuchungen so wenig zufallen, wie er den Theologen seiner Zeit als ein Gegenstand höchster Bewunderung und Nacheiferung galt. Hier ist der Punkt, wo die Frage sich aufdrängt, wie Valla in seiner Lobrede auf Thomas sich ihm und seinen Anhängern gegenüber gestellt haben werde. Aus der Rede selbst entnimmt man, daß manche Redner vor ihm, die an demselben Ort und bei derselben Gelegenheit zu Ehren des Thomas von Aquin gesprochen hatten, sein vornehmstes und ihn über alle Lehrer der Kirche erhebendes Verdienst darin setzten, daß er die Logik und Metaphysik zum Zwecke theologischer Beweisführung in das Feld geführt habe. Non me fugit, sagt Valla, quodam qui de hac re hoc die et hoc loco orationem habuerunt, non modo nulli doctorum ecclesiae secundum Thomam fecisse sed etiam omnibus anteposuisse. — Cur autem eundem possint omnibus praepone, hinc demonstrant, quod dicerent eum ad probationem theologiae adhibere logicam, metaphysicam atque omnem philosophiam, quam superiores doctores vix primis labiis degustassent. In diesem tenor weiter zu loben war für Valla nicht thunlich ohne Verleugnung offen ausgesprochener und wiederholt verfochtener Ansichten und Überzeugungen. Denn eben diese aus Aristotelismus und Scholasticismus zusammengesetzte Philosophie hatte er in ihrer Berechtigung in seinem dialektischen Werk bestritten, an das er auch hier, nicht mit namentlicher Nennung aber hinreichend deutlich, erinnert, und vermochte die Verwendung derselben zur Begründung kirchlicher Lehrsätze um so weniger als zuträglich anzuerkennen, als er überhaupt Glaubenslehre und Philosophie als geschiedene Dinge ansah, auch hierin eine Helle des Verstandes bekundend, die für seine Zeit in Erstauen setzt. Valla ist sich der bedenklichen Lage wohl bewußt, in die er sich begeben, aber er ist sich nicht untreu geworden. Lubricus, sagt er, hic mihi et anceps locus non modo propter sancti, cuius de laudibus loquimur, dignitatem sed etiam propter inolitam apud plerosque opinionem, neminem posse sine dialecticorum metaphysicorum ceterorum philosophorum praeceptis evadere theologum. Quid igitur agam? Reformidabone, tergiversabor, dissimulabo quae sentiam dicere? At lingua a corde dissentit. Quoniam huc ascendi non mea sponte sed exoratus a fratribus nec tacere mihi integrum est, non committam ut quisquam putet me scientem esse mentitum. Viele Vorzüge, sagt er, räume er dem Thomas bereitwillig ein und betont insbesondere mit Nachdruck den seltenen Umfang seiner auf alle Gebiete sich erstreckenden Gelehrsamkeit: sed ista quae vocant metaphysica et modos significandi et alia id genus,

quae recentes theologi tamquam novam sphaeram nuper inventam . . admirantur, nequaquam ego tantopere admiror: und er wisse nicht, ob die Kenntnis dieser Dinge mehr Nutzen oder mehr Schaden gebracht hätte. Nicht mit Beweisgründen, obwohl er es könne, wolle er diese feine Ansicht erhärten. Sondern er wählt eine Form, in welcher der Ausdruck seiner der herrschenden Meinung schnurstracks zuwiderlaufenden Überzeugung am wenigsten verletzendes haben konnte. Er weist auf das Beispiel der älteren Kirchenväter hin, die ihre Rede nicht mit entitas und quiditas und anderem scholastischen Ungeschmack verunziert und dialecticorum ratiunculas und modorum signifiicandi nugas in ihren theologischen Erörterungen verschmäh hätten. An sie weist er die Theologen der Zeit als an ein nachahmungswürdiges Vorbild als die logisch eingeführte und metaphysisch aufgeputzte Theologie des Thomas, dem er daher nicht, wie man gemeint, vor jenen, sondern hinter ihnen seinen Platz anweist. Valla, der nirgends in den ausgefahrenen Geleisen zu wandeln liebte, hat selten zur Feder gegriffen, ohne seinen Lesern oder Hörern eine Überraschung zu bereiten: diesmal hat er, wie man sich leicht vorstellt, eine verblüffende Wirkung erzielt, die noch aus dem kräftigen «insanire» des Cardinals wiederzuklingen scheint*). Und wer es mit Humor zu betrachten weiß, dem könnte es einen Augenblick ergötzlich scheinen, daß die frommen Brüder des h. Dominicus den Lorenzo Valla erkiesen, ihnen am Gedächtnistage ihres großen Heiligen die Festrede zu halten, und er unter mancherlei nichts verbindliches enthaltenden Lobeserhebungen dem Gepriesenen unanfechtbar gerade das Lorbeerreis herunterzieht, in welchem den schönsten Schmuck desselben zu erblicken man sich seit langem gewöhnt hatte. Denn wieviel verbliebe dem Thomas, wenn ihm die philosophische Zurüstung seiner Theologie entzogen würde? Werden wir noch zweifeln, was von Poggiali's Vermutung zu halten, Valla werde in einer Lobrede auf Thomas von Aquin die frühere Verunglimpfung zurückgenommen haben? Auf Thomas exegetische Arbeiten einzugehen, hatte Valla in diesem knappen encomium keinen Anlaß, und hätte die Form vermutlich den Umständen besser angepaßt; daß er aber in der Sache jetzt anders geurteilt haben würde als in den Adnotationes in N. T., darf man um so zuversichtlicher in Abrede stellen, als unverkennbar derselbe Gedankenzug jene Äußerung und diese Beurteilung eingegeben hat: die maßlose Überschätzung bei so augenfälligen Schwächen und verderblich wirkenden Richtungen ist es, gegen die er hier und dort in die Schranken tritt. Wer aber fragt, warum Valla bei diesen Anschauungen die Zumutung als Lobredner des Thomas aufzutreten, nicht von sich gewiesen, der erwäge, daß er vor Jahren, als er in seinen dialektischen Untersuchungen feststehende Vorurteile an der Wurzel faßte, vollbewußt einem mächtigeren Ansturm entgegen ging als jetzt zu beforgen stand, und daß es für ihn, der mit allem, was er wissenschaftlich ergriffen, auf seine Zeit zu wirken, bemüht war, kein unwillkommener Anlaß sein konnte, auch an solchem Ort und vor solcher Zuhörerschaft einer alten Überzeugung zum Nutzen der Sache einen erneuten Ausdruck zu geben.

Doch noch eine Beziehung der Rede zu einer Erklärung Valla's an anderem Ort muß ich mit einem Worte berühren. In den Adnotationes

* Die Rede ist durchweg, auch wo es nicht ausgesprochen ist, polemisch gegen andere Lobredner des Thomas von Aquin gehalten, aber zu voller Beurteilung derselben fehlen uns die Folien.

zur Apostelgeschichte p. 852 b ed. Bas., fol. 108 Rev., nimmt Valla von der Erwähnung des *Ἱστωρίος Ἀρεοπαγίτης* c. 17, 31 Anlaß, sowohl über die Bedeutung der damals auch mißverstandenen Bezeichnung *Ἀρεοπαγίτης* sich auszusprechen als auch seinen Zweifel darüber zu äußern, ob die unter diesem Namen verbreiteten mystischen Schriften und Briefe, auf deren Zeugnis auch Thomas mit Vorliebe sich beruft, von jenem Profelyten des Apostels Paulus verfaßt seien. Als Verdachtsgrund gegen so hohes Alter macht Valla u. A. geltend, daß kein früherer als Gregorius M. diese Schriften nenne, dessen Anführung aber eher gegen als für den angenommenen Ursprung der Schriften zu sprechen scheine: denique hic Dionysius (der in der Apostelgeschichte genannte) an aliquod scripserit incertum est, cuius neque Latini neque Graeci meminerint. At ne ipse quidem Gregorius indicat fuisse illum Ariopagitam, qui hos libros, qui in manibus versantur, scripserit, quorum auctorem quidam nostrae aetatis eruditissimi Graeci colligunt fuisse Apollinarem. Valla hat die in den späteren Verhandlungen über die Authenticität dieser Schriften mehrfach angezogene Stelle des Gregorius in der homilia 34 in Lucam im Sinne: Fertur Dionysius Areopagita, antiquus et venerabilis pater, dicere quod ex minoribus angelorum agminibus foras ad explendum ministerium vel visibiliter vel invisibiliter mittuntur. Auf diesen Dionysius kommt Valla in der Rede auf Thomas zurück, indem er die griechischen und lateinischen Kirchenlehrer paart, Ambrosius und Basilius, Hieronymus und Gregorius Nazianzenus, Augustinus und Ioannes Chrysostomus, Gregorius und Dionysius, quem Areopagitam vocant, quod eius ipse primus Latinorum quantum invenio facit mentionem: nam superioribus quos nominavi non modo Latinis verum etiam Graecis opera Dionysii fuere ignota. Daß Valla über das Alter der dem Dionysius Areopagita zugeschriebenen Schriften jetzt nicht anders urteilt als früher, zeigt der Platz, an welchem er den Dionysius einreicht und die wiederholte Versicherung, daß kein früherer Kirchenvater als Gregorius sie nenne. Und hierin wenigstens zeigt sich Valla, der positiv um Feststellung von Zeit und Urheber dieser Schriften sich nicht bemüht hat, besser unterrichtet als z. B. sein Zeitgenosse Leonardus Aretinus, der, wie man einem seiner Briefe (Lib. ix. 12, Mehus II. p. 162; vgl. p. 138) entnimmt, ohne Bedenken der verbreiteten Meinung folgte.

So tritt Valla's Rede auf mehreren Punkten mit seiner sonstigen Schriftstellerei in nahe Berührung, und wenn er einmal von sich rühmt, daß er in all seinen Schriften sui similis sei, so bewährt sich dies in vollem Maße auch an dieser kleinen unfcheinbaren Rede.

Laurentii Vallae encomium sancti Thomae Aquinatis.

Moris fuit vetustissimis temporibus cum apud Graecos tum vero apud Latinos, ut qui orationem aliqua de re maiore vel ad iudices vel ad populum esset habiturus, is fere ab invocatione caelestis numinis exordiretur. Quem ego ritum a veri dei cultoribus reor introductum, ut sacrificia, ut primitias, ut caerimonias, ut ceteros divinos honores, mox ut illa, ita hunc quoque a vera religione ad falsam fuisse translatum. Nam id profecto extitit in rebus humanis immanissimum nefas et paene caput malorum omnium, cultum religionis immortalis deo et soli creatori debitum tribuere mortalibus ac rebus creatis. Haec consuetudo cum per aliquot saecula in utraque natione viguisset, paulatim in desuetudinem versa est, desi-

tumque numina invocare non modo ab iis, qui malas, sed etiam ab iis, qui bonas causas agebant, ab iis quidem, qui malas, quod aut nullos se deos crederent aut eos invocare extimescerent: quisquis enim deos implorat, ideo implorat, ut veritati atque iustitiae adsint, quod mali fieri nolint: ab iis autem, qui bonas agebant, partim quod iuri suo citra deorum praesidium fidere videri vellent, partim quod sese praestantiores atque viriliores visum iri putarent, si non protinus tamquam feminae ad implorandos deos confugerent: muliebre namque iam videbatur, non virile, numina implorare; unde apud Sallustium [Cat. 52, 29] Cato inquit, 'non votis neque suppliciis muliebribus auxilia deorum parantur'. Verum sicut improbe illi hunc vetustissimum morem summo verant et quasi de possessione deiecerant, ita probe fecerunt, qui in integrum restituerunt, in possessionem reducerunt, non ut gentiles, quod absit, imitarentur, sed ne a gentilibus superari viderentur; nam si illi falsis diis tantum honoris tribuebant, ut eos in exordiis invocandos putarent, quanto nos magis hunc honorem deo vero tribuere debemus? Quare istorum ego institutum tam egregium hodie imitari et debeo et volo, laudes sancti Thomae Aquinatis relaturus, et ut consuetum est, sanctissimam dei matrem eandemque semper virginem invocare, salutans eam angelicis verbis: Ave Maria etc.

Etsi omnes, qui in domino moriuntur, beati sunt et sancti, tamen eos demum beatos et sanctos promulgat ecclesia, quos cognovit vel mortem pro religione, pro veritate, pro iustitia oppetisse, vel vita caste integre traducta divinis signis ac miraculis claruisse. Horum priores graeco vocabulo *μάρτυρες*, posteriores latino confessores appellat ecclesia, licet utriusque nominis vis eodem fere tendat. Quid enim martyres aliud tolerandis tormentis et obeunda morte fecerunt, nisi Christum nolentes abnegare confessi sunt, quorum illa frequentissima in tormentis extitit vox, se non negare Christum sed esse dei filium confiteri. Ergo idem est martyrem esse quod confessorem. Rursus quid aliud confessores egerunt, quam pie vivendo pieque scribendo veritati testimonium perhibuerunt, si quidem Ioannes Baptista, qui ad perhibendum testimonium de lumine id est de veritate missus erat, non minus illud perhibuit praedicando quam mortem obeundo. Ergo cum hoc confessores fecerint, nimirum martyres extiterunt. *Μάρτυς* enim transfertur latine testis et *μαρτύριον* testimonium. Hoc quamquam ita sit, tamen ecclesia, ut dixi, latina dumtaxat superiores tantum martyres appellandos censuit et praerogativa ordinis honorandos, qui videlicet milites strenui et fortes cum in ceteris militiae operibus tum praecipue in proeliis imperatori suo probantur. Martyres autem, qui fuere Christi milites, pro imperatore suo in acie steterunt sanguinemque ac vitam profuderunt; confessores vero et ipsi milites Christi solum labores militares, magnos illos quidem atque diutinos, pertulerunt, parati et mortem pro imperatore deo subire, verum ipsis ut eam subirent aut in acie starent non contigit. Idcirco martyres ampliore honore afficiendi videntur. Quod etsi iure ac merito factum est, quis tamen negaverit, esse quosdam e numero confessorum, qui nonnullis martyribus non modo aequari possint, verum etiam anteferrī? Quod divino quoque testimonio declaratur, cum videamus, multos confessores fuisse quam quosdam martyres longe miraculis illustriores. Quorsum autem haec? Ut appareat, Thomam nostrum Aquinatem, etsi confessorem, non tamen esse continuo post martyres reponendum, ut mea fert opinio, nihilo inferiorem, ne longius exempla repetam, aut Petro eiusdem ordinis, qui ob tutandam veritatem a rustico quodam furioso falce interfectus est, aut Thoma episcopo Cantuariensi, qui tam-

quam pastor bonus pro grege suo ne clerus bonis spoliaretur occubuit: quod eo quoque probatur argumento, quod cum utrique horum Thomae nomen fuerit, tamen huic nostro non ab homine, sed divinitus illud impositum, cum sua interpretatione Thomas hebraice tum abyssus tum geminus transfertur: qualis vere Thomas Aquinas fuit, vel abyssus quaedam scientiae vel geminus ob scientiam et virtutem, utramque singularem atque incredibilem, veluti quidam sol fulgore doctrinarum lucidissimus et fervore virtutum ardentissimus, propter fulgorem quidem doctrinarum inter cherubim, propter fervorem autem virtutum inter seraphim collocandus. Quas nunc referam.

Verum enim vero eas referre conanti mihi videntur quidam occurrere et quasi manus obicere reclamantes 'quid ais? quid tu cum ista hyperbole vis, amica stultis, inimica prudentibus? nullamne tu veritatis, nullam conscientiae tuae, nullam horum tot gravissimorum sapientissimorumque hominum, qui te audiunt, rationem habebis? non es contentus Thomam Aquinatem aequasse martyribus et permultis eorum praetulisse, nisi eum efferas usque ad cherubim super quos deus sedet, nisi etiam quo nullus esset ordo angelorum altior, ipsis seraphim aequiperes, quid plus Thomae apostolo tributurus, quid plus doctori gentium Paulo tamquam uni ex cherubim, quid plus Iohanni evangelistae tamquam uni ex seraphim?' Huic ego respondeam, me quidem sentire, omnes qui scientia rerum divinarum imbuti sunt, aliquid habere commune cum cherubim, omnes item, qui sunt dei caritate perfusi, socios esse seraphim, nedum Thomam scientia et caritate plenissimum, tamen me iuste ab eo vel reprehendi vel admoneri. Quapropter huius ordinis fratres exoratos velim, ut mihi dent veniam in referendis istius sancti laudibus temperamento potius quam licentia utenti, nec eas omnes sed maximas quasque referenti: perstringendae enim sunt illae apud hos patres conscriptos, non explicandae, ne tedium afferant, utique tantae et tam magnae, ut si verbis eas coner extollere, ante diem clauso componat Vesper Olympo, ut poeta inquit [Aen. 1, 374].

Merito igitur talis vir, ut de virtutibus eius prius dicam, dicturus postea de scientiis, merito debuit antequam nasceretur mundo praedici, eius ortus prophetari, vita promitti, mors etiam nuntiari. Etenim matri eius ventrem ferenti anachoreta vir dei, qui ad hoc ipsum denuntiandum venerat, gratulabundus dixit, genituram esse filium, quem Thomam appellaret, in quo excellentia huius nominis impleretur. Solet deus, quotiens aliquid eximium ac novum terris dare destinavit, id signis aut vaticiniis enuntiare. Cuius rei sunt non parum multa exempla, sed brevitatibus gratia uno et domestico ero contentus. Sic beati Dominici, huius familiae progenitoris, magnitudo matri suae, cum gravida esset, praedicta est. Non dicam, utrum praestantius fuerit vaticinium, ne inter patrem et filium videatur, quantum in nobis est, esse certatio. Sint paria de utroque vaticinia, paria amborum vitae merita, neuter alteri praeponat, sint tamquam duo consules, quo nullus erat maior magistratus, pari veneratione nobis honorandi, omnibus uterque virtutibus, infinitis uterque miraculis clari, quorum etsi alterum modo laudandum habeo, tamen utrumque coniungam, primum quia, cum pares ambos faciam, sic magis liquebit, quousque dignitatis ac celsitudinis putem Thomam esse provehendum, deinde quia institutum praedicatorum est, fratres binos ire, non singulos. Dominicus igitur domum praedicatorum condidit, Thomas eius pavimenta marmore vestivit, Dominicus parietes struxit, Thomas picturis eos egregiis adornavit, Dominicus fratrum columen extitit, Thomas

specimen. Dominicus plantavit, Thomas irrigavit, ille dignationes atque episcopatus ultro delatos refugit atque aversatus est, hic nobilitatem, opes, propinquos, parentes tamquam sirenes effugit, ille castitatem et continentiam, hic virginitatem Ioannis evangelistae reddidit, illius humilitate, quam significantius Graeci *ταπεινοφροσύνη* vocant, nihil admirabilius, huius tanta humilitas fuit, ut etiam de aliorum tumore atque iactantia miraretur, in se numquam id virium expertus, ut apud quosdam fratres simpliciter confessus est, cum tamen tot et tanta in se agnosceret ornamenta. Hae sunt propriae virtutum laudes, illa vero testimonia virtutum et praemia et quasi in hac vita paradisi, revelationes, visiones, miracula, quae tanta in his fuerunt, ut cetera taceam, ut uterque sanctos apostolos Petrum et Paulum sive re vera sive per speciem, uterque sanctissimam dei matrem, uterque dominum salvatorem sive in corpore sive extra corpus [Paul. Cor. 2, 12, 2] et viderit et audierit, deque obitu suo imminenti certior factus sit: nam adeo ferventes in orationibus erant, ut interdum sublimes a terra, deo miraculum quibusdam fratribus indicante, cernerentur; denique, ut finem comparationis faciam, ille optimam fratrum regulam scripsit, hic plurimos ac praestantissimos libros. At plus est, dicas, libros composuisse quam regulam. Cur ita, plus est, ais? dum hic scribendis [libris] operam dat, ille regundis provinciis incumbit, et ut optimus rector suis populis convivendi regulam ac legem tradit, sed certe non plures transmittit in caelum scriptis suis Thomas quam Dominicus sua regula. Concedatur ergo in virtutibus, in miraculis gloria pares esse Dominicum et Thomam, non magis inter se differentes atque discretos quam Lucifer est et Hesperus.

Dixi de virtutibus ac miraculis Thomae breviter et nude, nulla usum amplificatione atque exornatione, ne minus quam pro rei dignitate, ut in hac temporis angustia, dicerem. Credo iam a me expectari, ut quid de huius sancti scientia [sentiam], quod secundo loco proposui, dicam, quibus eum praeponam, quibus aequiperem. Non me fugit quosdam, qui de hac re hoc die ex hoc loco orationem habuerunt, non modo nulli doctorum ecclesiae secundum Thomam fecisse, sed etiam omnibus anteposuisse. Qui cur nulli secundum facere debeamus, ex eo probant, quod quidam integerrimae vitae frater inter orandum viderit Augustinum. quem summum theologorum statuunt, et una Thomam, mirabili utrumque praeditum maiestate, Augustinumque dicentem audierit, Thomam esse sibi in gloria parem. Cur autem eundem possint omnibus praeponere, hinc demonstrant, quod dicerent, eum ad probationem theologiae adhibere logicam. metaphysicam atque omnem philosophiam, quam superiores doctores vix primis labiis degustassent. Lubricus hic mihi et anceps locus non modo propter sancti, cuius de laudibus loquimur, dignitatem, sed etiam propter inolitam apud plerosque opinionem, neminem posse sine dialecticorum. metaphysicorum, ceterorum philosophorum praeceptis evadere theologum. Quid igitur agam? reformidabone, tergiversabor, dissimulabo, quae sentiam dicere? At lingua a corde dissentiet. Quoniam huc ascendi non mea sponte, sed exoratus a fratribus, nec tacere mihi integrum est, non committam, ut quisquam putet, me scientem esse mentitum. Ego in sancto Thoma eximiam quidem scribendi subtilitatem etiam atque etiam laudo, diligentiam admiror, copiam, varietatem, absolutionem doctrinarum stupeo, addo, quod plerique tribuere nolint, id quod ab ipso dictum esse memorant, eum omnino nullum legisse librum. quem non plane intellexerit. quod haud scio an nulli nostri temporis contigerit, vel iuris perito in iure civili.

vel medico in medicina, vel philosopho in philosophia, vel oratori in antiquarum rerum lectione, et item in ceteris artibus atque scientiis, nedum uni in omnibus. Ista autem, quae vocant metaphysica et modos significandi et alia id genus, quae recentes theologi tamquam novam sphaeram nuper inventam aut planetarum epicyclos admirantur, nequaquam ego tantopere admiror, nec ita multum interesse arbitror scias an nescias, et quae forte sit satius nescire tamquam meliorum impedimenta; neque id meis argumentis planum faciam, etsi possem facere, sed veterum theologorum auctoritate, qui tantum abest ut hoc in libris suis tractaverint, ut ne nomina quidem ipsa scripta reliquerint, Cyprianus, Lactantius, Hilarius, Ambrosius, Hieronymus, Augustinus. An scilicet ob ignorationem? Qui fieri potest? Nam sive in nostra lingua fundamentum haec habent, illi latinissimi fuerunt, recentes autem omnes paene barbari, sive in graeca, illi graeca noverunt, isti ignorant. Cur igitur non tractaverint? Quia tractanda non fuerunt, et forte etiam ignoranda, idque duabus de causis, una rerum, altera verborum, rerum quidem, quod ista nihil ad scientiam rerum divinarum conducere videbantur, id quod etiam visum est theologis graecis, Basilio, Gregorio, Ioanni Chrysostomo ac ceteris eius aetatis, qui neque dialecticorum ratiunculas neque metaphysicas ambages neque modorum significandi nugas in quaestionibus sacris admiscendas putaverunt, ac ne in philosophia quidem suarum disputationum fundamenta iecerunt, cum Paulum clamantem legerent 'non per philosophiam et inanem fallaciam' [Coloss. 2, 7]. Quod etiam usu ipsi intelligimus. Quid enim in philosophia non dico in rationali, quae tota in verbis est, de qua et dixi et dicam, sed morali et naturali, quod sit indubitatum ratumque, nisi quod in naturali aut medicorum aut aliorum experimenta deprehenderunt, verborum autem quam alia est condicio linguae graecae, alia latinae? Quae longior foret ad disputandum materia, sed quaestio ab hoc tempore aliena: hoc dixisse sit satis, hos doctores ecclesiae latinos reformidasse vocabula, quae auctores latinos, id est suos in loquendo magistros, graecarum litterarum eruditissimos numquam viderant usurpasse, quae novi theologi semper inculcant, ens, entitas, quidditas, identitas, reale, essentiale, suum esse, et verba illa, quae dicuntur, ampliari, dividi, componi, et alia huius modi. Ergo haec non minima ex parte nugatoria aut non tractanda fuerunt illis aut ignoranda, ne magna ignorarent. Neque vero hoc dico, ut recentibus theologis derogem, cur enim derogare velim praesertim saeculo meo? sed ut veteres iniuste reprehensos sugillatosque defendam, quod non sunt hunc in modum theologati, sed se totos ad imitandum Paulum apostolum contulerunt, omnium theologorum longe principem ac theologandi magistrum, cuius is est dicendi modus, ea vis, ea maiestas, ut quae sententiae apud alios etiam apostolos iacent, eae sint apud hunc erectae, quae apud alios stant, apud hunc proclientur, quae apud alios vix fulgent, apud hunc fulgurare et ardere videantur, ut non ab re gladium, quod est verbum dei, manu tenens figuretur. Hic est verus et ut dicitur germanus theologandi modus, haec vera dicendi et scribendi lex, quam qui sectantur, illo profecto optimum dicendi genus theologandique sectantur. Quare non est, ut illis veteribus, vere Pauli discipulis, hoc nomine, quod ab his philosophia theologiae [non] admisceatur, aut detrahant novi theologi aut noster Thomas sit praeponeendus. Quid autem? aequandus? Omnibus eum aequare non ausim, plerisque tamen etiam facile praetulerim, quos, ne parum id esse videatur, nominatim recensebo. Praepono Thomam Ioanni Cassiano, quem tamquam optimum doctorem sanctos Dominicus

fertur lectitare solitus; praepono Anselmo, in primis acuto atque exculto; praepono Bernardo, doctori erudito, suavi, copioso, sublimi; praepono Remigio, omnium suae aetatis viro doctissimo; praepono Bedae his omnibus doctiori; praepono Isidoro, quem sui amatores negant esse ulli secundum; quid dicam magistro sententiarum atque Gratiano, qui magis seduli collectores quam veri auctores dici merent; praepono item, etsi de numero recentium theologorum sunt, fratribus omnibus tam huius ordinis quam ceterorum, Alberto magno, Aegidio, Alexandro [ab] Ales. Bonaventurae, Ioanni Scoto, reliquisque suo ipsorum iudicio tam magnis, ut sese antiquis aequare fastidiant; praepono praeterea Thomam Lactantio atque Boetio, duntaxat in theologia: nam in ceteris nulla est comparatio; idem dico de Cypriano, addo etiam, licet invitus, Hilarium, cuius scriptis quid tandem sanctius, doctius, eloquentius? An ne hoc quidem Thomae satis est? O quanti et quanta laude digni sunt hi quibus Thomam anteposui! An etiam illos quatuor omnium summos, paene alteros evangelistas, in dubium certamenque vocabimus, et aliquem de illa quadriga detrahemus, ut in eius loco Thomam reponamus? quorum vix scio, quem cui praeferam in sua quemque dote mirabilem. Nam etsi Augustinus omnibus vulgo praefertur, quia plures tractavit in theologia quaestiones, et est in multis haud dubie omnibus praefendus, tamen si scripta Ambrosii cum altero tanto scriptorum Augustini comparentur, meo iudicio non sint posthabenda. Nec Hieronymus ulla in parte cedit ingenio Augustini, in omni autem doctrinarum genere adeo maior [est], ut mihi Augustinus tamquam mediterraneum mare, Hieronymus tamquam oceanum, quod pauci nostrorum navigant, esse videatur. Gregorius his impar eruditione, sed cura et diligentia par, suavitate autem tanta atque sanctitate, ut angelicum paene sermonem repraesentet. Horum alicui parem facere Thomam vereor aut aliquem Latinorum: potius eos cum totidem Graecis comparaverim, Ambrosium cum Basilio, cuius ut video extitit aemulus, Hieronymum cum Gregorio Nazianzeno, cuius auditorem et discipulum se fuisse profitetur, Augustinum cum Ioanne Chrysostomo, quem multis in locis secutus est et in librorum copia aemulatus, Gregorium cum Dionysio, quem Areopagitam vocant, quod eius ipse primus Latinorum quantum invenio facit mentionem: nam superioribus, quos nominavi, non modo Latinis, verum etiam Graecis, opera Dionysii fuere ignota. Ad hos proxime accedit Ioannes Damascenus, apud Graecos auctor celeberrimus, ut apud nos Thomas; ergo iure optimo Damascenus et Thomas copulabuntur, eo quidem magis, quod Damascenus nonnulla logicalia et prope metaphysicalia conscripsit. Erunt itaque quinque paria theologiae principum ante thronum dei et agnum recinentia cum viginti quattuor illis senioribus: canunt enim semper apud deum scriptores rerum sanctarum: primum par Basilius et Ambrosius, canens lyra, secundum Nazianzenus et Hieronymus, canens cithara, tertium Chrysostomus et Augustinus, canens psalterio, quartum Dionysius et Gregorius, canens tibia, quintum Damascenus et Thomas, canens cymbalis. Nec absurdum fuerit, quinarium numerum nunc esse, qui erat quaternarius, cum apud musicos quinque sint tetrachorda, non quatuor, nec Thomam cymbalis fieri canentem. Ut enim Thomas geminus interpretatur, et ipse genino sono theologiae pariter et philosophiae canere delectatus sit, ita cymbala gemino constant instrumento, laetum, hilarem, plausibilem cantum redditentia. Talis est Thomae librorum cantus: hac harmonia sanctus Thomas et pios homines, qui ipsum legunt, et sanctos angelos, qui nunc cum audiunt,

oblectat: semper enim apud deum cum aliis sanctis doctoribus modulatur et psallit, agnum dei assidue aut laudans aut pro nobis mortalibus obsecrans, ut eodem perveniamus, quo ipse pervenit: quod nobis concedat, qui vivit et regnat in saecula benedictus. Amen.

MISZELLEN.

1. Eine Flugschrift des Jahres 1521.

In einer Depesche des Hieronymus Aleander, Worms, 6. Febr. 1521 — sie ist in den Monumenta reformationis lutheranae p. 49 gedruckt, von denen oben S. 268 ausführlicher die Rede war — heißt es: Quello libretto che io mando con titolo Constantis Euboli Moventini è sta fatto dal curato di detta terra dottor theologo, nominato paulo Phrygio e questo me ha detto secreto el sopradetto amico che me ha dato esso libro et dubio procul promette che quello suo populo farà ogni demonstration, se N. S. li gratifica et simul scriva un breve ut supra.

Der Freund, auf dessen Zeugnis sich Aleander beruft, ist Jakob Spiegel, der Schlettflädter Gelehrte, von dem gleichfalls oben S. 292 eingehender gehandelt wurde; von dem Verfasser der merkwürdigen Schrift Paul Phrygio, von dessen Autorschaft man bisher nichts ahnte, weiß man überhaupt nicht viel; ich kenne nur die wenigen Notizen und Verweisungen, welche Böcking, Opera Hutt. VI, 477 gegeben hat und erwarte begierig die Belehrung, welche G. Knod auch über dieses Mitglied des Schlettflädter Kreises in Aussicht stellt.

Die Schrift aber, um die es sich handelt, führt den Titel: Oratio Constantii Eubuli Moventini de virtute clavium et bulla condemnationis Leonis decimi contra Martinum Lutherum ad invictissimum et serenissimum Romanorum imperatorem et Hispaniarum regem Carolum ac principes Germaniae — und ist neuerdings bei Böcking a. a. O. IV, 350—362 gedruckt. Die Rede ist erfüllt von dem glühendsten Haß gegen die römische Kirche, gegen den Papst. Ausdrücke, wie die folgenden: meretrix illa purpurata, quae poculum aureum superbiae manu tenet, ex quo confusio omnis, Babilonica enim est, ortum duxit oder: discordiae furore ecclesia scinditur, fides destruitur, pax turbatur, dissipatur charitas, sacramenta prophanantur sind noch nicht die stärksten. — Der Inhalt der Rede ist kurz folgender. Die Rechte, welche krank sei, d. h. Papst und Cardinäle könne clavem scientiae, nämlich Christus und den Glauben nicht mehr halten. Der Papst, mit Lallern umftrickt, durch Unwissenheit und Begehrlichkeit verblendet, rühme sich in durchaus verkehrter Weise, Sünden erlassen, binden und lösen zu können. Das Bistum entbehre der Stütze im Evangelium, es sei eine durchaus menschliche Einrichtung. An der Stelle der Einheit, des Friedens, der Reinheit der Urkirche herrsche Zwietracht, Unruhe, Verderben. Die weltlichen Fürsten seien ebenso schuldig wie die Geistlichen, weil sie mit diesen gemeinfame Sache machten. Die traurigen Zustände

Deutschlands seien durch Rom bewirkt. Der jetzt herrschende Löwe (Leo X.) habe Deutschland zu seiner Beute erkoren. Er habe nun eine Bulle gegen Luther erlassen, in welcher er sich als Träger der Sache Gottes angibt, während er der Vertreter der Sünde, der Schlechtigkeit sei. Die Fürsten mögen aufpassen, daß diese Lügenherrschaft in Deutschland schwinde; Luther sei der wahre Gott, er „der den Betrug offenbart, die Wahrheit verkündet, die Römlinge mit ihren Farben gezeichnet hat“. —

Eine Ansicht über den Verfasser ist nur einmal ernstlich ausgesprochen worden. Denn das leere Gerede Münchs. Hutten, der für alle anonymen und pseudonymen Dialoge von 1517—1523 in Anspruch genommen worden, sei der Verf., verdient keine Beachtung; über Erasmus vgl. unten. Wol aber muß Böckings Ansicht, die schon ein Jahrhundert vorher von Burckhard aufgestellt worden war, erwähnt werden. Danach soll Joh. Crotus der Verfasser sein. Aber die einzige Stütze für diese Vermutung — das sonst Vorgebrachte ist in gar keiner Weise stichhaltig — besteht darin, daß Wortspiele und Wortverdrehungen, die auch bei Crotus beliebt sind, sich in diesem Dialoge finden. Daraufhin aber kann man bei dem Mangel an äußeren und inneren Zeugnissen unmöglich einen Beweis für Crotus' Autorschaft finden.

Daß auch Erasmus gelegentlich als Autor unseres Dialogs bezeichnet wurde, erfahren wir aus Erasmus' Briefen (Opp. ed. 1703. III. 663, 23. Sept. 1521). *Aleander indicavit mihi tribui duos libellos, quorum alteri titulus est Eubulus, alteri Lamentationes Petri. Emoriar si unquam mihi fuerit auditus titulus, antequam ille protulisset. Priorem necdum quivi nancisci* Ob auch die Stelle im Briefe vom 18. Dez. 1524 an Paul Voltz a. a. O. p. 841: *Fremunt stolidi. Trasymachus et Eubulus non audent proferre caput, utrinque lapidantur. si vel prospexerint auf unfern Dialog bezieht, vermag ich nicht zu sagen.*

Daß Aleander dem Erasmus das Gerücht mitteilt, er werde als Verfasser der Schrift verdächtigt, ist freilich, da er sehr wohl die Unrichtigkeit dieser Kunde wußte, seltsam genug; aber man könnte es auch so erklären, daß Al. durch den in den elsfässischen Kreisen sehr bekannten Er. eine Bestätigung seiner Nachricht erwartete; jedenfalls tritt unser Bericht Al's. so positiv auf, daß an seiner Zuverlässigkeit nicht zu zweifeln ist.

Ludwig Geiger.

2. Zur Vita Geileri des Beatus Rhenanus.

In der 1. Ausgabe der Vita Geileri des Beatus Rhenanus (Argent. Matth. Schürer 1510. 4°) findet sich folgende Stelle über die Infaßen des Magdalenen-Klosters „zu den Reuerinnen“ in Straßburg, deren Beichtvater Geiler war: *Peragebat sacrificium in aede Virginum Vestalium, quas Penitentes vocant, has, cum luxu et delicijs diffuerent, nec pudicitia sic tuta satis videretur, sub arctiorem vivendi regulam redegit.* Durch diese im Vergleich zu Wimpfeling's Äußerungen in seiner Vita Geileri gewiß sehr zahmen Bemerkungen fühlten sich die frommen „Büßerinnen“ so verletzt, daß sie gegen den Verf. eine Klage beim Magistrat einreichten. Um dem drohenden Sturme zu begegnen, richtete der eingeschüchterte, von

Natur etwas ängstliche junge Gelehrte nachstehendes Schreiben an den die Censur ausübenden ihm befreundeten Stadtschreiber Sebastian Brant:

Beatus Rhenanus Dn. Sebastiano Branto
Archigrammateo vrbis Argentinae. S. d. p.

Pro gloria inclytæ urbis Argentinae Jo. Keisersbergij viri sanctissimi quem in diuorum numerum relatum minime ambigo vitam inculte certe sed longe infelicio ribus auspicijs aedidi doctissime doctor. in ea sanctimoniales Penitentes nimium se taxatas conqueruntur. sunt enim qui omnia peruersissime interpretantur. Ego vel deo teste sancte iurare possem, mihi cum illa conderem inuehendi in eas animum defuisse. Scripsi „cum luxu et delitijs diffuerent“, hoc est (ut tu melius intelligis) cum superfluitate rerum exuberarent. quod omnibus non reformatis attribui posse nemo negat. habent enim seu viri seu foeminae extra reformationem uiuentes recreationes interdum non contra honestatem, liberiores tamen et quae possint aliquatenus superuacaneae censi. Idcirco mi honorande doctor rogo ac obsecro ut omnia in melius veritas. atque dn. Jacobum Vurniser veram expositionem ad meam mentem edoceas. Quod si tibi consultius videbitur mutabo sententiam et palinodiam canam. reimprimet lubentissime noster Schurerius. Tu interim vale et me alioqui anxium aut consilio aut consolatione releua. Ex vrbe Selestatina die Materni apostoli Alsaticorum. An. M. D. X.

Adresse: Eruditissimo vtriusque Iuris doctori dn. Sebastiano Brant, Inclytæ vrbis Argentinae Archigrammateo fide, diligentia ac doctrina diligentissimo:

(Ex autogr. Bibl. Hammabg.).

Und wie erledigte sich der große Satiriker seines Auftrags? In der Ausgabe von 1513, deren vollständiger Titel lautet: *Nauicula siue speculum fatuorum Prestantissimi sacrarum literarum | Doctoris Joannis Geiler Keisersber | gij Concionatoris Argentinen. | a Jacobo Otthero | collecta. | Compendiosa uite eiusdem descriptio: per Beatum Rhenanum Selestatinum.* 4°. Arg. in offic. literatoria Joannis Knoblauchii item castigatius transcriptum. XXiiij. die Januarij. Anno M. D. XIII. lesen wir folgendes: *Peragebat sacrificium in ede uirginum uestalium, quas penitentes vocant. Has ne luxu et delitijs diffuerent, quibus nec pudicitia tuta satis videretur: in arctiori viuendi regula continuit.* — Dagegen bringt die zwei Jahre später durch Peter Wickgram beforgte Ausgabe der *Sermones Geileri* (Arg. Grüninger 1515. 2°) f. 151 wieder die ursprüngliche Lesart. (Beide Ausgaben fehlen bei A. Horawitz, des B. Rh. literar. Thätigk i. d. J. 1508—1531. Wien 1872. S. 4). G. Knod.

3. Baldaffar Castiglione.

Die ursprüngliche Sammlung der Letteri di principi von 1562 druckt an vierter Stelle, nach drei dem Kardinal Cajetanus zugeschriebenen, aber als falsch erkannten Berichten über die Frankfurter Wahl von 1519 ein langes Schreiben über Carls V. Krönung in Aachen, welches das Datum Köln am 2. November 1520 (irrtümlich 1519) und den Namen Baldaffar Castiglione als Verfasser trägt. Dieses Schreiben ist mehrfach, zuletzt soviel

ich weiß von Gaetano Giordani in seinem Buche über den Aufenthalt Papst Clemens' VII. und des Kaisers in Bologna zum Behufe der Krönung des letztern gedruckt worden, während Giuseppe di Leva im zweiten Bande seiner Geschichte Karls V., 1867, dessen nur einfach erwähnt. Es trägt die Adresse Kardinal Bibbiena's, welcher am 9. November 1520 in Rom starb. Dieses Schreiben habe ich in der „Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins“, Band VI, 1884, in Übersetzung mit ausführlichen Anmerkungen mitgeteilt. Die Autenticität war mir von vorn herein zweifelhaft, da eine Million Castiglione's an Carl V. vor derjenigen, von welcher er nicht mehr lebendig zurückkehrte, von dessen Biographen nicht erwähnt wird und die Ähnlichkeit seiner Schilderung der Krönung mit jener des kölnischen erzbischöflichen Rates Hermann Mohr (Hartmannus Maurus) mir Bedenken weckte. Aber der Umstand, daß eine Fälschung, namentlich nach 1550, Zeit des Erscheinens von Mohrs Schrift, keinen sichtbaren Zweck gehabt haben konnte und daß in manchen Punkten die beiden Berichte nicht mit einander stimmen, ließ den Zweifel nicht zur Gewißheit werden, und die Frage blieb für mich, während ich den Brief seinem Wortlaute nach mittheilte, eine offene.

Herr Professor Hermann Baumgarten, der neueste Biograph Karls V., sprach hingegen brieflich die Meinung gegen mich aus, der Brief sei eine Fälschung und mit Hilfe der Mohr'schen Relation gemacht. Er bemerkte richtig, daß derselbe ganz unpersönlich sei, während der Bericht des venetianischen Botchafters Corner, bei Marin Sanuto, eine Menge von Dingen berühre, die bei einem italienischen Diplomaten maßgebend sein mußten, daß die zu Anfang des Briefes enthaltene Bemerkung des fortwährenden Ortswechsels in der jüngst vorangegangenen Zeit, nicht mit der Wirklichkeit stimme, daß es auffallend erscheinen müsse den Namen eines Mannes von Castiglione's Bedeutung nirgend erwähnt zu finden. Ich konnte den Bemerkungen eines so tüchtigen Historikers das ihnen gebührende Gewicht nicht verlagern, als mir unerwartet aus Florenz, wohin ich mich gleich zu Anfang mit der Bitte um Nachforschung nach mehrgedachtem Briefe vergebens gewandt hatte, die Nachricht zuging, daß die Echtheit desselben allerdings, und zwar schon vor längerer Zeit, in Abrede gestellt worden sei, durch keinen Geringern als durch Graf Giammaria Mazzuchelli, den bekannten Verfasser der „Scrittori d'Italia“, von welchem Werke, bald unterbrochen aber von dem fleißigen Verfasser noch weiter fortgeführt, in der vatikanischen Bibliothek sich bedeutende Materialien vorfinden, wohin sie im Jahre 1867 als Geschenk des damaligen Chefs der Mazzuchelli'schen Familie, des Grafen Johann, frühern Präsidenten des K. K. Landgerichts zu Brünn gekommen sind, wie die Inschrift des Bibliotheksfranks meldet, welcher diese Handschriften enthält. Ein Fragment derselben wurde gedruckt unter dem Titel: „Castiglione Baldassare. Articolo inedito dell' opera del conte G. M. Mazzuchelli intitolata: Gli scrittori d'Italia. pubblicato da Enrico Narducci,“ (Rom 1877, 34 S. kl. 4, als besonderer Abdruck aus der Zeitschrift: „Il Buonarroti“ Serie II, Bd. 12). In diesem Aufsatz bemerkt der Verfasser, er nehme keinen Anstand zu erklären, daß gedachter Brief über die Aachener Krönung keinenfalls von Castiglione sein könne, und Ruscelli, der ihn zuerst bekannt gemacht, einen Irrthum begangen haben müsse, da Castiglione vom 21. Juli 1520 bis zum 10. November 1522 fortwährend in Rom verweilt habe, als Gesandter des Markgrafen von Mantua, wie sich aus dem Register seiner handschriftlichen

Briefe ergebe, „welche, fügt Mazzuchelli hinzu, sich bei dem Herrn Abate Seraffi befinden, der uns schriftlich davon versichert hat.“

Der fortwährende Aufenthalt Castiglione's in Rom schließt nun allerdings nicht aus, daß er im Sommer zeitweilig in Mantua gewesen ist, indem Federigo Gonzaga ihm am 30. August den Auftrag erteilt, als sein Bevollmächtigter beim Papste die Bestallung als Generalkapitän der Kirche zu empfangen, welche ihm am 11. Dezember auf dem Lustschlosse Magliana in des Papstes Wohnzimmer von diesem wirklich übertragen wurde. Von einer Anwesenheit in Aachen muß man aber wohl Abstand nehmen. Hingegen ergibt sich aus Castiglione's Korrespondenz, daß er doch wohl eine Mission nach Spanien gehabt hat, längere Zeit vor derjenigen als Nuntius Clemens' VII. Unter seinen Briefen in der Paduaner Ausgabe seiner Schriften von 1733 findet sich ein offizielles Schreiben mit seinem Namen an Kardinal Giulio de' Medici, Toledo, 26. September 1519, welches ein Schreiben von diesem vom 31. Juli beantwortet und sich auf einen Brief Castiglione's vom 20. gedachten Monats bezieht. Es beginnt mit der Anzeige einer von Sr. katholischen Majestät (Carl V.) dem Nuntius erteilten Audienz und berichtet wie dieser Leo X. wegen seines Stillschweigens auf die Zuschriften des Königs entschuldigte, weil wegen des Zweifels inbetrreff des Titels Seine Heiligkeit ungewiß gewesen sei, de aut praecipiendo aut ante tempus tribuendo novum titulum. Hierauf ermuntert er den König sich gegen den Papst „liberal“ zu zeigen und mit ihm zu verbinden, was für Seine Majestät der wahre Weg zum Ruhme sei, indem eine aufrichtige und offenkundige Übereinstimmung zwischen beiden nur gute Folgen haben und allen Verdacht entfernen, so wie allen Grund denjenigen nehmen müßte, welche des Königs Größe beneideten. Diefes antwortete, er sei dankbar für die Freudenbezeugungen, welche der Papst in Rom veranstaltet habe, und jede Mitteilung desselben werde er mit großer Freude aufnehmen. Er habe sich bis jetzt nicht König der Römer genannt wegen guter Gründe; er wünsche das Bündnis mit dem Papste und würde Alles thun, um dessen würdig zu sein, wobei er versprach alles Nötige zu veranlassen für die Erhaltung des Kirchenstaats, die Freiheit von Florenz und die Größe des erlauchten Hauses der Medici. Der Briefschreiber fügt hinzu, gemäß dem was er vernehme, wolle der König den Censur von achttausend Dukaten bewilligen, die Privilegien von Stadt und Staat und Florenz beständigen und dreihundert Hommes d' armes oder zwei Galeeren stellen, welche Sr. Heiligkeit acht Monate im Jahre ohne Sold dienen sollen. Dem Herrn Ippolito (de' Medici) werde er die beiden ihm gemachten Versprechen halten. Da der Kardinal zu wissen wünschte, wann die Reise des katholischen Königs stattfinden werde, antwortet Castiglione, der kürzeste Termin sei der künftige Mai und der längste der August. Die Reise werde über Flandern gehen, was von dem dortigen Volke so ersehnt werde, wie das Paradies von jedem guten Christen. Er verspricht fernerer zu melden. „Einige sagen, daß man von hier zuerst nach Granada gehen wird und daß in Sevilla die Zusammenkunft mit der Königin von Portugal und vielleicht mit dem Könige stattfinden wird. Es könnte geschehen, daß sie die Infantin (Isabella) mitbrächten, um den Heiratsplan zu beschleunigen; hierüber aber läßt sich nichts sicheres melden, da jeder Tag neue Pläne bringt.“

Soweit der hauptfächliche Inhalt dieses Schreibens, wobei nur der Umstand Bedenken erregt, daß am 16. August Papst Leo X. auf Carl's V. Anzeige der am 28. Juni erfolgten Frankfurter Wahl geantwortet hatte,

(Baumgarten, Geschichte Carls V., I, 172), während obiger Brief das Datum des 26. September trägt. Wenn man aber erwägt, daß von Castiglione auf ein Schreiben des Kardinals de' Medici vom 31. Juli Bezug genommen wird, so darf die lange Frist zwischen dem Eintreffen des päpstlichen Schreibens und dem Datum des Briefes dem Nuntius kaum Wunder nehmen. Erst die Fortsetzung der Hergenröther'schen Regesten Leo's wird über eine Mission Castiglione's nach Spanien vollständige Klarheit verschaffen. Für dessen Biographie und Korrespondenz ist auch nach Seraffi's fleißiger Arbeit viel zu thun, denn man hat sich mehr mit der Bibliographie seines Hauptwerks als mit andern beschäftigt. Bei der Herausgabe des Cortegiano, Florenz 1854, kündigte Carlo Baudi di Vesme die Ablicht an, Werke und Briefwechsel vollständig neu zu ediren. Aber leider verlor er seine Zeit mit Untersuchungen über die angeblich älteste lyrische Poesie Italiens, die er auch nicht zum Abschluß brachte, und von Castiglione's Werken ist nur der gedachte erste Band erschienen. Die jüngsten Tage haben übrigens zu der für Castiglione verhängnisvollen spanischen Legation von 1525 einen Beitrag geliefert. Am 20. August 1527 machte Papst Clemens VII. seinem Nuntius bittere Vorwürfe über seine diplomatische Unthätigkeit während der Plünderung Roms und der Gefangenschaft in der Engelsburg. Am 10. Dezember rechtfertigte der Beschuldigte sich in einem zu Burgos verfaßten Bericht. „Auch habe ich, heißt es darin, nicht unterlassen, den Klerus dieser Reiche zu bestimmen, in ihren Kirchen den Gottesdienst einzustellen und alle oder in Mehrzahl in Trauerkleidung zum Kaiser sich zu begeben, und von ihm ihr Haupt und Christi Statthalter zu verlangen, in solcher Weise, daß es auf Seine Majestät Eindruck machen müßte, wenn die gesammte hohe Geistlichkeit Spaniens zu solchem Zwecke Vertreter beordnete. Da solches im Gange war und viele die Absicht theilten und mehrfach zusammenkamen, so wurde die Sache bekannt, und man sah in derselben den Anfang einer neuen Comunerosangelegenheit, worauf man Maßregeln ergriff, welche dem Vorhaben ein Ende machten.“

Nun hat Cesare Guasti aus den von einem Zweige der florentinischen Pucci an die Riccardi und bei deren Aussterben an das Staatsarchiv gelangten Papieren in dem Archivio storico italiano (Serie IV, Band 15, 1885) den Entwurf einer Bulle des im Castell gefangenen Papstes mitgeteilt, welche dem Klerus gebietet den Gottesdienst und das Glockengeläute einzustellen, wie in Zeiten des Interdicts, bis die Befreiung des Papstes erfolgt sein würde, „singulis Patriarchis, Archiepiscopis et Episcopis per praesentes mandamus, ut in eorum civitatibus et diocesibus, quas propter huiusmodi nostram detentionem ecclesiastico interdicto praesentium vigore subiecimus, detentione huiusmodi nostra durante, a divinarum celebratione et campanarum pulsatione, quam primum praesentium literarum notitiam habuerint, cessent et ubique cessari, ac omnia et singula alia in Canonibus contra talia in Pontificem, Episcoporum Cardinaliumque personas nepharie praesumentes hactenus editis contenta observent eaque ab omnibus et singulis Christianis fidelibus eis subiectis inviolabiliter observari faciant sub eisdem poenis et mandant.“ Die Bulle, welche der ersten Zeit der Einschließung des Castells anzugehören scheint, ist schwerlich publicirt worden, und bisher hat sie sich im Vatikanischen Archiv nicht gefunden. Der Entwurf ist vielfach von verschiedenen Händen durchkorrigirt und verändert zum Theil von dem Cardinal Großpönitentiar Lorenzo Pucci, und bildet eine neue Bestätigung des Schwankens und der Unsicherheit Clemens' VII., welcher dem Kaiser gegenüber keine entschiedene Maßregel zu fassen wagte, „qui unus potest

et, ut speramus, volet.“ Ein Beschluß, welcher einer Excommunication sehr ähnlich sah, war für ihn eine Unmöglichkeit. Die Übereinstimmung der von ihm beabsichtigten Maßregel mit der von dem Nuntius veranlaßten muß aber auffallen.

Castiglione war im November 1523 von Federigo Gonzaga zu Clemens VII. gefandt worden, der ihn, da seine Gemahlin Ippolita Torelli schon seit drei Jahren todt war, zum apostolischen Protonotar machte. Zu Anfang 1525 führte er Giulio Romano nach Mantua. Am 11. März desselben Jahres langte er in Madrid an. Während dieser Mission bot ihm der Kaiser das Bistum Avila an, welches er jedoch erst nach dessen völliger Ausöhnung mit dem Papste annehmen zu können erklärte. Diese Ausöhnung erfolgte zu Barcelona am 29. Juni 1529; Baldaßar Castiglione war aber zu Toledo am 7. Februar desselben Jahres gestorben und liegt in der Kirche Madonna delle grazie fünf Millien von Mantua in einem von seiner Mutter ihm errichteten Monument begraben, dessen Zeichnung von Giulio Romano herrührt.

A. v. Reumont.

REZENSIONEN.

1. **Ortuin Gratus.** Sein Leben und Wirken. Eine Ehrenrettung von Dr. D. Reichling. Heiligenstadt. Wilh. Delion's Buchhandlung (L. Delion) 1884. VI und 107 S.
2. **Hermann von dem Busehe.** Sein Leben und seine Schriften. Erster Teil (zweite Hälfte) von Dr. Herm. Joh. Liefßem, Gymnasialoberlehrer. Abhandlung im Programm des Kaiser-Wilhelm-Gymnasiums zu Köln. Oftern 1885. Druck von J. P. Bachem in Köln. S. 27—50 in 4°.

Das Erscheinen der beiden ebengenannten Schriften war bereits oben (S. 284, A. 2, S. 290, A. 1) erwähnt. Sie konnten indeß früher nicht besprochen werden, da sie mir erst bei und nach Drucklegung der Betrachtung über „Neue Schriften zur Geschichte des deutschen Humanismus“ (Heft 2, S. 251—296) zukamen. Beide rühren von katholischen Verfassern her, beide legen Zeugnis von dem regen Eifer ab, mit welchem gerade die Katholiken die Geschichte des deutschen Humanismus behandeln und beide bekunden einigermaßen die Tendenz, in welcher dieser Behandlung vorgenommen wird. Diese Tendenz ist eine doppelte: sie besteht einerseits darin, den kirchenfeindlichen Humanismus, die jüngere Richtung herabzusetzen, sowohl durch Verdächtigung des Charakters der Hauptträger dertelben, z. B. Huttens¹⁾, als auch ihrer Leistungen; andererseits darin, den kirchenfreundlichen Humanismus, die ältere, den theologischen Studien und Bestrebungen treugebliebene Richtung zu verherrlichen, die Gegner der Humanisten zu reinigen von den wider sie erhobenen Anklagen, die Unversitäten, welche man früher als Hochburgen des Obscurantismus anzusehen

¹⁾ In diese Anklagen stimmen übrigens auch Protestanten ein, wie an einem lehrreichen Beispiele gezeigt wurde oben S. 244—247.

gewohnt war, insbesondere Köln, als Stätten echter Wissenschaft und emsiger Studien darzustellen. So weit diese Rehabilitationen wirklich wissenschaftlich sind, ist ihre Bedeutung keineswegs zu verkennen; sobald sie aber parteiisch und von einer bestimmten religiösen Lehrmeinung eingegeben erscheinen, sind sie zu bekämpfen. Seit Janssens sonst trefflich gearbeitetem Buche (dem ersten Band seiner bekannten „Geschichte des deutschen Volkes“) sind solche Versuche häufig aufgetreten; zwei derselben — von protestantischer und katholischer Seite — wurden gebührend zurückgewiesen (oben S. 278 f. 294 ff.).

Ein neuer Versuch dieser Art liegt in Reichling's jüngst erschienener Schrift vor. Sie nennt sich geradezu eine Ehrenrettung. Sie stellt der Einleitung „Ortuin's Caricatur“ den Hauptteil „Ortuin's wahres Bild“ gegenüber. Dieser Hauptteil zerfällt in vier Abschnitte: „Lebensdaten; der Mensch und Christ; der Humanist; der Theologe.“ Den Anhang bildet eine ganz vortrefflich gearbeitete Bibliographie. Hätte sich der Verfasser mit letzterer begnügt, so hätte er den humanistischen Studien einen guten Dienst gethan; was sonst an der Schrift gut ist, kann nicht als neu und was neu ist, kann nicht als gut betrachtet werden. Über Ortuin Grätius zu handeln, hatte ich vielfach Gelegenheit — Reichling erkennt meine Arbeiten sehr an, vgl. S. 8, 11, 44 —; was über ihn als Humanisten zu sagen war, meine ich Allg. d. Biogr. IX, 600—602 dargelegt zu haben und ich kann nicht finden, daß das von Reichling Beigebrachte meine Beurteilung im Einzelnen oder im Ganzen zu modificiren im Stande ist.

Die Ehrenrettung indessen, welche Reichling unternimmt, soll sich mehr auf das moralische als auf das geistige Wesen seines Helden beziehen. Ich halte sie jedoch für nicht gelungen. Unerörtert mögen die Vorwürfe bleiben, welche die Dunkelmännerbriefe speziell gegen die Unfittlichkeit Ortuin's erhoben haben, indem sie ihm ein unerlaubtes Verhältnis mit Pfefferkorn's Frau schuld gaben; derartige Vorwürfe lassen sich nach 370 Jahren nicht beweisen, denn Liebesbriefe der Betreffenden werden sich nicht erhalten haben, sie lassen sich aber auch nicht durch entrüstete Declamationen, wie Reichling thut, zurückweisen.

Die hauptfächliche Entlastung, die der Verfasser versucht, ist der geplante Nachweis, daß die Hauptquelle für die gegen Ortuin erhobenen Vorwürfe, die Dunkelmännerbriefe, ein Werk kleinlicher Rachsucht des Hermann von dem Busche gegen Ortuin seien. Manches was Reichling zur Stütze seiner Vermutung vorbringt, ist scharfsinnig, aber bewiesen ist dieselbe damit noch lange nicht. Jene Briefe sind keineswegs eine objektive Geschichtsquelle, aber immer häufiger wird in neuerer Zeit der Erweis gebracht, daß gerade die kleinen von jenen Briefen berichteten Thatfachen wahr sind. Und dann: Reichling begreift nicht, warum Ortuin zur Zielscheibe des Witzes genommen wurde. Er wurde es, weil er ein halber Humanist war, weil er, trotzdem er auf Seiten der Theologen stand, sich doch mit seiner eleganten Latinität brüsfte, weil er ein Mantelträger war, der zuerst mit den Humanisten ein freundliches Verhältnis unterhielt, das selbe aber abbrach, sobald er merkte, daß es ihm bei seinen kirchlichen Oberen Ungelegenheiten verursachte. Das zeigt sich in O. G.'s Verhältnis zu Herm. von dem Busche und Petrus von Ravenna. Den Streit mit Erlterm versteht Reichling nicht. Wenn Busch die Lectüre und Erklärung des Donat auf der Univerſität verlangt, so weiß er so gut wie sein Gegner, daß das genannte Lehrbuch eigentlich ein solches für Schüler sei, aber er wünscht dessen Einführung, weil es, seiner Meinung nach, das Grundbuch ver-

edelter Latinität sei und gepflegt werden müsse, um die Verderbnisse des Schulunterrichts zu entfernen. Was Reichling S. 37 sagt, um die Beteiligung Buech's an den Dunkelmännerbriefen wahrſcheinlich zu machen, iſt durchaus irrig. Die erſte Ausgabe der Lamentationes iſt gar nicht am 11. März 1518 erſchienen, ſondern trägt, wie Reichling ſelbſt zeigt (S. 99 fg.) nur das Datum 1518, kann alſo ſchon im Januar oder Februar ausgegeben ſein. Daher iſt es nicht wunderbar, daß Erasmus bereits in einem Briefe vom 23. April 1518 darauf Bezug nimmt. Daß Er. ſie alſobald erhalten hat, darf kein Wunder nehmen, denn ſein Brief über die *epistolae obscur. vir.* war ja darin abgedruckt und die Herausgeber werden ſich beeilt haben, ihm Kunde davon zu geben. Daß er aber den Ausdruck „jene Lamentationen“ braucht, beweilt für Buech's Autoriſchaft gar nichts; das Erſcheinen literariſcher Pamphlete war für Literaten jener Zeit das einzig wichtige und interellante Ereignis, Erasmus durfte es daher bei Buech ebenſo wie bei jedem andern Humaniſten als bekannt vorausſetzen und bedient ſich damit durchaus nicht einer „bloß für Eingeweihte verſtändlichen Bezeichnung.“

In dem Streite mit Petrus von Ravenna verſucht Reichling ohne Erfolg, den Ortuin Gratiuſ rein zu waſchen. Reichling ſtellt es ſo dar, als wenn Ortuin zuerſt mit jenem berühmten Rechtslehrer befreundet geweſen, dann, nachdem dieſer unchrilliche Tendenzen ausgeſprochen, von ihm abgefallen wäre. In Wirklichkeit verhält ſich die Sache ganz anders. 1507 ſpricht Petrus die angeblich unchrillichen Tendenzen aus (ſchon vor März. Reichling S. 23), März 1508 veröffentlicht Ortuin nochmals eine Lobſchrift auf den Genannten (Reichling S. 30. 88). 1508 ſchreibt Hochſtraten gegen Petrus (Reichling S. 26 A. 3); einer Ausgabe dieſer Schrift aus dem Jahre 1511 gibt Ortuin ein Gedicht gegen Petrus bei (a. a. O. S. 27. 95). Alſo nicht den, der unchrilliche Lehren ausſpricht, bekämpft Ortuin — er lobt ihn vielmehr noch, nachdem er ſich unkirchlich geäußert — ſondern den vom Ketzermeister Verfolgten — ein Zeichen recht unedler Gefinnung.

Zur Beurteilung von Ortuins Gefinnung iſt der 1535 von ihm herausgegebene *Fasciculus rerum expetendarum ac fugiendarum* von großer Wichtigkeit. Daß dieſe Schrift (über deren Inhalt Allg. d. B. IX, 601 fg. zu vgl. iſt) wirklich von Ortuin herausgegeben wurde und nicht etwa, wie Cremans wollte, hier eine Fälfchung vorliegt, gibt Reichling zu, aber er will nicht Wort haben (was ich am a. O. behauptete), daß Ortuin am Ende ſeines Lebens ein weſentlich Anderer geworden ſei. Indeſſen Reichling widerſpricht ſich ſelbſt, er räumt ein, jener *Fasciculus* thue die Notwendigkeit einer durchgreifenden kirchlichen Reform dar und leugnet doch die Veränderung in Ortuins Weſen. Als wenn nicht eben jenes Reformverlangen Veränderung genug wäre, als wenn nicht Ortuin vorher jede Verbeſſerung den Neuerern gegenüber perhorreſcirt hätte! Wenn Reichling mit Emphaſe ausruft: „Von einem Angriffe auf die kirchlichen Glaubensſätze, von einer Hinneigung zu den dogmatiſchen Anſchauungen der Reformatoren finden wir in dem Werke keine Spur“, ſo widerlegt er mich durch ſolche Tiraden nicht, denn ich habe Derartiges durchaus nicht behauptet.

Die wiſſenſchaftliche Methode und die Kritik des Verfaßers ſind ſehr bedenklich. Er ſpricht ausführlich von den Werken des Petrus von Ravenna und kennt dieſelben nur aus den Anführungen bei Bianco und Muther, während er die gegen jenen geſchriebenen Schriften ſelbſt angeſehen hat. Er eifert mit großer Strenge (S. 28 A. 4) gegen die Au-

torität Hamelmanns, spricht ihm allen Glauben ab, bedient sich aber doch alsbald (S. 31 Z. 3 v. u.) eines Zeugnisses des eben Geschmähten, weil es ihm paßt. Als Beweis, daß Pfefferkorn mit jüdischen Lehren und Gebräuchen aufs Genaueste bekannt gewesen, wird (S. 47 A. 5) das Zeugnis eines Zeitgenossen Joh. Butzbach citirt, des ehemaligen Schneidergefellen, der die Lücken seiner classischen Bildung wohl allmählich ausfüllen konnte, aber von hebräischer Sprache und jüdischen Sitten auch nicht das Geringste verstand.

Noch schlimmer als die Kritiklosigkeit im Kleinen ist die im Großen, die ganz verkehrte Auffassung, über die nicht zu rechten, mit der eine Verständigung nicht möglich ist. Der Verfasser gehört zu jenen Katholiken, welche eine Umkehr der Wissenschaft predigen und welche der Welt glauben zu machen suchen, daß das bisher von ihr Hochgehaltene erniedrigt und das von ihr Geschmähte erhoben werden müßte. Wie seine Glaubensgenossen Kreiten und Baumgartner uns einreden wollen, daß Voltaire ein sittlich verkommener Mensch, geistig unbedeutend und unwürdig, an dem vielleicht nichts Gutes gewesen sei als „sein bischen Französisch“ und daß Goethe nichts Anderes gewesen, als „ein Herr Geheimrat mit seinen unvollendeten Fragmenten, mit seiner geologisch-osteologisch-botanisch-ästhetischen Konfusion, mit seiner ministeriellen Überflüssigkeit und mit seinen Liebesfeuern an die ältliche Frau v. Stein“, so möchten Andere uns überreden, daß die gesammte Renaissancebildung eigentlich gar keinen Fortschritt bedeute und höchstens soweit annehmbar erscheine, als sie von der Kirche approbirt würde. Wer Sätze schreiben kann wie folgenden: „Wer einmal Veranlassung gehabt hat, die „Briefe der Dunkelmänner“ näher anzusehen; wer da liest, in welcher schmählicher und frevelhafter Weise die Person des Erlösers und des h. Geistes, die Bibel, die Gottesmutter, das Gebet, die Messe, die Beichte und alle kirchlichen Einrichtungen verspottet und verhöhnt werden — der vielen unzähligen Stellen gar nicht zu gedenken —, der muß wirklich darüber staunen, daß es bis auf die jüngste Zeit christliche Männer, ja — Theologen gab, die nicht Worte genug finden konnten, um ein schmachvolles und schamloses Pamphlet zu erheben“ (S. 9 fg.) oder: „Was ist es denn so Ungeheuerliches, wenn Pfefferkorn die Öbrigkeiten eines christlichen Staates zur Unterdrückung der gegen den christlichen Glauben gerichteten und dem eignen Gesetz der Juden zuwiderlaufenden Schriften auffordert? Wie oft hat man nicht seitdem, auch noch in unseren Tagen, die Forderung wiederholt, daß die Juden vor allem dem Talmud entlagen sollen“ (S. 55) — mit dem ist nicht zu discutiren. Wenigstens ich verzichte gern darauf, derartige Sätze zu bekämpfen.

Das erste Stück von Liefsems Arbeit über Hermann von dem Busche ist oben S. 284 fg. gewürdigt worden. Die nun erschienene Fortsetzung behandelt Buschs erste Lehrthätigkeit in Köln. Schade nur, daß die Arbeit so tropfenweise erscheint! Der Verfasser gibt zuerst eine Charakteristik und Geschichte von Buschs Gedicht *Flora* mit Proben aus dem Original und aus einer Übersetzung, zugleich mit einer Charakteristik der humanistischen Dichtung, die mir an nicht ganz passender Stelle angebracht zu sein scheint. Der übrige Teil der Schrift behandelt einige Abschnitte von Buschs sonstiger litterarischer Thätigkeit zu Köln, spricht von den Versen, die er den Arbeiten seiner Kollegen und Freunde beigab und beginnt von seiner grammatischen Thätigkeit zu sprechen. Dann erst auf der letzten Seite unserer Abhandlung wird der Titel der Buschischen Grammatik erwähnt, wieviel

Seiten ihr gewidmet werden, in wie vielen ferneren Programmen Leben und schriftstellerische Thätigkeit des fleißigen Humanisten behandelt werden sollen, ist gar nicht abzusehen. Diese große Weitschweifigkeit wird hauptsächlich verschuldet durch eine breite Darstellung ziemlich ungehöriger Dinge. Wie nämlich zum Verständnisse der Buschischen Dichtung ein Abschnitt über die Poesie der Humanisten, so wird als Einleitung zur Betrachtung feiner Grammatik ein Abschnitt über das humanistische und vorhumanistische Latein vorangeschickt. Beide Abschnitte würden anzunehmen sein, wenn sie selbständige Studien wären, sie sind aber durchaus überflüssig, da sie nur aus zweiter Hand geschöpft sind. Wenn L. z. B. von Dantes sprachlicher Schrift redet, so bezieht er sich auf einen Aufsatz Ecksteins. Solche Auswüchse schaden der sonst trefflichen Arbeit sehr; es ist dringend zu wünschen, daß der Verfaller dieselben in den folgenden Abtheilungen vernichte!¹⁾

Ludwig Geiger.

Die Loggia dei Lanzi zu Florenz. Eine quellenkritische Untersuchung von Carl Frey. Mit zwei Plänen. Berlin. W. Hertz. (Beffer'sche Buchhandlung). 1885.

Die Erwägung, daß eine Topographie der Stadt Florenz sich an das Interesse des Historikers in gleicher Weise wendet wie an das des Kunsthistorikers, ließen die Bedenken schwinden, die ich anfangs gegen die Übernahme eines Referats hegte. Denn die Geschichte der Loggia dei Lanzi ist ein Baustein zu dem topographischen Gebäude, welches die Zukunft erst aufzuführen soll und an dem die geschichtliche Forschung nicht bloß die Dienste eines Handlagers verrichten wird. Frey spricht in der Einleitung die Ansicht aus, daß die neuere Kunstgeschichte vor allem eine historische Wissenschaft sei und Herman Grimm stimmt ihm darin bei (Deutsche Lit. Zeit. 359). „Indem sie den geschichtlichen Verlauf der Kunst bei den modernen Völkern zu ergründen sucht, wie er sich, der Natur des Stoffes gemäß, in dem künstlerischen Entwicklungsgange Einzelner vollzogen hat, strebt sie, wenn auch auf anderem Wege als die Literatur — und politische Geschichte, doch denselben Ziele zu.“ Darum ist es notwendig, eine möglichst feste, urkundliche Grundlage zu schaffen. Wie alles, was in der Zeit entstanden ist, sich unter dem Gesichtspunkt der Zeit betrachten läßt, so müssen auch die Werke der Kunst, entweder einzeln oder in ihrer Gesamtheit als „geschichtliche“ Produkte aufgefaßt

¹⁾ Wenigstens in einer Anmerkung will ich anführen, daß kurz vor der Veröffentlichung des zweiten Hefes unserer „Vierteljahrschrift“ ein Aufsatz von Franz Schnorr v. Carolsfeld in dem von diesem geleiteten „Archiv für Literaturgeschichte“ XIII S. 297—314 über Melechior Acontius erschienen ist. Der Letztgenannte 1515 geboren, gest. 1569 als Rat des Grafen Ludwig von Stolberg, hat eine Anzahl lateinischer Dichtungen auf den Tod des Erasmus, zur Vermählung des Georg Sabinus, zur Empfehlung der Gedichte des Jacob Micellus gemacht; er stand außer mit den zwei zuletzt erwähnten bedeutenden Männern auch mit Melanchthon und Valentin Trenzendorf in Beziehung; aus seinen bisher ungedruckten von F. v. C. mitgetheilten Briefen an Hartmann Beyer in Frankfurt a. Main (1542 bis 1566) scheint hervorzugehen, daß er auch mit dem berühmten Pädagogen Michael Neander Beziehungen unterhielt. Ist Acontius also auch nicht gerade seiner Leistungen wegen besonders zu rühmen, so verdient er Beachtung wegen seiner Beziehungen zu hervorragenden Männern jener Zeit.

werden; zugleich verlangt das Gefetz der Schönheit, das in einem Kunstwerk sich körperlich darstellt, einen ästhetischen Maaßstab. Wenn ich vor der Loggia stehe und frage, wodurch denn die Architectonik dieses Bauwerks einen Eindruck auf den Beschauer hervorbringt, so giebt das ganze Archiv der Opera del duomo keine Antwort darauf; und stellt man die ebenso wichtige zweite Frage, wann und unter welchen Umständen das Bauwerk entstanden ist, so würde man den bloßen Aesthetiker in nicht geringe Verlegenheit setzen. Darum wird man von dem Kunsthistoriker verlangen müssen, daß er in jedem einzelnen Falle den Standpunkt des einen wie des anderen einnehme. Frey hat diese Forderung in seinem Buche voll und ganz erfüllt und damit gezeigt, wie die neuere Kunstgeschichte die Erbschaft Gaye's und Rumohr's in würdiger Weise antreten könne.

Die Topographie von Florenz ist im Gegensatze zu Athen und Rom bisher sehr flümmütterlich behandelt worden. Und doch verdiente die Stadt, welche fast 3 Jahrhunderte hindurch die geistige Führerschaft Italiens behauptet hat, eine ebenso eingehende Erforschung, wie jene beiden Städte des Altertums. Kaum hat Florenz durch glückliche Kriege gegen seine Nachbarstädte die Hegemonie in Toscana errungen, so beginnt es auch durch Errichtung großartiger Bauwerke seiner Machtstellung einen sichtbaren Ausdruck zu verleihen. Schon das 13. Jahrhundert sah den Communeplatz für den Podestà von Florenz erheben; im Nordwesten der Stadt erhob sich Sta. Maria Novella; im Südosten begann man die herrliche Kirche von Sta. Croce; die beiden Ufer des Arno wurden durch mächtige Brücken mit einander verbunden; damals auch wurde auf dem Domplatz der Grundstein gelegt für die neue Cathedrale Sta. Maria del Fiore. Und kaum war man mit diesen Bauten fertig, als der Rath der Stadt am 21. November 1356 beschloß, an der Südseite der heutigen Piazza della Signoria für Festlichkeiten aller Art eine offene Halle zu errichten, — *unam pulcrum et honorabilem logiam*, wie es in der betreffenden Urkunde (p. 213) heißt. Dies ist der Ursprung der Loggia dei Lanzi. Achtzehn Jahre hat es gedauert, bis man an die Ausführung des Beschlusses herantrat. Die Schuld an der Verzögerung trug wohl vor allem die Anwesenheit Karls IV. in Toscana, die beständigen Reibereien zwischen den beiden mächtigen Häusern der Ricci und Albizzi, vielleicht auch der Widerstand, der sich in einem Teile der Bürgerchaft gegen das Projekt des Baues zu regen begann. Der Opera del Duomo, der Bauhütte der Cathedrale wurde die Errichtung der Loggia übertragen.

Aber wer hat den Plan und die Zeichnung dazu geliefert? Gestützt auf die Autorität Vasaris hat man dem Andrea Orcagna die Urheberchaft zugewiesen, bis Semper und Alfred v. Reumont ihre Zweifel geäußert haben. Frey versucht, indem er die Thätigkeit Orcagnas datenmäßig verfolgt, den Beweis zu erbringen, daß nicht dieser, sondern seine jüngeren Zeitgenossen Simone Talenti und Benci di Cione die Baumeister der Loggia gewesen seien.

Im November 1382 stand die Halle fertig da. Zwar fehlte noch der bildnerische Schmuck, die Löwenköpfe an den Pfeilern, die Stadtwappen an der Attika u. a. m., aber das hinderte die Signoria nicht, den Bau dem öffentlichen Gebrauche zu übergeben. Dort stellte sich der neue Rath der Bürgerchaft vor; dort empfing man die hohen Gäste, welche Florenz paßirten; dort gaben sich die Spieler und Müßiggänger ein Stelldichein; von dort aus sah man den Schauspielen zu, die auf der Piazza aufgeführt wurden; dort sollte Savonarola für die Wahrheit seiner Lehre durch eine

Disputation eintreten. In der Loggia spielte sich ein gutes Stück Florentiner Geschichte ab.

Der Daritellung (S. 1—46), welcher die vorstehenden Angaben entnommen sind, folgen die Anmerkungen auf S. 49—115; viele derselben dehnen sich zu vollständigen Abhandlungen aus, so No. 19 über San Giovanni Battista, No. 30 über Arnolfo di Cambio, den großen Architekten, No. 41, in welcher die Herkunft des Wortes Loggia untersucht und die Bezeichnung dei Lanzi, als von der deutschen Leibwache Colimos I. herrührend, erläutert wird. Frey teilt an dieser Stelle zwei interessante Faschingslieder mit — davon eins, bisher unbekannt, Noi startqui lanz' arrivale, aus einem Codex der Riccardiana — welche das deutsch-italienische Kauderwelsch der Lanzknechte in gelungener Weise wiedergeben. Den grössern Teil des Bandes nehmen jedoch die urkundlichen Belege ein, welche, in neun Gruppen eingeteilt, auf den Palazzo, die verschiedenen Kirchen der Stadt, auf den Mauerbau, auf die Piazza della Signoria und die Loggia Bezug haben. Die Gruppe „Vermischtes“ enthält Auszüge aus den Matrikeln der Arte dei Medici, Speziale e Merciai (1297—1445), eine große Zahl von Namen bekannter und unbekannter Maler erwähnend. Ein Glossar und ein Sach- und Namenregister erleichtert die Benutzung des reichhaltigen Bandes außerordentlich.

S. Löwenfeld.

Geistliches Schauspiel und kirchliche Kunst.

Von C. Meyer.

IV. Der Ostercyclus.

as apostolische Glaubensbekenntnis läßt der Auferstehung Christi seine Höllenfahrt vorangehn. Ebenso folgt in den geistlichen Spielen auf die Grablegung häufig zunächst letztere, und dann kommen erst die verschiedenen Begegnungen des Auferstandenen und seiner Apostel oder der zum Grabe gegangenen Frauen¹⁾. Wie weit die Einrichtung der verschiedenen Bühnen dieser Reihenfolge Vorschub leistete oder hinderlich war, läßt sich jetzt im Einzelnen nicht mehr nachweisen; entscheidend wirkte auf dieselbe aber jedenfalls die Reihenfolge des Apostolikums. Von letzteren mag dann auch die bildende Kunst in denjenigen Fällen, in welchen bei ihr überhaupt von einer Reihenfolge die Rede ist, abhängig sein. Was hingegen die Kreuzesfahne betrifft, welche Christus sowohl beim Sprengen der Höllenpforten als später nach seiner Auferstehung in der Regel trägt, so ist dieselbe natürlich nicht durch das Symbolum vorgeschrieben. Da aber dieselbe sowohl in den Mysterien²⁾ als auf Bildern³⁾ vorkommt, so werden entweder jene auf diese eingewirkt haben oder umgekehrt; doch wird es besser sein diese Frage erst bei Besprechung der eigentlichen Auferstehungsszenen und Auferstehungsbilder genauer zu erörtern.

Deutlich zeigt sich hingegen der Einfluß der Bühne auf die Werke der Kunst an dem Fußtritte, mit welchem der Auferstandene das Höllenthor einflößt. In dem von Mone herausgegebenen geistlichen Spiel aus S. Gallen lautet die lateinische Bühnenweisung: „Tunc Christus pede

1) Mone I, 124 ff, II, 42 ff, 339 ff; Altteutsche Schauspiele 114 ff, Frankfurt. Archiv v. Fichard III, 152 ff.

2) ebend. 152, Mone II, 340, an letztem Ort ist die Fahne weiß und das Kreuz rot.

3) in Dürers beiden Holzschnittpassionen, am Hochaltar von Calcar (Waff S 56), in Rathausen (Geschichtsfreund XXXVII, 254) etc.

Geigers Vierteljahrschrift. I.

trudat ianuam* etc. ¹⁾, in dem aus Donaufechingen: Und uff das floß der Salvator mit dem fuoz an die hell* ²⁾. Im Alselder Passionspiel heißt es: „Jesu trudente ianuam inferni“, ohne daß der Fuß ausdrücklich hervorgehoben ist ³⁾, und dem entspricht auch die etwas unbestimmtere Schilderung des Redentiner Osterspiels: „cum vehementia confringit infernum“ ⁴⁾. Allerdings heißt es schon in einem dem heiligen Ambrosius zugeschriebenen Hymnus:

Cum rex ille fortissimus
mortis contractis viribus,
pede conculcans tartara,
solvit catena miseros ⁵⁾.

Wahrscheinlich waren aber die Bühnendetails den meisten Künstlern bekannter und geläufiger als der alte lateinische Hymnus, und so wird ihre Phantasie mehr unter dem Einfluß der ersten als des letzteren gestanden haben. Kunstwerke, welche den erwähnten Fußtritt deutlich darstellen, sind z. B. Schongauers diese Begebenheit darstellender Kupferlich und der Hochaltar von Calcar ⁶⁾.

Die zahlreichen Gestalten von Erzvätern, Propheten und andern vor Christus in den Tod gegangenen Gerechten, welche durch dessen Höllenfahrt dem ewigen Verderben entgehn, flammen an und für sich aus dem apokryphen Evangelium des Nicodemus ⁷⁾; aber zahlreiche Einzelzüge der Bilder fehlen in jenem durchaus und stimmen ganz entschieden zu den geistlichen Spielen. Dahin gehört z. B. Adams zärtliche Aufforderung an Eva im Redentiner Spiel:

Eva, Eva
süßlich wif, du to my ga ⁸⁾!

Ebenso die an Adam gerichteten Worte Evas in der *Extractio animarum* eines englischen Stückes:

Adam, my husband heynd,
This meny solace certan,
Siche lighte can on us leynd
In paradyse fülle playn ⁹⁾.

1) Mone I, 125.

2) ebend. II. 340. Bei rein liturgischen Darstellungen, wo Kirchenthüren als Höllethor figurierten, unterbleibt der Fußtritt, und es wird mit einer Kreuzesflange oder wohl auch mit der Hand geklopft. Zeitschr. f. deutsch. Altertum, N. F. XVII, 249, 255.

3) Zeitschrift f. deutsches Altertum III, 513.

4) Mone II, 54; vgl. auch Frankf. Archiv III, 152, 153.

5) Daniel. Thesaurus hymnologicus, tom. I, p. 83, 5—8.

6) Wolff S. 56. — 7) Cap. 18 ff. — 8) Mone II, 55.

9) A Collection of English Miracle-plays by W. Marriot, p. 162.

Unter den Künstlern hat Martin Schongauer die wieder erwachsende Zärtlichkeit der ersten Eltern am deutlichsten in einem Kupferstiche wiedergegeben. Ebenso scheint im Tympanon des Hauptportals des Straßburger Münsters, im dritten Felde von unten gerechnet, etwas Ähnliches angedeutet zu sein; Adam faßt mit seiner rechten Hand die Rechte Evas¹⁾. Auch der Apfel, welchen Eva bei Schongauer in der Hand hat, könnte auf ein derartiges Attribut derselben bei Aufführungen hinweisen, obschon mir keine ausdrückliche hierauf bezügliche Bühnenweisung bekannt ist. Ferner stimmt die Bühnenvorschrift „doch sünd die altvätter nackt oder in wissen hemdern har uss und vil kleiner kinder ganz nackt vor inen mit uff gehepten henden, des glich die alten usheren gan?“²⁾ ebenfalls zu vielen Abbildungen dieses Ereignisses, u. a. zu Dürers Holzschnittpassionen, zum Zeitglöcklein³⁾ etc. Unter der Nacktheit wird übrigens Leibfarbe zu verstehen sein; wenigstens sagt eine Luzerner Bühnenvorschrift deutlich „in Leibkleidern als nackt“⁴⁾. Aber auch an Modifikationen wird es in diesem Punkte nicht gefehlt haben; denn die Nacktheit wäre durchaus nicht für Alle so bezeichnend gewesen wie für Adam und Eva. So trägt z. B. Johannes der Täufer bei Schongauer deutlich sein härenes Gewand, und im Donaueschinger Passionspiel tritt er ebenfalls „in tierhüten“ auf⁵⁾. Bei Moses mochten die Hörner zur Charakteristik genügen, bei David Krone oder Harfe etc.

Über die liturgischen Worte, mit welchen in manchen Spielen der Kampf zwischen Christus und den höllischen Wächtern eröffnet wird, „tollite portas, principes, vestras“⁶⁾ etc. . . . können wir rasch hinweggehen; sie sind gemeinsames Eigentum der Spiele und des Nicodemusevangeliums und stammen also ursprünglich aus letzterm; in der Kunst spielen sie natürlich keine Rolle. Ebendaher⁶⁾ stammt auch der schon früher erwähnte Zug, daß Christus den Erzvater Adam bei der Hand nimmt und aus der Hölle zieht. Hingegen weiß das Evangelium Nicodemi nichts von einem Widerstande, welchen die Teufel leisten, und wenn wir derartigen Zügen in Werken der bildenden Kunst begegnen, so dürften dieselben wohl szenischen Vorbildern nachgebildet sein. Hierher gehören z. B. die verzweifelten und für den Beschauer obendrein äußerst possi-
lichen Anstrengungen der bösen Geister in den beiden Holzschnittpassionen Dürers, auf dem Kupferstiche Schongauers oder am Hochaltare zu Calcar⁷⁾.

1) Das Münster zu Straßburg mit erläuterndem Texte hgg. v. H. Schreiber, 2. Auflage. No. 7.

2) Mone II, 342. — 3) fol. v⁵.

4) Leibing S. 10. Vgl. auch Neues Archiv f. sächs. Geschichte und Altertumskunde Bd. IV, S. 107.

5) Mone II. 343. — 6) cap. 24, 25. — 7) Wolff S. 56.

Sie stimmen ganz vortrefflich zu dem burlesken Charakter der Teufelszenen überhaupt, welche in den geistlichen Spielen hin und wieder als komische Intermezzo's vorkommen. Im Donaufechinger Spiel kommt es zwar nicht gerade zu Thätlichkeiten; aber die Teufel machen wenigstens „ein wild gefert“ oder „ein wild geschrey“, bis der Herr Lucifer, ihren Obersten, ergreift und bindet. Und im Alsfelder Passionspiele droht Lucifer beim Nahen Christi:

Wer ist der konigk der eren so rich,
Der do so geweldiglich
Cloppet an vor myner thore?
Vff mayne pyn, komme ich hervor,
Ich gebe em eynen kulen slagk,
Hie sellet nidder vff synen sagk¹⁾.

Dem entspricht auch die Schilderung, welche Webers „Evangelisches Leipzig“ von den vor Einführung der Reformation in Leipzig üblichen kirchlichen Festlichkeiten in Bezug auf Christi Höllenfahrt enthält:

„Die Ofternacht brachte man meißt in der Kirchen mit allerhand Devotionen zu, nach deren Endigung kam ein Pfaffe in Gestalt des auferstandenen Heylandes an die Kirchthüren, schlug mit einen Creutz ganz ungestüm an die selbigen und verlangte eingelassen zu werden. Worauff sich in der Kirche ein großes Gesehrey und Geheule erhob, gleich als ob es die Hölle und in derselben lauter Teuffel wären, welche sich für der Ankunfft Christi, als der nunmehr ihr Reich zerstören würde, also fürchteten, biß endlich unter solchen Tumult die Kirchthüre auffgieng, und der eindringende Siegesfürst etzliche von den Pforten verjagete, etzliche aber in Fesseln schlug, welche dann großlich schrien, dahingegen die aus der Höllengewalt erlöseten Seelen ihren in weißen Kleide prangenden und aufffahrenden Erlöser mit Freuden nachfolgeten“²⁾.

Daß es sich hier um eine liturgische Wiedergabe der Höllenfahrt Christi handelte, ist klar; nur fällt dieselbe in eine Zeit, welche später ist als Kreuzabnahme und Grablegung. Dagegen stimmt eine Mitteilung aus Calcar³⁾ auch in Bezug auf die Zeit genau mit dem überein, was sonst hinsichtlich der Höllenfahrt Christi üblich war. Dort war es nämlich bis vor etwa sechzig Jahren üblich, daß die Meßdiener am Karfreitag Nachmittags um drei Uhr, also in der Todesstunde Christi, mit dem Sitzbrettern der Chorstühle ein möglichst großes Getöse machen mußten; man nannte das „die Hölle erstürmen“. Ähnliches mag auch anderwärts vorgekommen

1) Zeitschrift f. deutsches Altertum III, 512.

2) Gedruckt erschien Webers „Evangelisches Leipzig“ 1698 zu Leipzig in zweiter Auflage; mitgeteilt ist die betreffende Stelle von R. L. Gräfe in der „Zeitschrift f. histor. Theologie“ IX, S. 61. — 3) Wolff S. 56.

sein. Eine wirkliche Verschönerung der Liturgie war übrigens die Sitte nicht; in der ausführlichen Leipziger Darstellung namentlich wird man einigermaßen an das Gebahren gewisser Bestien erinnert, in deren Käfig der Tierbändiger getreten ist.

Gehen wir von diesen Höllenfahrtszenen zu den eigentlichen Osterspielen über, so begegnen wir auch in diesen mehreren Zügen, welche der bildenden Kunst mit den Mysterien gemein sind. Zu denselben gehört zunächst derjenige Teil der Osterliturgie, welcher überhaupt die Grundlage aller Osterspiele bildet, der Gang der Frauen zum Grabe in der Frühe des Ostermorgens und ihr Zusammentreffen mit dem Engel. Da jedoch diese Szene direkt aus dem Evangelium stammt, so hat die Übereinstimmung von Kunst und Poesie in Bezug auf sie nichts Auffallendes. Wichtiger ist die mit dem Kreuzeszeichen geschmückte Siegesfahne des Auferstandenen sowie dessen rotes Gewand. Von ersterer wissen die Evangelien selbstverständlich nichts, und auch letzteres läßt sich zwar aus einzelnen Bibelstellen, aber nicht gerade aus dem Evangelium belegen. Das rote Gewand wird nämlich auf eine Stelle des Propheten Jesaja zurückgeführt (LXIII, 2): *Quare ergo rubrum est indumentum tuum et vestimenta tua sicut calcantium interculari*; ferner auf Apokalypse XIX, 13: *et vestitus erat veste aspersa sanguine, et vocatur nomen eius: Verbum Dei*. Darum fragt auch Satan im Redentiner Spiel beim Erscheinen Christi:

We is desse man myt deseme roten cleyde,
de uns so vele dad to leyde?

Dem entspricht auch die Notiz einer S. Galler Handschrift vom Jahre 1432, laut welcher sich der Auferstandene auf dem Altare stehend in rotem Meßgewand und mit der Fahne den drei in Frauen verkleideten Geistlichen zeigte, welche ihn in der Osternacht unter Gefang auffuchten¹⁾. Was sodann die Fahne selbst betrifft, so handelt es sich um eine solche, welche die auch sonst bei Kirchenfahnen übliche Form hat, eine Querfahne, welche mit der Hauptfahne sich rechtwinklig berührt und so die Form des Kreuzes bildet; die eigentliche Fahne ist natürlich an der Querfahne, befestigt. Oder die Querfahne mit der Fahne selbst befindet sich unterhalb des schon als Kreuz geformten Endes der Hauptfahne. Dergleichen Siegesfahnen in der Hand des Auferstandenen erscheinen nun seit dem dreizehnten Jahrhundert häufig in geistlichen Spielen²⁾, allein in der

1) Cod. Mscr. No. 448, zuerst von J. v. Arx in den Geschichten des Kantons St. Gallen (II, 461) mitgeteilt; vgl. dazu Verzeichn. der Handschriften der Stiftsbibl. v. St. Gallen (Halle 1875) S. 147.

2) Du Méril p. 115, Mone II, 340, Frankf. Archiv III, 152, Ulenspiegel, hgg. v. Lappenberg, S. 17.

bildenden Kunst sind sie doch noch früher nachweisbar, indem schon der Tauffstein aus Alsleben, ein Werk des elften Jahrhunderts¹⁾, sie kennt. Nach der erwähnten S. Galler Handschrift wäre die Siegesfahne in der Hand des auferstandenen Christus ein sehr alter liturgischer Brauch gewesen; ob sie aber in dieser Weise wirklich älter war als der Alslebener Tauffstein, erfährt man doch nicht. An und für sich ist es allerdings wahrscheinlich, daß die bildende Kunst diesen Zug liturgischen Darstellungen entnommen hat.

Auch in Bezug auf die Vierzahl der Wächter oder „Ritter“ stimmen manche Mysterien und manche Bilder überein. Unter erstern sind hier das Redentiner Osterpiel²⁾, das Donauefchinger³⁾ und das Heidelberger Passionspiel⁴⁾ die Aufführungen zu Freiburg im Breisgau⁵⁾ sowie Tiroler Spiele⁶⁾ zu nennen; das französische Stück „la résurrection de Notre Seigneur“ hat allerdings nur drei⁷⁾. Indessen scheint namentlich die Art und Weise, wie zuweilen, z. B. im Redentiner Osterpiel, die Vier bloß als „primus, secundus, tertius und quartus miles“ aufgezählt werden, im Übrigen aber namenlos bleiben, dafür zu sprechen, daß die Vierzahl die ursprüngliche war; ob dieselbe durch die viereckige Form des Grabes bedingt war, ob sie aus den Osterpielen in die Passionsspiele übergegangen ist, oder ob das Gegentheil stattgefunden hat, vermag ich nicht zu entscheiden.

Damit stimmen nun zahlreiche Bildwerke überein; so das Wolfenbüttler Evangelarium latinum von 1194⁸⁾, das Portal der Lorenzkirche in Nürnberg aus dem dreizehnten Jahrhundert, der Kupferstich Schongauers, welcher die Auferstehung darstellt, das Schreyer'sche Grabmal in Nürnberg, die Frankfurter Passion Hans Holbeins des Ältern⁹⁾, Dürers Holzschnittpassionen, der Hochaltar zu Calcar¹⁰⁾. Auf einem kleinen Gemälde Grünwalds im Basler Museum, welches die Auferstehung darstellt¹¹⁾, sind es freilich fünf und auf einem Wandgemälde im Kreuzgang des Franziskanerklosters zu Schwaz in Tirol sogar sieben¹²⁾; immerhin erscheint auch hier die Vierzahl als die üblichste.

Das Evangelarium latinum zu Wolfenbüttel ist älter als sämtliche citirte Spiele; wollen wir gleichwohl an der Priorität der letztern festhalten, so müßten wir auch hier auf diejenige Periode zurückgehen, in welcher

1) Otte, Handbuch d. kirchl. Kunst-Archäologie, 5. Aufl. I, 442.

2) Mone II, 36 ff, 61 ff. — 3) ebd. II, 337 ff. — 4) S. 262 ff. bei Nilschnek.

5) Zeitschrift III, 72 ff, 183 ff. — 6) Pichler, Über das Drama des Mittelalters in Tirol, S. 44—49. — 7) Jubinal II, p. 330, ff. — 8) Schönmeyer a. a. O. 37.

9) Basler Handzeichnung U III, 38. — 10) Wolff S. 56. — 11) No. 58; ebenso auf einem Holzschnitt Hans Schüpfelins; vgl. „das new Plenarium oder ewangely buoch“, Basel 1514. Bl. CCXX. — 12) Mittheilungen des K. K. Centralkommission VIII, 109.

dieselben noch zum Gottesdienste gehörten. Die spätern Bildwerke hingegen können ganz direkt unter dem Einflusse szenischer Darstellungen im eigentlichen Sinne des Wortes stehen; letztere enthalten denn auch mancherlei derb realistische Züge, von welchen die Schrift nichts weiß, welche aber auf Bildern gelegentlich wiederkehren, z. B. die Schlaftrunkenheit der Wächter ¹⁾, ihre Späße, ihre Trunkfucht ²⁾ und zu guter Letzt, da keiner an der inzwischen erfolgten Öffnung der Gruft schuldig sein will, Wortwechsel und Prügelei ³⁾. Doch wissen auch hier die Künstler besser Maß zu halten als der Dichter, indem sie sich beinahe durchweg mit der Darstellung des Schlafes der Grabhüter begnügen. Eine besonders derb ausgeführte Figur von dieser Art enthält die große Holzschnittpassion Dürers; das entsetzlich weit aufgerissene Maul des Betreffenden weist eher auf einen sich schlafend stellenden Spieler als auf einen normalen Schläfer als Vorbild hin.

Vielleicht hätte sich ferner die Kunst früher und allgemeiner daran gewöhnt, den Akt der Auferstehung so darzustellen, daß Christus etwa wie bei der Himmelfahrt das Grab frei in der Luft schwebend verläßt, wenn ihr nicht von der Bühne her das Heraussteigen geläufiger gewesen wäre. Künstlerisch betrachtet wäre wenigstens ersteres vorzüglicher gewesen. Das Heraussteigen hat etwas Alltägliches und will zu dem Wunder, um dessen Abbildung es sich nun einmal handelt, nicht recht passen; manchmal sieht es geradezu aus, als ob der Auferstandene beim Verlassen der Gruft recht sorgfältig bemüht sei, auf keinen der ringsum liegenden Wächter zu treten ⁴⁾.

Am deutlichsten verrät aber unter allen charakteristischen Zügen der Auferstehungsbilder die gärtnermäßige Ausstattung des Auferstandenen den Einfluß der Bühne. Ich rechne zu dieser den großen Gärtnerhut in Dürers kleiner Holzschnittpassion und in Rathhausen ⁵⁾ sowie die Gartenschaukel oder den Spaten, welchen die genannten bildlichen Darstellungen noch mit andern, z. B. mit einer Glascheibe von Königsfelden ⁶⁾ oder mit dem Altarwerk in Ober S. Veit ⁷⁾, teilen. Nun beruht ja diese Auffassung allerdings auf dem Berichte des Evangelisten Johannes ⁸⁾; allein die bildende Kunst hätte an und für sich kaum Gründe gehabt, diesen eigentlich unwichtigen Zug so zu betonen, wenn ihr nicht andere auf diesem Wege vorangegangen wären. Diese andern aber waren auch hier ohne Zweifel wieder die Verfasser der geistlichen Spiele, für deren Zwecke sich das aus-

1) Mone II, 40 ff., II, 339. Altdeutsche Schauspiele S. 114 ff.

2) Mone II, 339. — 3) ebend. II, 345 ff. Altdeutsche Schauspiele S. 115.

4) Muther Tafel 175. — 5) Geschichtsfreund XXXVII, 255. — 6) Lübke und v. Liebenau Tafel 32. — 7) Mitteilungen der K. K. Centralkommission XVI, 84. — 8) Joh. XX, 15. —

drückliche Hervorheben solcher Einzelheiten besonders empfahl. So findet sich denn schon in einem altfranzösischen *Mystère de la Résurrection*, dessen dem dreizehnten Jahrhundert angehörige Handschrift in Orléans aufbewahrt wird, ein „*Quidam praeparatus in similitudinem Hortulani*“¹⁾, und ebenso ist in deutschen Stücken des vierzehnten von der „*species hortulani*“ die Rede²⁾, oder der Auferstandene spricht wohl gar ausdrücklich vom Gärtnerhandwerk³⁾. Die Frankfurter Bühnenweisung nennt sogar ausdrücklich einen Spaten: *dominica persona quasi ortulanus habens fossorium in manu*⁴⁾.

Nicht weniger überzeugend verrät der jüdische Salbenhändler, bei welchem die Frauen auf dem Wege zum Grab ihre Salben kaufen, den Einfluß des Dramas. Allerdings setzt der Bericht des Evangelisten Marcus⁵⁾ vom Kaufen dieser Salben einen Verkäufer voraus; erwägen wir indessen, daß Matthäus und Johannes diesen Zug überhaupt nicht haben, und daß Lucas⁶⁾ wenigstens von keinem eigentlichen Kaufe spricht, so müssen wir die ausführliche Behandlung und Charakteristik dieser Figur doch auch als Eigentümlichkeit der Spiele betrachten. Ihrem Wesen entspricht sie auch in der That völlig, und die Künstler hätten aus der betreffenden Stelle des Marcus diese Figur schwerlich herausgelesen, wenn ihnen die Verfasser einzelner Osterspiele nicht auf diesem Wege vorangegangen wären. Schon das aus dem Kloster Muri stammende Spiel des dreizehnten Jahrhunderts kennt diese Figur unter dem Namen des „*paltenaere*“⁷⁾ und ebenso das 1472 geschriebene Osterspiel in Hoffmanns Fundgruben⁸⁾. In Frankreich findet er sich ebenfalls in der „*passion*“ wie in der „*résurrection de notre Seigneur*“⁹⁾, zwei Stücken des fünfzehnten Jahrhunderts. So konnte es denn im Jahre 1490 der Nürnberger Bildhauer Adam Krafft wagen, in dem siebenten und letzten seiner auf dem Wege zum Johanniskirchhofe angebrachten Stationsbilder den Krämer ebenfalls anzubringen; Bart und Mütze kennzeichnen denselben als Juden und das Gefäß, welches er trägt, und in welches eine der Frauen die Nase steckt, als Salbenhändler.

Für weniger wichtig halte ich die Büchsen oder Gefäße, welche die zum Grabe des Herrn gehenden Frauen auf Bildern in den Händen tragen, obschon sich auch hierfür analoge Stellen im Gebiete des Dramas finden¹⁰⁾.

1) Du Méril pag. 114.

2) Mone I, 128. Altteutsche Schauspiele S. 140.

3) Hoffmann, Fundgruben II, 326, 327; vergl. auch II, 276.

4) Frankf. Archiv III, 155. — 5) XVI, 1.

6) XXIII, 56; XXIV, 1. — 7) Germania VIII, 284 ff. — 8) II, 313 ff. — 9) Jubinal II, 270 ff., 361 ff. — 10) Du Méril p. 90, 96, 97.

Hier genügten die Evangelien, und die Künstler konnten auch ohne dramatische Vorgänge auf die Darstellung der „vascula“ kommen.

Auffallen dürfte hingegen, daß die Kunst einen von einzelnen Osterspielen ¹⁾ mit Vorliebe behandelten Zug, nämlich den Wettlauf der Apostel Petrus und Johannes zum Grabe Christi, so viel mir bekannt ist, nirgends dargestellt hat. Die Sache ist um so auffallender, als derselbe erstens aus dem Johannesevangelium ²⁾ stammt, und als er innerhalb des Dramas gar nicht zu den spätesten und wildesten Auswüchsen gehört; wissen wir doch, daß in Zürich das Vorlaufen des jüngern Apostels und das Zurückbleiben des Petrus schon im Jahre 1260 als Inhalt eines geistlichen Spiels vorkam, dessen Rollen durch lauter Chorherren gegeben wurden ³⁾. Hingegen mochte wohl die malerische oder plastische Wiedergabe dieser Szene außerhalb des Gesichtskreises der Kunst überhaupt liegen, welche sich nun einmal angewöhnt hatte, entweder den aus dem Grabe steigenden Heiland mit den schlafenden oder erschrockenen Wächtern oder die Frauen und ihnen gegenüber den Engel abzubilden.

Was den Gang der Jünger nach Emmaus betrifft, so stimmt die in einem englischen Stücke ⁴⁾ ausdrücklich geforderte Pilgertracht Jesu dem ganzen Charakter der altenglischen Bühne gemäß wohl eher zu der realistischen Darstellung dieses Aktes durch Urs Graf ⁵⁾ als zu dem idealern als Pilger dargestellten Christus Fiefoles vor dem Eingange der Forestiera von S. Marco in Florenz ⁶⁾, welcher zwar Pilgergewand und Stab, aber weder Hut noch Tasche trägt. In einem ebenfalls hierher gehörigen französischen Stücke, dem „Office des Voyageurs“ tragen die beiden Jünger Stöcke und Felleisen, Hüte und Bärte, Christus hingegen geht barfuß und trägt überdies das Siegeskreuz ⁷⁾.

Himmelfahrts- und Pfingstspiele scheinen überhaupt sehr selten gewesen zu sein. Die Art und Weise, wie bei einer Aufführung der Himmelfahrt zu Frankfurt am Main ⁸⁾ Kirche und Synagoge, d. h. das personifizierte Christentum und Judentum, mit einander stritten, scheint der bildenden Kunst in dieser Weise wenigstens fremd geblieben zu sein. Sonst hat sie freilich letztere als Frauengestalten hier und da angebracht, im Hortus deliciarum z. B. bei der Kreuzigung ⁹⁾ in den Fresken von S. Gilgen in

1) ebend. p. 107 (Sens, 13. Jahrhundert); Hoffmann, Fundgraben I, 334 ff.

2) XX, 4. — 3) Gerbertus, Vetus liturgia Alemannica, disp. IX, cap. t. 12; vergl. auch Zeitschr. f. deutsch. Alterthum N. F. XVII, 251.

4) Jahrbuch f. roman. u. engl. Litt. I, 146 („in apparatu peregrini“).

5) Postilla Guillermi fol. 106. — 6) Woltmann u. Woermann II, S. 154. — 7) Du Ménil p. 118; bedeutend realistischer und an Urs Graf erinnernd das Mystère de l'apparition à Emmaus, ebend. p. 120, 121.

8) Frankf. Archiv III, 158. — 9) Gazette archéologique 1884, pl. IX.

Kleinkomburg ebenfalls¹⁾. Auf letzterem Bild ist die Niederlage des Judentums dadurch angedeutet, daß seiner Trägerin die Krone vom Haupte fällt; im Hortus deliciarum sitzt dieselbe mit verhülltem Haupt auf einem Fels, und unter den Standbildern am Hauptportale des Freiburger Münsters begegnet uns die Synagoge wieder als Frau mit verhülltem Angesicht. Andere auffallende Züge in den Darstellungen von Jesu Himmelfahrt wie sein in den Wolken des Himmels verschwindender Oberkörper oder die auf der Erde noch sichtbaren Spuren seiner Füße stammen, wie wir bereits gesehen haben, anderswoher²⁾. In Italien, wo freilich die bei Aufführungen erforderliche Maschinerie viel entwickelter war als im Norden, wurde wohl auch die Himmelfahrt und Krönung der Maria durch Christus dargestellt. Da konnte man wohl ihr Grab, wie es z. B. im Jahre 1462 in Viterbo geschah, auf offenem Platze nach dem Hochamte sich öffnen sehen; man konnte die Mutter Gottes sehen, wie sie singend herauschwebte und im Paradiese von Christus gekrönt und vor Gottvater geführt wurde³⁾. Raphaels Ölgemälde in der vatikanischen Gallerie „die Krönung der Jungfrau“⁴⁾ mag dem Beschauer eine ungefähre Vorstellung derartiger Szenen geben. —

Die Christenheit erwartete die Wiederkunft Christi zum Gericht ursprünglich in der Osternacht⁵⁾; im Hinblick auf diese Vorstellung wird es erlaubt sein, das jüngste Gericht und seine Darstellung in Wort und Bild ebenfalls hier im Ostercyklus anzubringen. Nun war es hier offenbar das Natürlichste, die aus ihren Gräbern Auferstehenden entweder ganz nackt oder wenigstens nur notdürftig, etwa mit Hemd oder Bahrtuch, bekleidet abzubilden oder auftreten zu lassen. Darstellungen dieser Art sind denn auch, namentlich auf dem Gebiete der Skulptur, gar nicht selten; andererseits giebt es auch geistliche Spiele, welche von vornherein auf jede Individualisierung verzichten und sich mit symbolischen Elementen begnügen. Zu diesen gehört u. a. das Luzerner Osterpiel von 1583; in diesem traten die Auferstandenen „in Leibkleidern als nackend“, d. h. in Trikot, auf und jeder trug überdies ein Totenbein in der Hand und einen Bademantel unter dem Arm⁶⁾.

Nun zeigt sich aber anderwärts auf dem Gebiete der bildenden Kunst häufig die Tendenz, neben den nackten Figuren oder auch statt derselben andere anzubringen, welche sich durch ihre Tracht oder wenigstens durch

1) Christl. Kunstblatt, 1883, S. 53. — 2) s. oben S. 167, 168.

3) Pii II. Pontificis Maximi. commentarii, lib. VIII, pag. 386 der Romer Ausgabe in 4. v. 1584. — 4) Bei Crowe u. Cavalcaselle. Raphael, s. Leben u. f. Werke, deutsch von Abkenhoven, Bd. I, Taf. VI. — 5) Zetzschwitz G. von. Der Kaisertraum des Mittelalters in seinen religiösen Motiven, S. 100 u. S. 192, Anmerk. 146. — 6) Leibing, S. 10.

ihre Kopfbedeckung oder durch das, was sie in den Händen tragen, deutlich als Angehörige eines bestimmten Standes oder Berufes zu erkennen geben. Und da nun unter diesen verschiedenen scharf charakterisirten Ständen gerade der Klerus eine besonders hervorragende Rolle spielt, so liegt es nahe anzunehmen, es liege diesem Verfahren bisweilen eine satirische Stimmung zu Grunde¹⁾; dieser Annahme entsprechen auch in der That noch manche andere Einzelzüge solcher Bildwerke, namentlich u. a. die auch in dieser Umgebung gar nicht seltenen possenhaften Teufelsfiguren.

Auch hier fehlt es keineswegs an Parallelen auf dem Gebiete des mittelalterlichen Schauspiels, in erster Linie z. B. in dem schon oft citirten Redentiner Osterpiel. Hier handelt es sich zwar eigentlich um Christi Höllenfahrt und Auferstehung; da aber Christus zahlreiche vor seinem Opfertode verstorbene Gerechte aus den Zeiten des alten Bundes der Vorhölle entriß und ins Paradies entführte, so muß sich Lucifer auf neue Bewohner seiner Hölle vorsehen. Und so werden denn ein Bäcker, ein Schuster, ein Schneider, ein Wirt, ein Weber, ein Fleischer und ein Krämer, welche in der Ausübung ihres irdischen Berufes unehrlich gewesen sind, ferner ein Räuber und ein dem Sinnengenuß ergebener Priester von den Teufeln herbeigebracht, und es wird auf diese Weise die Hölle wieder bevölkert²⁾. Dazu stimmt ein böhmisches Osterpiel, in welchem in ähnlicher Weise ein Müller, ein Wirt, ein Schuster, ein Bäcker und ein Räuber herbeigebracht werden³⁾; ferner ein aus Innsbruck stammendes, in welchem Schuster, Kaplan, Bierwirt, Fleischer und Schneider als künftiges Höllenpersonal auftreten⁴⁾.

Solche Szenen erinnern unwillkürlich an gewisse gotische Kirchenportale und ihre Skulpturen, auf welchen ebenfalls die Vertreter gewisser Handwerke deutlich gekennzeichnet sind; nur tritt auf letztern der Klerus ungleich stärker als in den angeführten Spielen in den Vordergrund, und auch die Mächtigen dieser Erde, Könige und Fürsten, sind in mancherlei Gestalten angebracht. Ich erinnere, um einige besonders deutliche Darstellungen hervorzuheben, an das Westportal des Berner Münsters, an das zu Freiburg im Breisgau, an das Hauptportal der Nürnberger Lorenzkirche oder an Adam Krafft's jüngstes Gericht über der Schauthür der nämlichen Kirche⁵⁾.

1) Regel ist diese jedoch keineswegs; man denke z. B. an Herrad v. Landsperg oder an Fiesoles Darstellung des jüngsten Gerichts in der Akademie in Florenz.

2) Mone II, 82 ff. — 3) Die lateinisch-böhmischen Osterpiele des 14.—15. Jahrhunderts, handschriftlich aufbewahrt in der K. K. Universitäts-Bibliothek zu Prag. Hs.-gg. v. J. J. Hanuš; S. 86, 87. — 4) Mone. Altleitische Schauspiele, S. 120, 121.

5) Die beiden letztern abgebildet in R. v. Rethbergs „Nürnberg's Kunstleben in seinen Denkmalen dargestellt“, S. 21 u. 82.

Eine zweite Reihe bildlicher Darstellungen des jüngsten Gerichts scheint den geistlichen Spielen weniger nahe zu stehen, indem sie nicht wie diese bestimmte Stände, sondern in einer dem Sinne der heiligen Schrift entsprechend besser entsprechenden Weise die Vertreter bestimmter Sünden und Verbrechen an den Pranger stellt. Zu dieser gehört u. a. das Malerbuch vom Berg Athos. Hier findet sich z. B. der Vielfraß (*ὁ γάργος*), welcher mit lauter ekelhaften Gegenständen gefüttert wird, der Dieb (*ὁ κλέπτης*), welcher auf einem Geldsack sitzend von Teufeln gepeinigt wird, ferner ein Wollüstiger (*ὁ πόρνος*), ein Geizhals (*ὁ φιλάργυρος*) ein rauchender Mönch als Repräsentant der Trägheit, welchem zwei Teufel die Cigarre anzünden und überreichen, und ein anderer Klosterbruder, welcher den Gottesdienst verschläft¹⁾. In ähnlicher Weise verfährt Herrad von Landsperg im *Hortus deliciarum*; in ihrer Hölle figuriren Wollüstige, von Schlangen umwunden und zerbißen, ein Selbstmörder, der sich das Messer in den Leib stößt²⁾, ein Verleumder, eine Kröte beleckend, eine Putznärrin, eine Kindesmörderin, ihr eigenes Kind auffressend³⁾; unter den Verdammten, welche sich erst auf dem Wege zur Hölle befinden, ist ein Kornwucherer an seinem Getreidesacke kenntlich⁴⁾. Doch finden sich hier auch Spuren des zuerst beschriebenen Verfahrens, z. B. Vertreter des geistlichen Standes sowohl unter den Auserwählten als unter den Verdammten⁵⁾, ein Kessel, in welchem Kriegsmänner von den Teufeln gebraten werden, ein zweiter mit Juden⁶⁾ u. s. w.

Spätere Bilder folgen bald dieser bald jener Auffassungsweise, mischen auch wohl beide. Unter den Toten, welche ungefähr in der Mitte des „trionfo della morte“ im Campo Santo von Pisa liegen, treten geistliche kriegsgerische und bürgerliche Trachten deutlich hervor. Das Bild gehört bekanntlich etwa der Mitte des 14. Jahrhunderts an. Auf einem Wandgemälde der Schloßkapelle von Kyburg etwa aus der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts, überwiegt ebenfalls die Darstellung nach Ständen⁷⁾; diejenige Glascheibe von Rathhausen, welche das Weltgericht darstellt, hat einen Säufer, einen Spieler und eine schöne Sünderin, daneben freilich auch Luther und Zwingli unter den Verdammten⁸⁾, also nicht nur Stände sondern sogar Individuen. Letztere finden sich freilich auch unter den Seligen, z. B. in den Millstätter Fresken, wo eine ganze Donatorenfamilie und außer dieser Kaiser Maximilian I. in würdevoller Haltung in den Himmel

1) Schäfer, S. 274, 275. — 2) Engelhardt Ch. M., Herrad von Landsperg und ihr Werk: *Hortus deliciarum*, S. 53. — 3) ebend. S. 52. — 4) ebend. S. 51. — 5) ebend. S. 109, 113, Tafel II u. V. — 6) ebend. S. 52.

7) Mittheilungen der antiquar. Gesellschaft in Zürich, Bd. 26, Heft 4, Tafel V.

8) *Gefchichtsfreund* XXXVII, 264.

einziehen. Unter den Verdammten dieses Bildes scheinen beide Auffassungen vertreten, die nach Ständen und die nach bestimmten Vergehungen ¹⁾. Auf dem Wandgemälde der Kirche von Velemér in Ungarn, welche aus dem Jahre 1378 stammen, überwiegen wieder die Stände ²⁾.

Wir werden schwerlich irren, wenn wir annehmen, die Darstellung von typischen Repräsentanten gewisser menschlicher Fehler sei auf dem Gebiete der bildenden Kunst das ältere und zugleich nicht unter dem Einflusse der Poesie stehende Verfahren. Dafür spricht erstens der Umstand, daß es sich ungezwungen aus der heiligen Schrift ³⁾ oder wenigstens aus dem Fortbauen auf biblischer Grundlage erklären läßt. Zweitens spricht dafür sein höheres Alter und seine Verbreitung in der byzantinischen wie in der abendländischen Kunst, womit jedoch der neulich angenommene Einfluß der ersten auf Herrad von Landsperg ⁴⁾ keineswegs bewiesen ist. Letztere spricht gelegentlich allerdings von dramatischen Aufführungen in Kirchen, sie spricht jedoch in einer Weise davon, welche wenig Vorliebe für dieselben verrät ⁵⁾; außerdem wissen wir nicht, ob unter den ihr bekannten Spielen überhaupt Szenen aus dem jüngsten Gerichte vorkamen. Im übrigen hindert das höhere Alter dieser Auffassungsweise nicht, daß dieselbe gelegentlich auch noch später neben Figuren, welche ihr Dasein der andern verdanken, vorkommen.

Umgekehrt entspricht es dem Sinne einer jüngeren, realistischer gewordenen Zeit, die Seligen und namentlich die Verdammten nach bestimmten Ständen zu gruppieren. Geistliche Spiele und Werke, der Plastik wie der Malerei, stimmen in diesem Punkte überein, und jene werden wohl diesen vorausgegangen sein. Man denke sich das Vergnügen, welches eine städtische Zuschauermenge empfinden mußte, wenn sie Leute, welche wie sie selbst aussahen und lebten, Handwerker aller Art, Kapläne, Krämer u. dgl. von den Teufeln herbeischleppen und in das höllische Feuer werfen sah. Man denke sich aber auch, welchen Reiz es für Maler oder Steinmetzen, die ein solches Schauspiel angesehen hatten, haben mußte, solche Szenen nun auch durch den Pinsel oder den Meißel zu verewigen! Es mag vielleicht auffallen, daß die Mächtigen dieser Erde, Könige, Fürsten, Bischöfe, Kleriker jeder Art in den Schauspielen beinahe ganz fehlen, während sie in den Werken der bildenden Kunst eine sehr bedeutende Rolle spielen; die Sache hat aber ihre guten Gründe. Einmal wirkt bekanntlich

1) Mitteilungen der K. K. Central-Kommission; neue Folge, IX, Tafel zwischen pag. LXXIV u. LXXV.

2) ebend. XIX, Velemér Tafel I u. Text, S. 203 ff. — 3) Apocalyps. cap. XXI, 8; XXII, 15.

4) Jessen. Die Darstellung des Weltgerichts im Mittelalter S. 12.

5) Engelhardt S. 104, 105.

das Schauspiel viel zündender auf die Menge als ein Werk der bildenden Kunst, und es wäre also viel gefährlicher gewesen, Fürsten und Prälaten, Mönche und Nonnen auf der Mysterienbühne durch den Teufel holen zu lassen, als wenn letzteres etwa im Tympanon eines Kirchenportales geschah. Zweitens leitete die Geistlichkeit auch in der spätern Zeit in der Regel die Aufführungen ¹⁾; es war also dafür gesorgt, daß sie in denselben nicht zu übel wegkam. Endlich fehlt auch den Mysterien, welche wir besitzen, das Gleichgewicht, welches die bildende Kunst gewöhnlich in solchen Darstellungen beobachtete, indem sie die Vertreter eines Standes auf beiden Seiten, unter den Seligen wie unter den Verdammten, anbrachte; in den oben erwähnten Spielen gehören die Verdammten ausschließlich der Gegenwart an, während die von Christus aus der Vorhölle erlösten und in den Himmel geführten Seligen Vertreter einer fernen Vergangenheit sind. Die Künstler hätten demnach aus dem Drama nur im allgemeinen den Hang, bestimmte Stände darzustellen, entlehnt, wären aber dann in der Ausführung ihrer Werke teils selbständig, teils vielleicht auch mit Anlehnung an ältere Typen verfahren.

Was die übrigen Bildmotive in den Darstellungen des jüngsten Gerichtes betrifft, so kommen die posaunenden Engel zwar, abgesehen von den Werken der bildenden Kunst, auch in den Freiburger Aufführungen des sechzehnten Jahrhunderts vor ²⁾; sie erklären sich aber von selbst aus der Apokalypse und ihren posaunenden Engeln (Kap. 8 ff.). Der Erzengel Michael mit der Seelenwage, in Gemälden außerordentlich häufig und zuweilen ein Glanzpunkt derselben, fehlt in den Mysterien ganz. Der Höllendrachen, ebenfalls häufig in Werken der Malerei und der Plastik, ist im Drama selten, wenigstens selten als Bühneneinrichtung ausdrücklich erwähnt ³⁾, und ist früher überdies aus biblischen Ausdrücken und Bildern erklärt worden ⁴⁾. Immerhin ist der Einfluß der Bühne hier wenigstens in einem Punkte wahrscheinlich. In der alten Kirche S. Georg unweit Bonaduz und Rhäzüns im Domleschgerthale des Kantons Graubünden nämlich ist bei der Darstellung der Vorhölle und des Weltgerichts der Höllendrachen mittels eines großen Stemmalkens gesperrt ⁵⁾; vom Standpunkte der Malerei betrachtet, hat derselbe keinen Wert, wohl aber mochte er sich für den Rachen einer geistlichen Bühne empfehlen, um denselben für einige Zeit offen zu halten. Dasselbe findet sich auf zwei Holzschnitten

¹⁾ W. Wackernagel. Geschichte der deutschen Litteratur, 2. Auflage von E. Martin, S. 391 a.

²⁾ Zeitschrift. Bd. III, S. 90. — ³⁾ Doch vgl. Allgem. Schweizer Zeitung, Jahrg. 1883, No. 291. — ⁴⁾ oben S. 168, 169. — ⁵⁾ Jäklín. Geschichte der Kirche St. Georg u. ihre Wandgemälde. Chur u. Winterthur 1880, No. 52 u. 60.

vom Jahre 1473, welche dem germanischen Museum in Nürnberg angehören ¹⁾. Der Regenbogen und die Erdkugel, auf welcher die Füße des Weltenrichters ruhen, scheinen wieder ausschließlich der bildenden Kunst anzugehören oder auf dem Gebiete des Dramas wenigstens nicht nachweisbar zu sein. Ebenso verhält es sich mit dem Schwert und dem Zweige, die aus dem Munde des Weltenrichters gehen, mit dem von seinem Stuhl ausgehenden feurigen Strahl, den aufs neue zum Vorschein kommenden Wundmalen, dem Buch des Lebens oder des Todes und mit der Wage; alle diese Züge sind aus prophetischen Büchern des alten Testaments geschöpft, sie finden sich in zahllosen bildlichen Darstellungen, sind aber im Drama ebenfalls nicht nachweisbar ²⁾.

Noch in einem Punkte ist die Übereinstimmung zwischen Mythen und Kunstwerken sehr deutlich; es ist das Seil oder die Kette, an welchen eine größere Zahl von Verdammten von den Teufeln der Hölle zugeführt wird. Eine solche Kette oder ein solches Seil kommt in zahlreichen Skulpturen französischer, italienischer und deutscher Kirchen vor, z. B. an den Kathedralen von Rheims und Paris, zu S. Trophime in Arles, am Dom von Orvieto, am Fürstenportal des Doms zu Bamberg, am Freiburger Münster u. s. w. Sie findet sich ferner auf Wandgemälden, z. B. in der Schloßkapelle zu Kyburg ³⁾ oder unter den Millstätter Fresken ⁴⁾, endlich auch in Miniaturbildern wie in der Bamberger Apokalypse ⁵⁾, in dem schon mehrfach erwähnten Evangeliar zu Wolfenbüttel ⁶⁾ oder in den Hamburger Stadtrechten von 1292 und 1497 ⁷⁾. Dem entspricht nun das in dem Rheinauer Weltgerichtsspiele von 1467 mehrfach erwähnte Seil (V. 665, 676), sowie die deutliche Bühnenweisung desselben „denn werdent die verdampfnoten an ein seil geleit“ ⁸⁾, ferner in dem von Piderit herausgegebenen Weihnachtsspiele die schadenfrohe Prophezeiung Belials (V. 793 794):

Er wirt dannoch eyn gut teil
Die da kummen an vnß seil ⁹⁾.

Im fünfundzwanzigsten Kapitel des Evangelisten Matthäus steht bekanntlich das Gleichnis von den klugen und den thörichten Jungfrauen mitten unter den auf die letzten Dinge bezüglichen Aussprüchen Christi.

¹⁾ Die Holzschnitte des 14. und 15. Jahrhunderts im germanischen Museum, Tafel LXXII. — ²⁾ Vgl. Voss G. Das jüngste Gericht in der bildenden Kunst des frühen Mittelalters. Leipz. 1884, S. 3 ff.

³⁾ Mitteilungen der antiquar. Gesellschaft in Zürich XVI, Heft 4, Taf. V.

⁴⁾ Mitteilungen der K. K. Central-Kommission, N. F. Bd. IX, nach pag. LXXIV.

⁵⁾ Repertorium f. Kunstwissenschaft VII, 400. — ⁶⁾ Schönemann S. 37, 38.

⁷⁾ Lappenberg. Miniaturen zu dem Hamburg. Stadtrechte v. J. 1497, Tafel 1, 2. —

⁸⁾ Mone I, 295. — ⁹⁾ V. 793, 794; dazu Germania XV, 379.

Dieselbe Verbindung jenes Gleichnisses mit den Motiven des jüngsten Gerichts zeigen auch Skulpturen, z. B. die der romanischen S. Gallenpforte des Basler Münsters oder die des Südportals an der Westfront des Straßburger Münsters. Ebenso verbindet aber auch das Eisenacher Spiel von den zehn Jungfrauen Gleichnis und Weltgericht, indem es neben den Jungfrauen, dem Herrn als Bräutigam und der Fürbitterin Maria auch noch Teufel, und zwar mit der ausdrücklichen Weifung „diaboli circumdant eas cathenam“ auftreten läßt¹⁾.

Es läge nun sehr nahe, anzunehmen, die Kette oder das Seil der Weltgerichtsbilder sei aus den Mysterien entlehnt²⁾. Da aber die Bamberger Apokalypse, welche eine solche hat, dem Anfang des elften Jahrhunderts angehört, folglich in eine Zeit fällt, in welcher es noch keine Mysterien gab, so fällt jene Annahme dahin. Wir dürfen statt dessen vermuten, Eindrücke des wirklichen Lebens wie das Abführen einer größeren Zahl von Gefangenen oder Verbrechern, hätten sowohl auf dem Gebiete des Dramas als auf dem der bildenden Kunst diese Darstellungsweise hervorgebracht. Wenn es im Lohengrin³⁾ heißt:

mit roube unt mit brande was gar ungepart
daz lant, dar zuo der kristen vil geseilet,

so werden wir uns auch nicht jeden an einem befondern Seile zu denken haben; andererseits beweist aber das an sich sehr seltene Zeitwort „seilen“, welches hier und in den oben angeführten Versen des Rheinauer Spieles vorkommt, daß mit den gefangenen Christen im Lohengrin gerade wie mit den in die Gewalt des Teufels gefallen Sündern verfahren wurde. Nach Kohl verfahren die Bremer noch im sechzehnten Jahrhundert mit den gefangenen friesischen Seeräubern genau ebenso; sie banden dieselben zusammen an ein Seil und führten sie so ins Gefängnis⁴⁾. Ähnliches mag auch sonst häufig genug vorgekommen sein.

V. Alttestamentliche Motive.

Die kirchliche Kunst des Mittelalters teilt ferner mit dem geistlichen Schauspiel den Hang, Figuren und Ereignisse aus der Geschichte des alten Bundes in Darstellungen anzubringen, deren wesentlicher Inhalt dem Erlösungswerke Christi entnommen ist. Freilich handelt es sich hier nicht um konsequent durchgeführte Parallelen aus dem alten und dem neuen Testamente, wie sie auf dem Gebiete der bildenden Kunst, abgesehen von Ge-

1) Wartburg-Bibliothek, hrsgg. v. L. Bechlein, I, S. 27. — 2) Wie z. B. Jeffen a. a. O. S. 23 annimmt. — 3) V. 2625, 2626

4) Alte u. neue Zeit. Epifoden aus der Kulturgeschichte der freien Reichsstadt Bremen. Von J. G. Kohl, S. 164.

mäldecyklen der altchristlichen Kunstperiode, etwa die sogenannte Armenbibel oder auf dem des Schauspiels beispielsweise das Egerer Frohnleichnamspiel enthält. Es handelt sich vielmehr hier lediglich um einzelne Figuren des alten Bundes, welche sich infolge allgemein anerkannter Beziehungen zu Begebenheiten des neuen besonders gut als Einkleidung zu Mysterien der neutestamentlichen Bildercyklen eigneten. Jene sind von überwiegend epischer Art, wenn man diesen Ausdruck auf dem Gebiete der Malerei will gelten lassen; sie suchen für alle wichtigern Erzählungen des neuen Testaments eine Parallele im alten, um dann beide in beständig fortlaufender Reihenfolge neben einander zu gruppieren. Hier hingegen kommt es auf einzelne für das Verständnis des neuen Testaments besonders wichtige Figuren und Begebenheiten aus dem alten Bunde an, und diese treten dann nicht als Parallelen auf, sondern sie verhalten sich zu jenem erläuternd oder motivierend. Erläuternd sind vornehmlich die Propheten des alten Bundes mit ihren messianischen Weissagungen, und motivierend tritt vor Christi Menschwerdung und Kreuzestod der Sündenfall, repräsentiert durch Adam und Eva; letzterm kann dann noch die Schöpfung vorangehen und die Vertreibung aus dem Paradiese nachfolgen. Die dramatische und die bildende Kunst des spätern Mittelalters stimmen nun teils in der Auswahl, teils in der Gruppierung des Stoffes, teils endlich auch in Einzelheiten der Ausführung und Darstellung häufig mit einander überein.

Im Luzerner Osterpiel trat Gottvater als Schöpfer königlich oder kaiserlich, mit Diadem und Reichsapfel auf¹⁾, in dem von 1616 priesterlich und königlich zugleich; er vereinigte also in seiner Person die weltliche und geistliche Gewalt gleich dem Papste. Auf dem Gebiete der bildenden Kunst erscheint er meist in ähnlicher Weise, wobei dann das eine Mal das königliche oder kaiserliche und das andere Mal das päpstliche Element überwiegt. Überwiegend päpstlich ist er z. B. auf zwei von Didron²⁾ mitgeteilten französischen Glascheiben, einer aus dem dreizehnten und einer aus dem sechzehnten Jahrhundert. Mehr königlich stellt ihn Dürer dar, z. B. in seiner Himmelfahrt der Maria, von welcher das Städteliche Institut in Frankfurt am Main eine treffliche Kopie besitzt³⁾, ferner im Allerheiligenbild des Wiener Belvedere⁴⁾; in dem zuerst genannten Bilde ist Christus mit der dreifachen päpstlichen Krone geschmückt. Namentlich aber gehört der Reichsapfel zu den stehenden Attributen Gottes, das er fast überall in der Hand hält; er trägt denselben z. B. bei der

1) Leibing S. 8. — 2) Histoire de Dieu 224, 232. — 3) Woltmann u. Woermann II. 380. — 4) ebend. II, 381.

Schöpfung auf einer Glasscheibe zu Rathhaufen¹⁾, bei der Darstellung der Verkündigung in Dürers kleiner Holzschnittpassion, bei der Taufe Christi auf einem Kupfertische Schongauers und am Hochaltare der Nikolaikirche in Calcar²⁾, als Herrscher des Himmels in Dürers Himmelfahrt der Maria u. s. w. Der Einfluß der Spiele ist hier um so wahrscheinlicher, als diese Auffassung nicht über das dreizehnte Jahrhundert zurückzureichen scheint.

Was sodann Adam und Eva betrifft, so tragen dieselben nach dem Sündenfalle statt der von der heiligen Schrift erwähnten Blätter (die Vulgata nennt *folia ficus*) häufig Quasten, wie sie im Mittelalter beim Baden üblich waren³⁾; so z. B. in der Zerbster Prozession, wo beide, „naket mit questen“ erschienen⁴⁾. Da die Maler sich auch anders zu helfen wußten, so liegt es nahe, für diejenigen Bilder, in welchen die Quaste erscheint⁵⁾, wieder an den Einfluß der Spiele zu denken.

Allerdings enthalten schon die im Anfang des zwölften Jahrhunderts angefertigten Bilder der Milflätter Handschrift von Genesis und Exodus etwas, das beinahe wie eine Quaste aussieht⁶⁾; man könnte in Folge dessen annehmen, Schauspiel und bildende Kunst hätten dieselbe unabhängig von einander direkt den Bildern entnommen. Doch darf auch die Ungeschicklichkeit desjenigen, welcher die Bilder der Handschrift gezeichnet hat, nicht ganz außer Acht gelassen werden; die Blätter sehen vielleicht einer Quaste ähnlicher, als der Zeichner es beabsichtigte. Und falls er auch die Absicht gehabt hätte, wirkliche Quasten zu zeichnen, so ist damit doch der Einfluß der in den Spielen üblichen Badquasten auf die bildende Kunst überhaupt noch nicht geradezu ausgeschlossen.

Mythrien und Kunstwerke stimmen ferner darin überein, daß sie die Stammeltern nach der Vertreibung aus dem Paradiese gerne arbeitend, Adam hackend und Eva spinnend, darstellen. Unter den von Jubinal herausgegebenen französischen Mythrien kommen zwei hiefür in Betracht, nämlich die „nativité“ und die „résurrection de notre Seigneur“⁷⁾, und in den Luzerner Spielen trugen sie Hacke und Kunkel schon bei der Vertreibung⁸⁾. Beides, Adams Hacke und Evas Kunkel, sind natürlich die aus den Worten des Herrn (Genesis III, 17) „in laboribus comedes ex ea (scil. terra) cunctis diebus vitae tuae“ gezogene thatfächliche Konsequenz; und da das Malerbuch vom Athos⁹⁾ ebenfalls Hacke und Spindel erwähnt, so ist

1) Geschichtsfreund XXXVII, 222. — 2) Wolff, S. 62.

3) Archiv f. Kunde österreichischer Geschichts-Quellen, Bd. XXI, S. 78 ff. (Zappert).

4) Zeitschrift für deutsches Altertum II, 278 (Sintenis).

5) Zappert a. a. O. 79, 80.

6) Genesis und Exodus. Nach der Milflätter Handschrift hgg. v. J. Diemer, S. 14, 15.

7) Mystères inédits II, p. 12, 325.

8) Allg. Schweizer Zeitung, Jahrg. 1883, No. 293. — 9) Schäfer S. 109.

auch hier die Übereinstimmung von Poesie und Kunst zwar sehr deutlich, die Abhängigkeit der letztern von der erstern aber nicht sicher nachweisbar.

Die prophetischen Gestalten des alten Bundes stimmen innerhalb der Mysterien und der kirchlichen Bildwerke hauptsächlich in Betreff der Stellung, welche sie einnehmen, überein. In jenen verleiht es sich natürlich von selbst, daß sie den von ihnen prophezeiten Ereignissen vorangehn¹⁾; auffallender ist es hingegen, daß ihnen wohl auch in Bühnenweisungen von vornherein eine von den übrigen Mitspielern entferntere Stelle angewiesen wird; so befanden sich z. B. in dem Mysterium incarnationis, welches 1474 in Rouen aufgeführt wurde, die „Stände“ der sechs auftretenden Propheten an einer solchen „hors des autres“²⁾. Mit diesem Verfahren stimmen zahlreiche bildliche Darstellungen überein. In den Wandmalereien der Kölner Kirche S. Maria Lyskirchen z. B. füllen sie und die Kirchenväter die Zwickel, während die dargestellten Ereignisse theils an der westlichen Abschlußwand, theils in den Kreuzgewölben angebracht sind³⁾. In mehreren Königsfelder Glasgemälden befinden sich ferner Prophetengestalten über den dargestellten neutestamentlichen Szenen, z. B. Zacharias und Habakuk über der heiligen Nacht, Tobias und Malachias über der Anbetung der Könige, Jeremias und Jesaja über der Taufe Christi⁴⁾ etc. Ebenso haben am Hochaltar des Doms zu Chur die Propheten, sechs an der Zahl, aber nur als kleine Figuren dargestellt, mit dem obern Abschluß vorlieb nehmen müssen⁵⁾. Luini hingegen hat in seinem Kreuzigungsbilde zu Lugano umgekehrt die alttestamentlichen Figuren unterhalb des Hauptbildes an den Pfeilern, welche das Schiff der Kirche vom Chor trennen, angebracht.

Eine besondere Art, die Propheten in mittelalterlichen Schauspielen und Bildwerken anzubringen, bestand darin, daß man je einen der erstern mit einem Apostel zusammenstellte. In dieser Weise verfährt z. B. ein von Mone herausgegebenes Frohnleichnamspiel⁶⁾ vom Jahre 1391; gleichzeitig sind in solchen Fällen die einzelnen Propheten und Apostel die Träger je eines Satzes des apostolischen Glaubensbekenntnisses. In dem eben erwähnten Frohnleichnamsspiele z. B. sprechen Jeremias und Petrus den Glauben an Gottvater, David und Andreas den an den Sohn, Jesaja

1) Jubinal. *Mystères inédits* II. 22 ff. Carnoina Burana, pag. 80, sq.

2) Du Ménil p. 69, note 1.

3) *Jahrbücher des Vereins v. Altertumsfreunden im Rheinlande*, Heft L.XIX, Tafel VIII.

4) v. Liebenau u. Lübke, Tafel 21, 22, 24.

5) *Mittheilungen der antiquar. Gesellschaft in Zürich* XI, 158.

6) *Altteutsche Schauspiele*, S. 146 ff.

und der ältere Jacobus den an die Menschwerdung, Daniel und Johannes den an den Kreuzestod, Hofea und Thomas den an die Auferstehung Christi aus. Die Himmelfahrt ist vertreten durch Amos und den jüngern Jacobus, der Glaube an Christi Wiederkunft zum Gerichte durch Joel und Philippus. Den Glauben an den heiligen Geist sprechen Haggai und Bartholomäus aus, den an die christliche Kirche Zephanja und Matthäus, den an die Vergebung der Sünden Maleachi und Simon, den an die Auferstehung des Fleisches Sacharja und Judas, den an das ewige Leben endlich Obadja und Matthias.

Diese Gruppierung entsprechen nun zahlreiche Bildwerke, welche ebenfalls die einzelnen Sätze des Credo auf die einzelnen Apostel verteilen und letztere wieder auf diese oder jene Weise mit Propheten verbinden. Derartige Bilder enthält z. B. das Schiff der Liebfrauenkirche zu Wiener-Neustadt; die Apostel, aus Holz geschnitzt und bemalt, stehen hier an den Pfeilern, und unter ihnen hängen in Halbfigur die Propheten; jedem ist der Name des über ihm stehenden Apostels, sein Spruch aus dem Credo sowie eine Stelle aus seinem eigenen Buche beige geschrieben¹⁾. Ebenso befinden sich am Nordportal des Doms zu Bamberg auf jeder Seite in den Mauervertiefungen je sechs Apostel auf den Schultern von je sechs Propheten²⁾, und ähnliche Gruppierungen enthält auch die Kathedrale von Chartres³⁾. Abweichungen von der angeführten Reihenfolge in der Verteilung der einzelnen Sätze des Credo, wie sie gelegentlich vorkommen⁴⁾, beweisen natürlich nichts gegen das Verfahren im Großen und Ganzen.

Mit Recht behauptet nun Springer⁵⁾, der Bildner in Wiener-Neustadt und der Verfasser des Frohnleichnamspiels hätten aus einer Quelle geschöpft oder wenigstens gleichartige und nahestehende Überlieferungen benutzt. Ich möchte in der That ebenfalls nicht weiter gehen und nicht etwa direkte Einflüsse von Spielen auf die Bildwerke annehmen, da die Übereinstimmung beider sich leicht aus einer bereits feststehenden Tradition, zum Teil auch aus Stellen der Bibel selbst erklären läßt. Daß z. B. dem Apostel Johannes gerade die Worte „passus sub Pontio Pilato etc.“ zugeteilt sind, erklärt sich doch sehr leicht aus seiner Anwesenheit bei der Kreuzigung, namentlich aus den Worten: *et qui vidit, testimonium perhibuit, et verum est testimonium eius. Et ille scit, quia vera dicit, ut et*

1) Mittelalterliche Kunstdenkmale des österreich. Kaiserstaates II, 191 (v. Sacken).

2) Waagen, Kunstwerke u. Künstler in Deutschland, I, 77.

3) Monographie de la cathédrale de Chartres. Atlas, Pl. 71 B, 71 C.

4) In Hartmann Schedels Weltchronik z. B. (Nürnberg 1493, fol. Cl) ist Johannes mit der Geburt und Jacobus der Ältere mit dem Kreuzestode Christi in Verbindung gebracht.

5) Mitteil. d. K. K. Centralkommission V, 126.

vos credatis“¹⁾. Das „descendit ad inferos et resurrexit etc.“ bei Thomas erinnert an die Art und Weise, in welcher gerade Thomas zum Zeugen der Auferstehung wurde²⁾. Ebenso erklärt sich die Beziehung von Jeremias auf Gottvater, von David auf den Sohn, von Jesaja auf die Empfängnis und von Hofea auf Höllenfahrt und Auferstehung aus Stellen der betreffenden Propheten oder Psalmen³⁾.

VI. Costüm und Gruppierung.

Die Übereinstimmung zwischen den geistlichen Schauspielen und der kirchlichen Kunst des spätern Mittelalters ist eine zwiefache; sie betrifft entweder das Détail oder die Gruppierung im Großen und Ganzen. Von ersterm ist bis jetzt vorzugsweise die Rede gewesen, und neben den Einzelheiten in Haltung, Kleidung, Attributen u. s. w. ist auch auf die Auffassung im allgemeinen, wie sie z. B. in der Rohheit der Henker Christi und in anderen verwandten Motiven sich zeigt, aufmerksam gemacht worden. Was die Costümierung betrifft, so wurde manches gelegentlich bereits erwähnt; andere Züge mögen ihre Stelle nachträglich hier finden. Sehen wir z. B. Herodes den Großen in Dürers Kupferlichpassion in orientalischer Tracht, so erinnert uns das an englische Dramen, in welchen derselbe ebenfalls in Pumphosen und mit orientalischem Krummfäbel auftritt⁴⁾. Die bischöfliche Tracht des Hohepriesters in letzteren⁵⁾ oder seine Bezeichnung als „bischoff“ im Egerer Frohnleichnamspiel⁶⁾ erinnert ebenfalls an zahlreiche bildliche Darstellungen. Nicht anders verhält es sich mit der priesterlichen Ausstattung der Engel, namentlich des Erzengels Gabriel bei der Verkündigung; in Besançon z. B. vertrat ein Diacon mit Licht und Weihrauchfaß denselben an den vier Adventsonntagen; die Diaconstracht eignete sich vorzugsweise für den Engel, welcher als Diener des Höchsten aufzutreten hatte. Eine Ausnahme bilden natürlich die zahlreichen Kinderengel, welche auf Passionsbildern wehklagend das Kreuz umschweben, in Darstellungen der heiligen Nacht das neugeborne Jesuskind anbeten oder bedienen, auch sonst in Darstellungen der heiligen Familie anwesend sind, oder gar wie in Dürers Marienleben in Josephs Zimmermannsgerät kramen.

Jüdische Gesichtszüge und jüdische Tracht, letztere namentlich durch die spitzen in ein Horn auslaufenden Kopfbedeckungen scharf hervorgehoben, finden sich schon in Bildern des zwölften Jahrhunderts, z. B. in der Kölner

1) Ev. Joh. XIX, 35; vgl. auch XIX, 26, 27. — 2) ebend. XX, 24 ff.

3) vgl. besonders Jeremia III, 19; Psalm II, 7; Jesaja VII, 14; Hofea XIII, 14 u. zu letztem Hiob XIX, 25.

4) Jahrbuch f. roman. u. engl. Lit. I, 63. — 5) ebend. I, 62.

6) S. 167 in Milchbuchs Ausgabe.

Kirche Maria Lyskirchen¹⁾, im Hortus deliciarum²⁾ oder in einem Wandgemälde von S. Gilgen in Klein-Komburg³⁾. Ebenso schreibt das Luzerner Osterpiel von 1583 jüdische Tracht, lange Kleider, Hüte, letztere sowohl als erstere mit hebräischen Buchstaben aus Staniole belegt, vor⁴⁾. Und wie viele hierher gehörige Züge mögen uns nur zufällig fehlen, weil die meisten Stücke lange nicht so reich an Angaben und Vorschriften dieser Art sind, wie es im Interesse der Bühnenarchäologie zu wünschen wäre! So ist es denn kaum denkbar, daß die Juden der Passionsspiele nicht schon lange vor 1583 ihre bestimmte, dem wirklichen Leben entnommene Tracht gehabt haben. Und da die ältere Kunst, die der romanischen Periode, von diesen vielen realistischen Zügen nur wenige kannte, so wird wohl auch hier die spätere wenn nicht überall, so doch wenigstens häufig, dieselben den schon seit Ende des elften Jahrhunderts in Aufnahme gekommenen geistlichen Spielen entnommen haben⁵⁾.

Gehen wir aber von Costüm und Tracht zur Charakteristik der biblischen Figuren über, so treten uns auch hier übereinstimmende Züge in Hülle und Fülle entgegen. Ich übergehe das schon früher Hervorgehobene auch hier und knüpfe nur noch eine Bemerkung an, welche die Kriegsknechte der Passionsbilder betrifft. Gewiß hätte Michel Angelo, falls er sich mit dem Darstellen von Passions Szenen befaßt hätte, den Kriegsknechten einen dämonischen Anstrich gegeben, welcher zu ihrem Berufe nicht übel gepaßt und ihnen, künstlerisch betrachtet, entschieden zum Vorteil gereicht hätte. Diesen dämonischen Anstrich werden wir aber bei den meisten Künstlern, zumal bei den deutschen, vergebens suchen, den jüngern Hans Holbein nicht ausgenommen. Statt dessen spielt das Gemeine, das Pöbelhafte und gassenbubenmäßig Rohe eine hervorragende Rolle, und zuweilen geht daselbe überdies in das Nürrische und Possenreißerische über⁶⁾. Statt z. B. bei den Rohheiten stehen zu bleiben, welche die Evangelien den Juden und Kriegsknechten zuschreiben, fügen zahlreiche Künstler zahlreiche andere hinzu. Am Hochaltar der Nicolaikirche zu Straßburg erhält Christus von den Schergen Fußtritte⁷⁾; in Dürers kleiner Holzschnittpassion wird er auf dem Wege zu Pilatus an den Haaren gerissen, und in Hans Burgkmair's Illustrationen zu Wolfgang Man's „Leiden Christi“

1) Jahrb. d. Vereins v. Altertumsfreunden im Rheinlande, Heft 4 LXIX, Tafel VIII.

2) Engelhardt S. 110 (Tafel II). — 3) Christl. Kunstblatt, Jahrg. 1883, S. 53.

4) Leibing S. 9.

5) Die Anwendung des Zeiteostüms bei den Nebenfiguren der Mosaiken von S. Apollinare nuovo in Ravenna (J. P. Richter. Die Mosaiken von Ravenna S. 50) gehört allerdings dem sechsten Jahrhundert an, steht aber in keinerlei Zusammenhang mit der hier behandelten. Ebenso verhält es sich mit anderen vereinzelt Fällen.

6) oben S. 164. — 7) Baltische Studien, XVI, 2. 138.

(Augsburg, H. Schoensperger, 1515) macht ihm fogar einer eine lange Nase¹⁾, gerade als ob es am Anspeien, den Backenstreichen und Geißelhieben nicht genug gewesen wäre. Von anderen Zuthaten, dem ins Ohr Blafen mit Hilfe eines Hornes, dem Zungenblöcken während der Dornenkrönung, etc. ist bereits früher die Rede gewesen. Anderswo werden Mißhandlungen in Augenblicken angebracht, wo die Evangelisten keine berichten, z. B. bei der Gefangennehmung in Gethsemane²⁾, bei der Kreuztragung³⁾, oder während der Zurechtmachung des Kreuzes⁴⁾. Verhältnismäßig harmlos ist noch das Auspöten mit Hilfe der in die Höhe gehaltenen Hände und der kreuzweise über einander gelegten Zeigefinger, wie es z. B. Dürer im Eccehomobilde der kleinen Holzschnittpassion oder Hans Holbein der Ältere beim nämlichen Anlaß in der Donaufschinger Passion⁵⁾ angebracht hat. Entschieden eine der scheußlichsten hierher gehörigen Figuren aber findet sich am Hochaltar von S. Nicolai in Calcar. Es ist der vor Christus in halbknieender Stellung angebrachte Spötter, welcher statt des Szepters ein Rohr mit beiden Händen hält und daselbe dem Dornengekrönten grinsend entgegenstreckt; dieser Mensch hat einen kahlen eiternden Kopf, welcher mit Geschwürpflastern bedeckt ist⁶⁾.

Wie würdevoll ist dagegen die Geißelungsszene von Fra Sebastiano del Piombo, freilich nach einer Skizze Michel Angelos, in der Kirche S. Pietro in Montorio zu Rom gehalten! Wie grandios sind die Passions-szenen des Gaudenzio Ferrari in S. Maria delle Grazie zu Mailand, wie maßvoll verfährt Luini in seiner Luganeser Kreuzigung! In den eben erwähnten deutschen Bildern ist alles unmittelbar dem Leben, und zwar dem Leben und Treiben in der Folterkammer entnommen, oder die Künstler haben — und so wird es sich namentlich in den mehr oder weniger possenhafte ausgeführten Darstellungen verhalten, — die halb-närrischen und rohen Zuthaten aus den Aufführungen von Passionspielen geschöpft.

Das Seitenstück zu den Kriegsknechten scheinen die in zahlreichen Mysterien vorkommenden Teufel gebildet zu haben. Auch hier verfährt die bildende Kunst rein äußerlich; sie kennt kein daemonisches Element, sondern sie begnügt sich damit, die Hölle geister möglichst thierisch und possenhafte darzustellen. Über die Teufelscostüme der Mysterien sind wir

1) Muther, Tafel 175. — 2) Geschichtsfreund XXXVII, 241.

3) Spiegel menschlicher Behaltnisse. Basel 1479, fol. LXXXVII, zitglöggly p².

4) H. Holbeins Donaufschinger Passion (Basler Handzeichnung U III 23).

5) abgebildet bei Woltmann und Woermann II. S. 117; vgl. Basler Handzeichnungen U III 20. Auch die Wandbilder in der Kirche von Muttens hatten daselbe.

6) Wolff S. 65.

leider nur spärlich unterrichtet¹⁾; wüßten wir mehr über dieselben, so würden sich wohl auch hier manche Analogien zwischen Spiel und Bild ergeben.

Aber auch die Gruppierung der biblischen Szenen im Großen und Ganzen ist reich an Wechselbeziehungen zwischen beiden Gebieten; man denke nur an die Übereinstimmung zwischen dem Inhalte der Mysterien und dem gothischer Kirchenportale oder Schnitzaltäre. Wohl hatte schon die Kunst des romanischen Stils große Bildercyklen biblischen Inhaltes im Innern der Kirchen an Mauern und Wölbungen angebracht; sie hatte aber auch breite, ausgedehnte Mauerflächen dafür zur Verfügung gehabt. Diese letzteren aber schwanden mit der Herrschaft der Gothik je länger je mehr, und die Bildercyklen mußten sich, wenn sie überhaupt weiter existiren wollten, eine andere Stelle suchen; sie fanden dieselbe vorzugsweise an den Portalen größerer Kirchen, in Deutschland auch an den sogenannten Schnitzaltären. Im Grunde haben wir es nur mit einem Notbehelfe zu thun, wenn wir Flächen, welche für eine Szene der neutestamentlichen Geschichte gerade genug Raum gehabt hätten, nun mit einer ganzen Reihe von Szenen ausgefüllt sehen. Wie geschickt ist z. B. an der S. Gallenpforte des Basler Münsters die Einheit des Stoffes festgehalten. Der Künstler beschränkte sich einfach auf die Darstellung des jüngsten Gerichts nach Matthäus²⁾ und fügte zu dieser bloß das Gleichnis von den klugen und den thörichten Jungfrauen nebst den sechs Werken der Barmherzigkeit, welche ja bekanntlich dem nämlichen Kapitel des nämlichen Evangelisten entnommen sind. Wie grundverschieden hiervon ist die Auffassung des gleichen Gegenstandes am Berner Münsterportal! Wie wenig stimmt das Basler Bild zu den dramatischen Aufführungen der Gerichtsszene, wie sehr hingegen das Berner mit seinem gewaltigen Figurenreichtum, vom Papst bis zum Kaplan und vom Kaiser und König bis zum Zimmermann und Küfer herab!

Es giebt in der That gothische Kirchenportale, welche eine wahre Unzahl von Figuren und Begebenheiten enthalten. Da reiht sich Bild an Bild und Motiv an Motiv. Zur Passion kam als historisch vorausgegangen der ganze Weihnachtscyklus und zu diesem wieder als Motiv der Menschwerdung Schöpfung und Sündenfall. Die Passion selbst wurde in ihren einzelnen Szenen vom Einzug in Jerusalem bis zur Grablegung dargestellt, und an letztere schlossen sich naturgemäß Auferstehung und Himmelfahrt; dem ersten Erscheinen Christi auf Erden endlich entsprach als zweites und

1) Larven und Rufs als Mittel, die Gesichter zu entstellen, kamen z. B. beim Dresdner Johannisfeste vor, ebenso schwarze Farbe; vgl. neues fächs. Archiv IV, 109, 112.

2) Cap. 25.

letztes seine Wiederkunft zum Gericht. An einzelnen Kirchenfassaden wie z. B. an der des Straßburger Münsters verteilt sich alles das noch auf drei Portale, und doch leidet auch hier das mittlere an einem kolossalen Überflusse von Figuren und Bildern. An anderen aber, z. B. am Hauptportale der Lorenzkirche zu Nürnberg oder an dem des Freiburger Münsters, konzentriert sich der ganze Inhalt der heiligen Schrift, soweit er das Erlösungswerk zum Inhalte hat oder voraussetzt; die einzelnen Bilder erscheinen ohne Unterbrechung über, unter und neben einander.

Man muß sich den encyclopädischen Zug vergegenwärtigen, wie er die letzten Jahrhunderte des Mittelalters, etwa vom zwölften an, beherrscht und in Litteratur, Kunst und Wissenschaft überall sich auspricht, wenn man dieses im Grunde unkünstlerische Verfahren begreifen will. Man wird aber auch die mittelalterliche Mysterienbühne berücksichtigen müssen, um die Häufung von Personen und Ereignissen in so knappen Räumen zu verstehen. Betrachten wir z. B. die vier horizontal über einander liegenden Felder am Tympanon des Hauptportals am Straßburger Münster. Wie eng reihen sich hier der Selbstmord des Judas Ischarioth, der den Adam aus der Vorhölle führende, der der Magdalena erscheinende und der von Thomas betastete Auferstandene an einander; wie eng der Einzug in Jerusalem, das Abendmahl, die Mißhandlung vor dem Hohenpriester und die Geißelung! Wer freilich auf einer Mysterienbühne die nämlichen Begebenheiten unmittelbar neben einander gesehen hatte, wem etwa der stehende gebliebene Palmesel, der Abendmahlstisch, der Richterstuhl des Hohenpriesters und die Marter säule oder die Öffnung der Vorhölle, die Bäume des Ostergartens und der Raum, in welchem Christus den Jüngern erschien, in einer Reihe erschienen waren, der konnte sich auch entschließen, Skulpturen von der eben geschilderten Art zu entwerfen. Der auf vier Pfeilern ruhende durchsichtige Raum, in welchem Christus sich von Thomas betasten läßt, erklärt sich ohnehin einzig aus dem Anblicke solcher Ausführungen und bildet ein erwünschtes Gegenstück zu dem ebenso beschaffenen Stalle zu Bethlehem.

Ebenso ergiebig für unsern Zweck sind die noch zahlreich erhaltenen Schnitzaltäre der spätgothischen Zeit mit ihren zahllosen aus Holz gebildeten, bemalten und vergoldeten Figuren, den Malereien auf den Außenseiten der Flügel und an der Predella, und mit ihren frei aufragenden Statuetten. Es handelt sich auch hier nicht bloß um die zahlreichen, schon früher häufig erwähnten Übereinstimmungen des Details; das Hauptinteresse liegt vielmehr darin, daß dieselben in Beziehung auf Auswahl und Gruppierung des Stoffes sehr oft dem Inhalt eines Mysteriums entsprechen. So

erinnert der Schnitzaltar der Nikolaikirche von Stralsund¹⁾, ein Werk aus der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts, in seinem Mittelfschreine sehr lebhaft an ein Passionspiel; die Krönung enthält hier gemalte Prophetengestalten, die Predella Szenen der Geburt Christi.

Am Hochaltar von S. Jacob in Rothenburg an der Tauber enthalten die Skulpturen den Gekreuzigten von Engeln umschwebt nebst sechs Heiligen, unter diesen Maria, Johannes und Magdalena. Die von Friedrich Herlen im Jahre 1466 gemalten Flügelbilder schließen sich dem Inhalte der Weihnachtsspiele an; die Rückseite des Altars zeigt ein freilich verdorbenes jüngstes Gericht, darunter Abendmahl und Fußwaschung, ein Schirmdach über dem Crucifixus endlich einen Eccehomo als bemaltes Schnitzwerk²⁾.

Ich übergehe einige andere Altarwerke von ähnlicher Beschaffenheit³⁾ und wende mich zum Schlusse noch zu den beiden gewaltigsten Anlagen dieser Art. Die eine derselben ist der Hochaltar des Doms zu Chur. Er umfaßt die heilige Geschichte in ihren drei Hauptmomenten, der Menschwerdung, Passion und Auferstehung, hat aber außerdem noch alttestamentliche Figuren sowie Schutzheilige des Bistums⁴⁾; die letzteren haben natürlich keine Beziehungen zu den Mysterien. Geburt und Anbetung der Hirten sind auf die Außenseiten des Schreines gemalt, die der Kreuzigung vorausgehenden Leidensszenen bedecken als Schnitzwerk die Staffel, die Kreuzigung selbst ist auf der Rückseite des Altars angebracht und besteht aus vollständig angenieteten Figuren, die Grablegung auf der Rückseite der Staffel. Auf der Falzleiste des Schreins steht in rotem Mantel, sonst aber nackt, der Auferstandene, an einer Schmalseite ebenderfelbe mit dem Siegeskreuze. Zwischen den einzelnen Szenen der Staffel treten Abraham, Isaak und Jacob vor, und den obren Abschluß des Schreins bilden vier Propheten des alten Bundes. Was hingegen das Detail betrifft, so hat dieses kolossale Werk beinahe gar keine der realistischen Züge, aus welchen sonst der Zusammenhang zwischen dramatischer und bildender Kunst sich ergibt; höchstens die Architektur des Stalles zu Bethlehem und Josephs mürrisches Aussehen stimmen zu den im Drama üblichen Motiven.

1) Baltische Studien XVI, 2, S. 136 ff. — 2) Waagen. Kunstwerke und Künstler in Deutschland I, 324 — 327.

3) Über den Choraltar von S. Georg in Nördlingen vergl. Waagen. Kunstwerke und Künstler in Deutschland, I, 347, 348; über den Flügelaltar von S. Wolfgang in Ober-Österreich die „Mittelalterlichen Kunstdenkmale des österr. Kaiserstaates“, Bd. I, Tafel XIX, über den Hauptaltar der Zwickauer Marienkirche das Kunstblatt von 1836, über den Wandelaltar der Geveardenkapelle des Doms zu Lübeck ebend. 1846, No. 28 ff.

4) Mittheilungen der antiquar. Gesellschaft in Zürich, XI, S. 158.

Der Hochaltar von S. Nicolai in Calcar endlich ¹⁾ umfaßt in teils gemalten, teils aus Eichenholz geschnitzten, unbemalten Gruppen alle aus den Mythen bekannten Begebenheiten der Weihnachts-, Passions- und Oftergeschichte von der Verkündigung bis zur Ausgießung des heiligen Geistes, darunter vier, den Judaskuß, Christus in der Vorhölle, Auferstehung und Himmelfahrt, sogar zweimal, das eine Mal gemalt und das andere Mal geschnitzt. Bei geschlossenen Thüren überwiegt der Weihnachts-cyklus, bei geöffneten die Passions- und Auferstehungsgeschichte. Zu erstern kommen noch Christi Versuchung, die Verklärung, Christus und die Samariterin und die Auferweckung des Lazarus, zu letztern zwei Propheten, das Opfer Abrahams und die echerne Schlange als Prototype von Christi Kreuzestod, sowie der Tod der Maria. Von den zahlreichen Parallelen in den Einzelheiten zwischen diesem Altar und den geistlichen Spielen ist schon früher häufig die Rede gewesen.

Unter den geistlichen Spielen sind es hauptsächlich das Passionspiel der S. Bartholomäusstiftschule in Frankfurt am Main ²⁾, das Egerer Frohnleichnamspiel ³⁾, die Freiburger Passionsspiele des sechzehnten Jahrhunderts ⁴⁾, sowie die noch spätern Aufführungen in Luzern ⁵⁾, welche mit den erwähnten Portalskulpturen und Schnitzaltären übereinstimmen. Außerdem gehören noch die Riesenmythen hierher, welche in England zur Feier des Corpus domini aufgeführt wurden ⁶⁾.

VII. Schluss.

Zum Schlusse drängt sich uns nun freilich noch die Frage auf, ob sich die zahlreichen, unleugbar vorhandenen Parallelen zwischen dem kirchlichen Schauspiel und der kirchlichen Kunst des spätern Mittelalters nicht auch auf andrem Wege, etwa durch Annahme einer gemeinsamen Quelle, erklären lassen. Diese beiden gemeinsame Quelle wäre natürlich, soweit es sich um den bloßen Stoff handelt, zunächst die heilige Schrift und dann in zweiter Linie die Weiterbildung dieses Stoffes in den neutestamentlichen Apokryphen. Dazu käme noch, da wo es sich nicht um den Stoff in seiner Totalität, sondern um eine bestimmte Auswahl und um künstlerische Gruppierung desselben handelt, vor allem das apostolische Credo, wie es sich seit den ersten zwei Jahrhunderten unserer Zeitrechnung in der Kirche festgesetzt hat. Eine wesentliche Übereinstimmung zwischen dem Credo und einer

1) Wolff a. a. O. 52 ff. — 2) Frankf. Archiv III, 137 ff. — 3) Hsrgg. v. Milchack. Bibliothek des lit. Vereins, Bd. 156. — 4) Zeitschrift der Gesellschaft für Beförderung der Geschichts-, Altertums- und Völkerkunde von Freiburg. Bd. III, S. 1 ff. — 5) Allgemeine Schweizer Zeitung, Jahrg. 1883, No. 291—295.

6) Jahrb. f. roman. u. engl. Litt. I, 52 ff.

großen Zahl von Bildercyklen existiert nun auch in der That. Beide gehen von Gottvater und der Erschaffung der Welt aus; sie stellen Christus und sein Erlösungswerk von seiner Geburt bis zu seiner Wiederkunft am Ende der Tage in den Mittelpunkt, das Credo seinerseits schließt mit dem Glauben an die Kirche und an das ewige Leben. Allein dem apostolischen Glaubensbekenntnis fehlen doch auch wieder manche biblische Züge, welche sich in Mysterien und Bildwerken finden, z. B. die Anbetung der Könige, der Verrat des Judas, der Gang der Jünger nach Emmaus, die Propheten des alten Bundes. Vor allem aber fehlen demselben die zahlreichen Details, welche den Mysterien und kirchlichen Skulpturen oder Malereien gemeinsam sind, welche aber auch in den kanonischen und apokryphen Evangelien fehlen. Hier haben wir die charakteristischen Merkmale mittelalterlicher Weiterbildung des überlieferten Stoffes: eingehendere Charakteristik mancher Personen, namentlich der in den Evangelien nur dürftig oder auch gar nicht charakterisirten, z. B. den Mohrenkönig, die Laterne des Malchus, die am Kreuze des Erlösers knieende Magdalena, die Seligen und Verdammten beim jüngsten Gericht u. a. m., vor allem aber die Kostümierung und die übrige realistische Auffassung der einzelnen Personen. Wechselbeziehungen zwischen Dichtkunst und bildender Kunst sind hier unleugbar vorhanden; wenn wir aber dieselben nicht in Abrede stellen können, so handelt es sich nur noch um die Frage, welcher von beiden Künsten die Priorität zuzuschreiben sei, ob der dichtenden oder der bildenden. Und hier glaube ich nun, an mehreren Fällen die Priorität der Dichtkunst sicher nachgewiesen zu haben. Von denjenigen Fällen aber, in welchen die Priorität dem Drama entschieden zukömmt, wird man nun auch auf andere zweifelhaftere schließen und für dieselben ein ähnliches Verhältnis annehmen dürfen. Zudem dürfen wir nicht übersehen, daß das Erfinden als solches überhaupt nicht die Aufgabe der bildenden Kunst ist, daß es im Mittelalter am allerwenigsten deren Aufgabe gewesen ist, und daß uns wirklich erfundene Vorwürfe zu Gemälden bei modernen Künstlern durchaus nicht zu Rückschlüssen auf ein ähnliches Verfahren in vergangenen Jahrhunderten berechtigen. Um schließlich auf einige analoge Erscheinungen aufmerksam zu machen, so erinnere ich an den Einfluß der griechischen Tragödie, zumal des Euripides¹⁾, auf die griechische Kunst oder an die Art und Weise, wie sich Dantes göttliche Komödie von Giotto an in zahlreichen italienischen Malereien spiegelt.

Erwägen wir andererseits, welche Verbreitung und welche Bedeutung

1) O. Ribbeck. Euripides und seine Zeit (Programm der Berner Kantonsschule für 1860). S. 5.

das geistliche Schauspiel zur Zeit seiner Blüte hatte, und wie sehr die Zahl der einst vorhandenen und aufgeführten Stücke die der uns erhalten gebliebenen übertreffen mochte! Bedenken wir ferner, welchen Eindruck solche Aufführungen in einer Zeit machen mußten, in welcher gedruckte Bibeltexte noch gar nicht existierten oder, zumal in den einzelnen Landessprachen, noch selten und teuer waren, die Freude am Lesen aber und die Fähigkeit dazu noch wenig verbreitet war! Große und kleine Ortschaften, geistliche und weltliche Korporationen wetteiferten in solchen Aufführungen mit einander, jedermann war als Mitspieler oder Zuschauer engagiert¹⁾, selbst Fremde kamen gelegentlich in nicht geringer Anzahl herbei. Die Popularität des Stoffes, die bunte Pracht der Kostüme, der fromme Eifer der Leute, alles wirkte zusammen, um dergleichen Aufführungen zu Volksfesten im besten Sinne des Wortes zu machen. Es ist gar nicht denkbar, daß Maler und Bildhauer solchen Einflüssen unzugänglich geblieben wären; gerade hier empfingen sie vielmehr die bleibendsten Eindrücke, und es war ihnen folglich vergönnt, das momentan Angefahnte mit Pinsel oder Meißel zu verewigen. Die Bildungsverhältnisse der meisten Künstler jener Zeit machen es geradezu unwahrscheinlich, daß sich dieselben diesen Eindrücken entzogen hätten, daß sie dafür auf die eigentlichen Quellen zurückgegangen wären und diese nach vorausgegangenen archäologischen Untersuchungen oder gar mit Hilfe wissenschaftlicher Kritik zu Grunde gelegt hätten. Der jüngere Holbein folgt zwar mehr als Andre den Evangelien²⁾, bemüht sich wohl auch, vielleicht nach dem Beispiele Mantegnas, den Kriegsknechten römische Tracht statt der herkömmlichen mittelalterlichen zu geben; aber Konsequenz dürfen wir auch bei ihm, wenigstens in letztem Punkte, nicht erwarten.

Ein moderner Maler mag ja Christus und die Apostel ohne Glorie, die Juden in arabischer Tracht, Pilatus mit echt römischem Gesichtsschnitt darstellen, er mag ferner das Innere des Tempels von Jerusalem mehr wie eine Synagoge als wie eine christliche Kirche ausstatten und die landschaftlichen Hintergründe wie die Vegetation seiner Bilder so orientalisch wie möglich gestalten: Thatfache ist und bleibt, daß derartige Bilder den unbefangenen Beschauer in der Regel kalt lassen, während die neutestamentlichen Juden im Kostüm ihrer mittelalterlichen Nachkommen, der sultanartig gekleidete Pilatus oder Herodes und die mittelalterlichen Häuser und Thore von Jerusalem immer wieder anziehend wirken.

Und welcher andere Litteraturzweig hätte den Künstlern jener Zeit

1) Neues Archiv f. sächs. Geschichte u. Altertumskunde, IV, 104 ff.

2) Woltmann. Holbein u. seine Zeit; I, 169.

ähnliche Anregungen wie das Drama bieten können? Sicherlich nicht lateinische Bibeltexte oder Heiligenlegenden, welche sie nicht lesen konnten; ebenfowenig deutsche epische Dichtungen, welche in wenigen handschriftlichen Exemplaren existierten und aus allen möglichen Gründen unzugänglich waren. Wohl aber vermochten das szenische Aufführungen oder lebende Bilder, wie man sie häufig, zeitweise sogar alljährlich sehen konnte¹⁾, und welche überdies den Vorzug hatten, daß sie den biblischen oder legendenhaften Stoff dem Auge in völlig sinnlicher Weise, in Bildern und nicht nur in Buchstaben und Worten vorführten. Damit soll natürlich nicht in Abrede gestellt sein, daß sich auch unter den Künstlern jener Zeit eine Art von Tradition bilden konnte, daß der jüngere z. B. das Bild eines ältern mehr oder weniger kopierte; ebenfowenig soll etwa die Behauptung aufgestellt werden, daß jede bildliche Darstellung unmittelbare künstlerische Wiedergabe einer vom Künstler geschauten Aufführung gewesen sei. Aber grundsätzlich glaube ich die Wechselbeziehungen zwischen Drama und Bild nachgewiesen zu haben. Dieselben sind übrigens im Mittelalter selbst einzelnen schon völlig klar gewesen; ein französischer Chronist des fünfzehnten Jahrhunderts, der Verfasser des „journal d'un bourgeois de Paris“ hebt die Übereinstimmung des am ersten Dezember des Jahres 1420 in Paris dargestellten Passionsmysteriums mit den noch jetzt teilweise erhaltenen Reliefbildern der Choreinfassung von Notre-Dame von Jehan Ravy und Jehan le Bouteillier hervor²⁾. Dem Chronisten mochten wohl die hundert Jahre früher begonnenen Skulpturen als das Original und das Mysterium als die Kopie erscheinen; an und für sich konnten jene ganz wohl die Eindrücke noch älterer Aufführungen, von welchen der Chronist nichts wußte, wiedergeben. Für uns sprechen jedenfalls gewichtigere Gründe und gewichtigere Autoritäten dafür, daß, in der Regel wenigstens, die Kunst der Poesie folgte, und nicht umgekehrt.

Eine andere Frage ist nun freilich die, ob der Einfluß des Schauspiels auf Skulptur und Malerei als ein schlechthin wohlthätiger zu bezeichnen sei oder nicht. Genau genommen gehört dieselbe eigentlich nicht mehr hierher; doch mögen einige hierauf bezügliche Andeutungen hier noch ihre Stelle finden. Wer Lessings Laokoon kennt und die dort entwickelten Grundsätze hinsichtlich der Grenzen zwischen Malerei und Poesie zum Maßstabe nimmt, wird diese Frage kaum zu bejahen geneigt sein, selbst wenn er sich daran erinnert, daß Lessing zunächst nicht das Drama son-

1) Neues Archiv f. sächs. Geschichte u. Altertumskunde Bd. 4, S. 102 ff.

2) bei Buchon. Choix de chroniques et mémoires etc. Tome VII, pag. 649. Über eine Reproduktion der Anbetung des Lammes im Genter Altarwerk aus dem Jahre 1456 vgl. Jonckbloet. Geschichte der niederländ. Litteratur I, pag. 354.

dern die epische Poesie im Auge gehabt hat. Bezeichnend ist überdies, daß gerade die größten Künstler des Cinquecento, ein Lionardo da Vinci, Raphael, Michelangelo, Tizian, in Deutschland Hans Holbein der Jüngere für unsere Frage felten oder nie in Betracht gekommen sind. Daneben ist es aber doch fraglich, ob der Naturalismus, z. B. in der deutschen Kunst des fünfzehnten Jahrhunderts, ohne die Existenz und den Einfluß des gleichzeitigen Dramas um ein Namhaftes maßvoller geblieben wäre, als er in Wirklichkeit gewesen ist.

Es ist klar, daß bei Untersuchungen der Art der hier angestellten die Gründe nicht für Jeden gleich überzeugend sein können. Was dem Einen erwiesen scheint, gilt dem Andern bloß für möglich, was jener für möglich hält, erklärt dieser für sehr problematisch. Es ist dies das Loos aller der archäologischen Studien, bei welchen nur das Material entscheidet, während es an Gründen fehlt, welche, unabhängig von jenem, aus urkundlichen Nachrichten können geschöpft werden. Es sei mir gestattet, diesen Satz zum Schlusse an einem ebenfalls hierher gehörigen Falle anschaulich zu machen. Bekanntlich hat Hans Holbein der Ältere mehrmals, z. B. in seiner jetzt in Frankfurt befindlichen Passion und auf dem Sebastiansaltar in der alten Pinakothek zu München, die Schergen in die bairischen Landesfarben, blau und weiß, gekleidet ¹⁾. Er that dieses als guter Augsburger den Herzogen von Baiern zu Leid, weil diese in der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts seine Vaterstadt häufig bekriegten oder wenigstens drangsalirten. Es ist nun ganz wohl denkbar, daß sich die Augsburger in ihren Passionspielen diesen Scherz ebenfalls erlaubten, und daß der Künstler auf diese Weise dazu kam, ihn auf Bildern anzuwenden. Befäßen wir eine urkundliche Nachricht darüber, daß etwas derartiges in Augsburger Aufführungen vorgekommen sei, so wären wir um einen überzeugenden Beweis von der Abhängigkeit der bildenden Kunst von den Mythen reicher. Leider fehlt uns aber ein solcher, und so lange uns derselbe fehlt, wird die entgegengesetzte Annahme, Holbein habe diesen satirischen Zug von sich aus in die Kunst eingeführt, nicht abzuweisen sein.

Es ist möglich, daß neue Entdeckungen über diese oder jene Partie des geistlichen Schauspiels wie der kirchlichen Kunst helleres Licht verbreiten, daß sie den oder jenen Teil dieser Untersuchungen bestätigen oder auch widerlegen; die Hauptsache jedoch, die Beziehungen zwischen beiden Gebieten und innerhalb derselben den überwiegenden Einfluß der Poesie auf die bildende Kunst, werden dieselben für den Leser festgestellt haben.

1) Woltmann. Holbein und seine Zeit, Bd. I, S. 53 u. 91 der zweiten Auflage.

Ifota Nogarola.

Von E. Abel.

(Schluß.)

Mit der Rückkehr der Familie Nogarola nach Verona beginnt ein neuer wichtiger Abschnitt in Ifota's Leben. Wir sehen, daß sie von nun an ihre alten Bekanntschaften nicht weiter pflegt, nicht mehr mit ihren humanistischen Freunden Briefe wechselt, sondern sich fast ausschließlich den theologischen Studien widmet, die auch früher einen nicht geringen Teil ihrer Muße in Anspruch genommen hatten.

Was mag wohl die Ursache dieses unerwarteten Umschwunges gewesen sein? Wir wollen nicht Damiano's Beispiel folgen und annehmen, daß etwa ihre unerwiedert gebliebene Liebe zu einem venetianischen Jüngling sie bewog, sich einem asketischen Lebenswandel in die Arme zu werfen. auch haben wir gesehen, daß die Trennung von ihrer Schwester Zenevera von keinem Einfluß auf die Richtung ihrer Studien gewesen. Es bleibt uns daher blos die Annahme übrig, Ifota habe endlich das Fruchtbare ihres bisherigen litterarischen Wirkens eingesehen.

Ich will damit durchaus nicht behaupten, daß ihre Briefe den Ansprüchen ihrer Zeitgenossen nicht entsprachen und vielleicht nicht auf dem litterarischen Niveau ihrer Zeit standen. Im Gegenteile bin ich davon überzeugt, daß wir nicht den geringsten Grund haben an der Aufrichtigkeit der anerkennenden Urtheile ihrer Bewunderer zu zweifeln. Ja ihre Briefe haben nach unserer Auffassung denen ihrer Zeitgenossen sogar manches voraus, so den decenten, niemals verletzenden Ton — was auch bei einem Mädchen selbstverständlich ist — und den Umstand, daß Ifota niemals jemanden mit ihren Bitten zur Last fällt; wenn sie sich etwa an jemanden mit der Bitte um Protection wendet, so thut sie dies nicht im eigenen Interesse, sondern im Interesse ihres Bruders Leonardo, der bei seiner geistlichen Laufbahn sehr darauf angewiesen sein mochte. Sonst schreibt sie niemals um zu betteln, sondern weil sie ihre Briefe gerne liest und lesen

sieht und weil sie ihre helle Freude daran hat, mit wenigen Federstrichen sich und anderen die Unsterblichkeit zu sichern. Und doch wie einfach sind die Mittel, welche ihr zu diesem Zwecke zu Gebote stehen! Wendet sie sich zuerst an einen bekannten Litteraten oder Maecenas, so gibt sie sich als die Bescheidenheit selbst; sie fühlt, daß es sich für sie schon als Frau nicht schicke, sich in die Gesellschaft von Männern, und noch dazu von so hervorragenden Männern hineinzudrängen, doch entschuldigt sie sich mit dem Umstande, daß der Adressat sie entweder direct oder durch irgend einen Bekannten aufmunterte mit ihm in brieflichen Verkehr zu treten; der ganze übrige Brief aber enthält nichts als begeisterte Lobeserhebungen des Adressaten. Ähnlichen Lobsprüchen begegnen wir auch in denjenigen Briefen, welche sie an solche richtet, die sich mit ihren Briefen zuerst an sie wandten, nur liegt es in der Natur der Sache, daß diesen als Anfängern gegenüber ihr Lob meist in der Form wohlwollender Aufmunterung erscheint, in welcher wir freilich hier und da mehr Wohlwollen als Aufrichtigkeit zu entdecken vermögen. — Girolamo Guarino, Lodovico Cendrata, Tobia dal Borgo, Niccolò Veniero und Niccolò Barbo, denen wir auch Giacomo Foscari zuzählen können, verdienten zwar mit dem Maße der damaligen Zeit gemessen mehr oder weniger das große Lob, welches ihnen Ifota mit freigebiger Hand spendete, doch können wir uns nicht eines Lächelns erwehren, wenn wir die überschwänglichen Lobeserhebungen lesen, welche sie dem früh verstorbenen Sohne ihres Freundes Damiano dal Borgo, Eusebio, für die beiden kurzen Gedichte spendete, in welchen er seiner unbegrenzten Hochachtung für Ifota Ausdruck gegeben. Als sie diese Gedichte gelesen, so schreibt sie, wurde sie von lebhafter Bewunderung für den jungen Dichter ergriffen, welchem sie nicht säumte, nach diesen ersten Proben seines Talentes eine glänzende Zukunft zu prophezeien. Zum Glücke sind uns diese Gedichte nicht nur in einer Abschrift in der Biblioteca Riccardiana zu Florenz, sondern auch im Original erhalten. So lange ich dieselben bloß in der Abschrift kannte, war ich geneigt ihre zahlreichen Fehler dem Abschreiber aufzubürden und zu emendiren, als aber die Originale sich vorfanden, mußte ich zu meiner nicht geringen Überraschung zur Überzeugung gelangen, daß sprachliche „Licenzen“ wie *Latius omnis* statt *Latium omne* u. dgl. nicht auf das Kerbholz des Copisten zu schreiben sind, sondern dem Dichter selbst (*sit venia verbo*) zur Last fallen.

Kurz, die Briefe der Ifota sind wahre Humanistenbriefe und unterscheiden sich kaum wesentlich von den Briefen derjenigen Humanisten zweiten und dritten Ranges, die unter solchen Umständen lebten, daß sie auch beim besten Willen nicht in der Lage waren im eigentlichen Sinne des Wortes interessante Briefe zu schreiben, und infolge dessen bloß mit

mehr oder weniger gelungenen Stilübungen vor die Öffentlichkeit traten. Und als solche Stilübungen verdienen Ifota's Briefe alle Anerkennung. Wir sind nicht berechtigt, ihnen gegenüber ein strengeres Maß anzuwenden, als es ihre Zeitgenossen thaten, die von dem Stile ihrer Briefe auf das höchste entzückt waren, auch so bedeutende Humanisten wie Guarino und Bessarion nicht ausgenommen, von denen wir unmöglich voraussetzen dürfen, daß sie mit ihrem Lobe Ifota gegenüber bloß deshalb so verschwenkerisch waren, weil sie in ihr eine begeisterte Verkünderin ihres Ruhmes zu finden hofften. Der moderne Leser, der ihre Briefe in einen Band gesammelt und vielleicht in einem Zuge liest, mag wohl unangenehm berührt sein von der Monotonie, welche Ifota schon der Natur ihrer Themata zufolge nicht vermeiden konnte, und welche noch durch den Umstand gesteigert wird, daß sie auf Schritt und Tritt mit denselben Citaten und Anekdoten operirt, welche sie, wie es scheint, nicht einmal aus erster Hand, sondern aus den Briefsammlungen der Humanisten kennt. doch gilt dies alles keineswegs für ihre Zeitgenossen, besonders nicht für diejenigen, an welche die Briefe gerichtet waren, denn diese werden kaum Gelegenheit oder Lust gehabt haben, den eben empfangenen Brief mit anderen Briefen Ifota's zu vergleichen. Doch werden auch die anderen sich gehütet haben strenge Kritik zu üben, wußten sie doch selbst am besten, daß ihre Briefe auch nicht viel besser zu gerathen pflegten. Unter allen Humanisten, mit denen Ifota im brieflichen Verkehr stand, finden wir keinen einzigen, dessen Stil den der Ifota übertroffen hätte ¹⁾.

¹⁾ Nicht alle Briefe Ifota's sind auf uns gekommen. Verloren sind die Briefe, welche die Schwestern gleich am Anfange ihrer Laufbahn an Francesco Barbaro richteten; ein an Giorgio Bevilacqua gerichteter Brief der Schwestern, ein Brief der Ifota an Vittorio de Rosatis aus dem J. 1454, welcher einst in Crevenna's Besitz war, endlich ein von Foscarini im J. 1453 erwähnter Brief der Ifota an den „Sanctae Crucis Reverendissimus pater“, wahrscheinlich an den bekannten Staatsmann Cardinal Niccolò Albergati (geboren 1375, † den 9. Mai 1443). Doch kann die Zahl dieser Briefe unmöglich so groß gewesen sein, wie neuere Autoren, z. B. eine „Biographie Universelle de Femmes Célèbres“ (Paris 1827) oder die Gräfin Isabella Scopoli-Biasi in der von Giulio Sartori herausgegebenen „Promoteca Veronese“ (Verona 1884) angeben und zwar bloß nach Moreri, der sich in seinem „Grand dictionnaire historique“ (Bafel 1732) folgendermaßen über unsere Ifota vernehmen läßt: „Cette fille écrivit diverses lettres pleines de sçavoir et nous apprenons d'un Auteur moderne, qu'il y en avoit cinq cens soixante-quatre manuscrites d'elle dans la bibliothèque de M. de Thou.“ Zum Glück sind wir über diese Handschrift näher unterrichtet. Vgl. den „Catalogus Bibliothecae Thuanae“ (Laxenburg 1704. p. 450): „Ant. Panormitae, Isotae Nogarolae et Masaei Vegii Epist. f.“ Briefe der Ifota Nogarola, des Mapheus Vegius und des Antonius Panormitanus liest man auch im Codex 8580 der Pariser Nationalbibliothek, welcher nach dem gedruckten Handschriftenkatalog derselben (IV. p. 473) „primum Jacobi Aug. Thuanii, postea Colbertinus“ war. Und diese Handschrift enthält einen Brief der Ifota! Doch ist es mir nicht gelungen zu erfahren, welchem Versehen das von Moreri pro-

Somit dürfen wir Ifota's Entschluß, sich ganz den theologischen Studien zuzuwenden, nicht durch die Annahme erklären, sie sei nicht zufrieden gewesen mit dem Empfange, welchen ihre Zeitgenossen ihren litterarischen Erstlingsarbeiten zu teil werden ließen. Vielmehr vermute ich, daß ihre isolirte gesellschaftliche Stellung in ihr den Entschluß reifte, eine Beschäftigung aufzugeben, von der sie wohl einsehen mußte, daß sie keine Zukunft hatte. Geistreiche Männer wie Poggio oder Filelfo, ja fogar Schulmeister wie Guarino, die in den Centren des litterarischen Lebens wohnten, einen ausgebreiteten Kreis von Freunden und Bekannten hatten, und denen es nie an interessantem Stoff mangelte, mochten einen Teil ihrer Zeit dem Briefschreiben widmen; doch Ifota? Als junges Mädchen spielte sie in der Gesellschaft keine Rolle, das wissenschaftliche Leben zu Verona scheint auch nicht besonders rege gewesen zu sein, obgleich sie zur Zeit als sie von Venedig nach Verona zurückkehrte, aus Männern wie Damiano dal Borgo, Lodovico Cendratta, Giacomo Lavagnola und Giorgio Bevilacqua leicht einen kleinen Kreis von gleichgesinnten Seelen um sich hätte sammeln können; sie hatte keinen Stoff zum Schreiben — ewig konnte sie doch nicht Complimente machen, loben und aufmuntern — und bald hatte sie nicht einmal einen Adressaten mehr. Francesco und Ermolao Barbaro, Giacomo Foscari, Antonio Bonromeo, Feltrino Boiardo, die Kardinäle Cefarini und Condulmerio ermunterten sie nicht zur Fortsetzung ihres Briefwechsels, wie sehr sie ihr auch sonst Weihrauch streuen mochten; mit Girolamo Guarino, Tobia dal Borgo, Niccolò Veniero und Niccolò Barbo hatte es mit einmaligem Briefwechsel sein Bewenden. Giorgio Bevilacqua ließ auch nichts mehr von sich hören, so daß sie schon nach den ersten Monaten ihres Aufenthaltes in Venedig bloß mit Damiano dal Borgo und seinem Sohn Eusebio in brieflichem Verkehr stand, und auch dieser zeichnete sich, wie wir sahen, nicht durch besondere Lebhaftigkeit aus. Und als sie dann im J. 1441 nach Verona zurückkehrte und nicht einmal mehr Anlaß hatte an Damiano zu schreiben, verließ sie ganz jenen Zweig der Litteratur, mit

pagierte Märchen von den 564 Briefen der Ifota seinen Ursprung verdankt; wahrscheinlich hat Moreri oder sein Gewährsmann irgendwo eine eirte Seitenzahl Irrthümlich für die Zahl der Briefe der Ifota gehalten. — Luigi Federici hinwieder (*Ritratti di alcune Donne Veronesi*, Verona 1826) weiß von ihrem Briefwechsel mit dem Cardinal Bessarion und von Briefen zu erzählen, welche sie von Papst Nicolaus V. und Pius II. empfangen. Freilich lleßt man bei demselben auch folgenden Schwindel: „Le sue orazioni ai Pontifici sono sì veramente gran cosa: eleganti, precise, immaginose ricordano tutto il buon gusto Ciceroniano . . . Quanto non hanno pregio le sue elegie? Li suoi trattati filosofici, e le dissertazioni, siccome sono elleno in numero non picciolo, così sentono tutto quel buono, che rallegra, erudisce ed appaga.“ Übrigens spricht auch Gaddi (*De scriptoribus non ecclesiasticis* 1748) von einem Antwortschreiben Papst Pius des Zweiten.

welchem sie ihren Ruhm begründet hatte. Wenn sie die Klassiker auch später nicht ganz verfehlmähnte, so folgte sie doch entschieden dem Beispieler ihres Bruders Leonardo und wandte sich mit allem Eifer dem Studium der Kirchenväter zu, für die sie schon von früher Jugend her lebhaftes Interesse hegte, welches sie auch später inmitten ihrer klassischen Studien rege zu erhalten wußte. Und je mehr sie sich in die Lektüre der heiligen Schrift und der Kirchenväter, insbesondere in die Lektüre des heil. Hieronymus vertiefte, desto fester stand ihr Entschluß, den Freuden der Welt zu entsagen. Umsonst versuchten sie ihre Angehörigen zu bewegen, einen ihrer zahlreichen Freier zu erhören; Isota blieb ledig, ein Entschluß, welcher ihr Ansehen bei den Zeitgenossen vielleicht in noch höherem Maße hob, als es alle ihre litterarischen Leistungen gethan hatten. Auch Mario Filelfo verweilt in seinem Lobgedicht auf Isota am längsten bei diesem Zuge ihres Charakters.

Doch ist es selbstverständlich, daß sich Isota nicht plötzlich dem Eindruck entziehen konnte, den ihre Briefe bei den Zeitgenossen hervorgerufen hatten, und daß einzelne, die keine Kenntnis von der großen Veränderung besaßen, welche sich in ihrem Innern vollzogen hatte, sich noch immer an sie herandrängten, um mit ihr einen Briefwechsel nach alter Art anzufangen. Um 1442—44 richtete Cofanza da Varano ¹⁾, seit 1444 Gattin des Fürsten von Pesaro Alessandro Sforza, einen Brief und ein Gedicht an sie. Und als Andrea Contrario in den fünfziger Jahren des fünfzehnten Jahrhunderts in Rom eine Sammlung ihrer Briefe zu lesen bekam, war er so entzückt von denselben, daß er ihr sogleich in einem sehr schmeichelhaften Schreiben zu ihren litterarischen Erfolgen Glück wünschte ²⁾.

¹⁾ Nach Tiraboschi (*Storia della letteratura Italiana*, ed. Milano 1834. XVII. p. 48 u. folg.) wurde sie im J. 1428 geboren, trat schon im J. 1442 mit einer Rede auf, vermählte sich am 8. Dec. 1444 mit Alessandro Sforza und starb den 13. Juli 1447. An Isota schreibt sie unter ihrem Mädchennamen. Ihr Gedicht befindet sich handschriftlich in der Stadtbibliothek zu Verona und in der Brera zu Mailand; ihr Brief auch bei Lami (*Catal. eodd. mss.* . . . Bibl. Riccard. 1766 p. 147. 148).

²⁾ Sein Brief ist aus Rom, doch ohne Angabe des Jahres datirt. Leider läßt sich die Zeit seines römischen Aufenthaltes nicht genau bestimmen. In einem an Papst Nicolaus V. gerichteten Briefe, in welchem er sich für die Auszeichnung bedankt, daß er mit dem Ausbeßern der Eusebiusübersetzung des Georgius Trapezuntius betraut wurde, gedenkt er dankbaren Herzens auch des Kardinal Scarampo, „sotto i cui poderosissimi auspicj si era in Roma portato“ (Agostini II p. 422). Dieser nahm sich seiner ohne Zweifel auf Empfehlung Francesco Barbaro's an, doch läßt sich leider das Datum der beiden Briefe, in welchen Barbaro den Contrario dem Kardinal Scarampo empfiehlt, nicht bestimmen (vgl. Sabbadini, *Centotrenta lettere inedite di Francesco Barbaro*, Salerno 1884. p. 64); wir können nur so viel behaupten, daß sie nach 1440 geschrieben wurden, in welchem Jahre Scarampo den Kardinalshut erhielt (Voigt II p. 438). Die Eusebiusübersetzung des Georgius Trapezuntius

Doch vermochte all dies Ifota nicht von ihrem Vorfatze abzubringen. Wenn sie auch vielleicht Costanza's und Contrario's Briefe nicht unbeantwortet ließ, so dachte sie doch nicht daran, ihre Antwort abschreiben zu lassen, um sie den schon veröffentlichten Sammlungen ihrer Briefe beizufügen.

Viel gelegener mochte ihr der Brief kommen, den Lauro Quirino, Professor zu Padua, um die Mitte des Jahrhunderts (zwischen 1445 und 1452) an sie richtete¹⁾, und welcher eine ganze Methodologie der damaligen Philosophie enthält. Auf Ansuchen ihres Bruder Leonardo gab ihr nämlich Lauro Quirino, der seit jeher ihrer hohen Bildung warme Anerkennung gezollt, die notwendigste Anleitung, wie sie am leichtesten zu einer gründlichen Kenntnis der Dialektik und der Philosophie gelangen könnte. Vor allem möge sie sich nicht um das Geschwätz und um die Haarfpaltereien der neueren Dialektiker kümmern, die des Aristoteles Lehren verwirren, statt sie zu erklären, sondern möge die Werke des Boëtius über die Dialektik und seine Kommentare zu des Aristoteles Kategorien und *περὶ ἑρμηνείας* studiren. Nachdem sie sich auf solche Weise die Dialektik angeeignet, möge sie aus den Moralien des Aristoteles die Ethik lernen, und erst dann sich dem Studium der übrigen Philosophie zuwenden, welche aus den mathematischen Wissenschaften, aus Naturphilosophie und Metaphysik bestehe. Von einschlägigen Werken empfehle er, da Ifota leider der griechischen Sprache nicht mächtig sei und er mit der Uebersetzung und Erklärung des Aristoteles noch nicht fertig geworden, die erwähnten modernen Philosophen aber den Menschen nur irre führen, die arabischen Philosophen, die den Griechen am nächsten ständen, Averroes, zu dem Thomas von Aquino als Einleitung dienen könne, Avicenna und Algazelis. Daß sich daneben auch von den alten Historikern vieles lernen lasse, und daß die philosophischen Schriften des Cicero Gegenstand unausgesetzten Studiums sein müssen, verleihe sich von selbst.

Das Jahr 1450, das Jahr des großen Jubiläums, scheint Ifota auf kurze Zeit ihren theologischen und philosophischen Studien entzogen zu haben;

fällt zwischen 1447 und 1449, mit ihrer Durchsicht wurde Contrario im J. 1451 oder 1452 betraut (Voigt II p. 142), und dürfte er nicht viel früher nach Rom gekommen sein. Auch seine „Mamurcha“ betitelte Invektive wurde in Rom Ende 1452 verfaßt. Daß er sich 1456 zu Neapel, 1457 und 1458 zu Rom aufhielt, erhebt aus Agostini (II p. 424 u. folg.), daß er 1462 aus Rom verbannt wurde, aus dem oben citirten Briefe der Mai.^a Ifota. — Voigt (II p. 142) nennt ihn irrthümlich Andrea Contarini, und verweist über ihn auf Quirini Diatriba p. 506, an dessen Stelle Agostini II p. 420—432 zu citiren war. Doch hatte auch dieser keine Kenntnis von den Briefen, welche Mai.^a Ifota im J. 1462 an Contrario richtete.

¹⁾ Handschriftlich zu Wien und London. Der Brief ist aus Padua datirt, wo Quirino von 1445 bis 1448 und in den Jahren 1451 und 52 lehrte; vgl. Agostini I p. 207 u. folg.

mit Taufenden von Gläubigen zog auch Ifota nach Rom¹⁾, um am Grabe der Apostel zu beten. Schwerlich ahnte sie, als sie von Verona Abschied nahm, welchen Ruhm sie auf dieser frommen Pilgerfahrt ernten würde. In der heiligen Stadt ward ihr nämlich die Ehre zu teil, vor Papst Nicolaus V. eine Rede halten zu dürfen, und sie entzückte mit ihrer Eloquenz ihre ganze Zuhörerfschaft. Leider sind wir über den Anlaß und den Inhalt ihrer Rede ganz im Ungewissen; wir können nur vermuten, daß es eine bei einer Audienz an den Papst gerichtete Ansprache war, auf deren Form Ifota große Sorgfalt verwendet haben dürfte; wußte sie doch, daß auf dem Stuhle des heiligen Petrus ein Mann saß, der sich mit Recht zu den Humanisten zählen konnte und vor dem es galt den guten Ruf ihres Namens zu wahren. — Dies war feit ihrer Jugend ihr erstes öffentliches Auftreten als Rednerin; daß sie sich auch später getraute vor einer größern Zuhörerfschaft zu erscheinen und daß sie auch einige ihrer Briefe in die Form von Reden kleidete, ist ohne Zweifel aus dem Erfolge dieses Versuches zu erklären.

Das folgende Jahr (1451) ist eines der ereignisreichsten in Ifota's Leben. Aus diesem Jahre datirt ihre Bekanntschaft mit Lodovico Foscari, welche sich später zu inniger Freundschaft heranbildete, und welcher wir die Veröffentlichung ihres einzigen theologischen Werkes verdanken. — Foscari war einer der bedeutendsten Verwaltungsbeamten, die Venedig im fünfzehnten Jahrhundert sein nannte. Als Statthalter von Feltre, Bologna, Verona, Brescia und Padua, als Gefandter zu Mailand und Rom und am Concil zu Mantua, erwarb er sich große Verdienste um seine Vaterstadt, und es gereicht ihm zu besonderer Ehre, daß er gleich Francesco Barbaro

1) Ich folgere dies aus einem Briefe des Foscari aus dem J. 1453 („Cum . . . et securissimo animo Romam piissimae peregrinationis causa petisti, quo consilio, qua auctoritate, qua dicendi copia, quanta cum pontificis et fratrum (?) admiratione locuta es!“ verglichen mit Philippus Bergomensis: „elus luculentissime orationes, quas maximis pontificibus Romanis aliquot destinaverat, Nicolao videlicet quinto et Pio secundo, precipueque in eo Conventu, quem Mantuae egisse eum constat. Suadebat namque validissimis argumentis et probationibus non sine maxima exemplorum copia cum Pontificem tum Reverendissimos sanctae ecclesiae Cardinales et Christianorum principes adversus Turcum, qui Christianum nomen et Christianam religionem conabatur evertere.“ Den zweiten Teil dieses Passus habe ich citirt, damit der Leser sehe, wie Unrecht Maffei thut (Verona Illustr. II p. 96), wenn er angibt, Ifota's „Brief“ an den Papst Nicolaus V. habe die Türkenkriege zum Gegenstand gehabt: „Quelle (d. h. lettere) d'Isotta singolarmente spirano prudenza e dottrina, ma non ci veggono quelle che diresse a Nicolò V. ed a Pio II. per eccitare a guerra contra Turchi.“ Vielleicht teilt auch Voigt diesen Irrtum (Pius II. 3. Bd. p. 615): „Außerdem richtete sie (Ifota) Reden und Briefe an ihn (Pius II.), die zum Türkenkriege anfeuern sollten; desgleichen hatte sie schon an Nicolaus V. geschrieben.“

auch inmitten des Krieges und der diplomatischen Verhandlungen fortfuhr sich mit Litteratur zu beschäftigen.

Das Jahr 1451 verbrachte er als Statthalter Venedigs zu Verona. Ifota kannte ihn schon von Ruf, nicht nur als Staatsmann, sondern auch als theologischen Schriftsteller¹⁾ und geübten Epistolographen; auch hatte sie in Erfahrung gebracht, daß sich Foscari zu wiederholten Malen sehr anerkennend über sie geäußert hatte. Es ist daher nicht zu verwundern, daß sie nach kurzem Zögern — denn sie hielt eine Korrespondenz von der Art, wie sie sie früher pflegte, für kaum vereinbar mit der neuern, ernstern Richtung ihrer Studien — Foscari brieflich ihrer Hochachtung versicherte²⁾, und daß Foscari gerne die Gelegenheit ergriff, um Ifota's Bekanntschaft zu machen, von der er sich manche angenehme Stunde während seines Aufenthaltes zu Verona versprechen mochte. Und er täuschte sich nicht. Beweis dessen ist ihr Dialog über den Sündenfall Adams und Eva's, das bleibendste Zeugnis ihres Freundschaftsbundes, an den sich zu nicht geringem Teil der Ruhm beider knüpft³⁾.

Bei einer ihrer Zusammenkünfte war das Gespräch auf jenen Ausspruch des heil. Augustinus gekommen, daß Adam und Eva „peccaverunt impari sexu sed pari fastu.“ Weder Ifota noch Foscari war geneigt die Richtigkeit dieses Satzes anzuerkennen; erstere ergriff die Partei Eva's, letzterer die Adams. Da aber die Frage zu schwierig schien, um aus dem Stegreif gelöst werden zu können, so setzten sie ihre Argumente brieflich auseinander; aus diesen Briefen schälte dann Ifota den argumentirenden Teil heraus und verband ihn zu einem kunstlosen Dialoge, ohne jedoch die Briefe ihrer Briefform ganz zu entkleiden und die dialogische Form konsequent durchzuführen. Sie begnügte sich damit, an Stelle der Aufschrift der Briefe („Ifota Nogarola Ludovico Fuscario sal. pl. d.“ u. dgl.) den Namen „Ludovicus“ oder „Ifota“ zu setzen und eventuell das nicht streng zur Sache gehörige fortzulassen. — Es kann nicht meine Absicht sein, die ganze Rabulistik der streitenden Teile zu reproduzieren. Es sei daher nur

1) Agostini, der (Scrutt. Vin. I p. 45—107) eine ausführliche Lebensbeschreibung Foscari's gibt, citirt folgende Übersetzung aus dem Griechischen: „Martyrium SS. Victoris et Coronae Civitatis Feltri Protectorum, scriptum ab Illustrissimo D. D. Ludovico Fuscario, Artium et J. V. D. dictae Civitatis Praetore. Anno Domini MCCCCXXIX.“

2) Ihr Brief handschriftlich zu Rom (Bibl. Corsiniana) und Verona, gedruckt bei Matarrelli (Cat. Bibl. S. Michaelis prope Muranum).

3) Unrichtig sind Voigt's Angaben über diesen Dialog (Plus II, 3. Bd. p. 675): „Ihr Dialog über die Streitfrage, ob Adam oder Eva früher und mehr gesündigt, erregte viel Aufsehen, zumal da sie Eva die größere Schuld beimas. Es scheint, daß sie diese Disputation Pius überreichte, von dem eine Schrift über denselben Gegenstand erwähnt wird, die vielleicht seine Antwort ist.“

kurz erwähnt, daß Foscari Eva für den schuldigen Teil hielt, weil sie Adam zum Sündenfall verleitete, weshalb sie auch von Gott härter bestraft wurde, während man zu Adams Gunsten wenigstens den Umstand geltend machen könne, daß er seiner Gattin zu Liebe sündigte. Hingegen behauptete Ifoa, daß man es Eva, deren Einsicht und Standhaftigkeit viel geringer als die Adams gewesen sei, nicht verargen könne, daß sie den Einflüsterungen Satans nicht habe widerstehen können, ferner daß Eva bloß sich selbst, Adam der ganzen Menschheit geschadet habe; denn hätte Adam nicht von der Frucht des verbotenen Baumes genossen, so wäre nicht das ganze Menschengeschlecht verdammt worden. Hingegen führte Foscari aus der heiligen Schrift den Nachweis, daß Eva's Unwissenheit, welche obendrein der Arroganz entsprungen sei, nicht zu ihren Gunsten geltend gemacht werden könne, weil Unwissenheit und Mangel an Standhaftigkeit überhaupt keine Milderungsgründe seien. Ifoa erkannte die Richtigkeit des letztern Grundsatzes an, aber nur im allgemeinen, nicht auch in Bezug auf Eva, deren Unwissenheit und Mangel an Standhaftigkeit nicht selbstverschuldet, sondern von der Natur resp. von Gott ihr eingeflößt sei. Auch auf Foscari's übrige Argumente mangelte es ihr nicht an Gegenargumenten, dieser wieder wurde nicht müde immer neue und neue Gründe für seinen Standpunkt ins Treffen zu führen. Das letzte Wort in diesem Streite hatte ausnahmsweise nicht die Frau, sondern der Mann. Den von Ifoa vorgebrachten Argumenten gegenüber zog Foscari einen Teil seiner Aufstellungen zurück, einen andern Teil derselben restringierte er ein wenig, im ganzen jedoch hielt er fest an seiner zu Anfang ausgesprochenen Überzeugung, wenn er auch Ifoa's großer Gelehrsamkeit und Schlagfertigkeit volle Gerechtigkeit widerfahren ließ. Und da auch die Argumente pro und contra bereits erschöpft waren, so verzichtete Ifoa darauf, ihre früheren Argumente eventuell in etwas modifizierter Gestalt wieder vorzubringen. Augenscheinlich hatte keine der streitenden Parteien den Sieg davongetragen — einem geübten Dialektiker möchte es auch nicht schwer fallen, für beide Auffassungen schwerwiegende Argumente vorzubringen — doch scheinen Ifoa und Foscari der Ansicht gewesen zu sein, daß sie ihren Standpunkt beiderseits so geschickt verteidigt hätten, daß es sich wohl lohnte, ihren diesbezüglichen Briefwechsel der Öffentlichkeit zu übergeben. Ifoa nahm die Last der Publikation auf sich und heimste dafür auch fast allein das Lob für ihre gemeinschaftliche Arbeit ein. Matteo Bosso, den Philippus Bergomensis ausschrieb, ist voll des Lobes über ihren Dialog, den er mit heiligem Vergnügen gelesen zu haben vorgibt; eine besondere Freude habe er darüber gehabt, daß es ihr gelungen, in den sonst so trockenen theologischen Stil Anmut und Eleganz zu bringen.

Boffo hat ohne Zweifel das Urteil der Zeitgenossen wiedergegeben¹⁾. Und doch würde das vielgepriesene Werk wohl noch jetzt unedirt in den Bibliotheken Italiens liegen, wenn es nicht durch einen befondern Zufall ans Tageslicht gebracht worden wäre. Dieser Zufall war die Ernennung des Cardinals Bernardo Navagero zum Bischof von Verona im Jahre 1563. Unter der Schaar der Gratulanten erschien auch Graf Francesco Nogarola, der nach guter alter italienischer Art, welche ihm als Litteraten ohnehin gut stand, dem Cardinalbischof mit einem litterarischen Werke seine Aufwartung machte, mit der Ausgabe unseres Dialogs, den er in demselben Jahre (1563) zu Venedig bei Aldus hatte drucken lassen²⁾. Zu dieser Dedication hatte den Grafen Nogarola, wie wir seiner vom ersten Dezember 1563 aus Verona datirten Vorrede entnehmen, außer seiner Hochachtung für den Cardinalbischof besonders der Umstand bewogen, daß dieser Dialog der Ifota ein klassischer Zeuge der Freundschaft sei, die in früherer Zeit die Familien Nogarola und Navagero mit einander verband. Und thatsächlich tritt in der Aldinischen Ausgabe des Dialogs neben Ifota und ihrem Bruder Leonardo, den bekannten Theologen, der Foscari's Stelle vertritt, ein dritter Interlocutor gleichsam als Schiedsrichter auf, einer der Vorfahren des Bischofs, Giovanni Navagero, der im J. 1425 Statthalter von Verona war. Der Schauplatz des Dialogs ist ein in der Nähe von Verona gelegenes Gut der Familie Nogarola, Castel d'Azzano („Cyaneum rusculum“), dessen begeisterte Schilderung wir gleich zu Anfang des Dialogs aus dem Munde des Statthalters vernehmen. Die äußere Scenerie ist daher in den beiden Recensionen des Dialogs (in der handschriftlichen Ueberlieferung und in der Ausgabe vom J. 1563) grundverschieden, hingegen ist die Übereinstimmung im Grunde der Sache, in Betreff der beiderseitigen Argumentation, eine vollkommene, und erstreckt sich meist bis auf den Wortlaut. Nur in einem Punkte läßt sich eine wichtige und zwar sehr vorteilhafte Abweichung des gedruckten Textes von der handschriftlichen Ueberlieferung konstatiren. Während nämlich der Originaltext, wie wir sahen, eines eigentlichen Schlusses entbehrt, aus welchem der in theologischen Subtilitäten weniger bewanderte Leser sich über den approximativen Wert der beiderseits vorgebrachten Argumente ein Urteil bilden könnte, wird in der Aldinischen Ausgabe der Disput mit folgendem

1) Aus späterer Zeit vergleiche die Worte des Valerius Palermus (a. a. O. p. 18, 19): „Ipsa quidem adeo mentis acumine est elata, ita ad maiora contendit, ut ad summam etiam illam indagacionem penetrarit, ulter ex primis parentibus nostris Adamo et Eva gravius in Deum peccarit. Quam rem dialogo descriptam tanta est doctrina complexa, ut nullus praeterea theologus maiore fortasse potuerit.“

2) „Isotae Nogarolae Veronensis, Dialogus, quo, utrum Adam vel Eva magis peccaverit, quaestio satis nota, sed non adeo explicata, continetur. Aldus, Venetiis. M.D.LXIII.“

Schiedspruch des Statthalters geschlossen: Zieht man bloß die persönlichen Eigenschaften unserer beiden Voreltern in Betracht, so ist Adams Vergehen größer, da er unstreitig das vollendetere Geschöpf von den beiden gewesen, hingegen hätten in Bezug auf die Gattung ihres Vergehens beide gleich schwer gesündigt, da beide aus Übermut sündigten. Doch sei Eva's Übermut um vieles verwerflicher gewesen, denn Eva habe dem Teufel geglaubt, daß Gott ihnen deswegen den Genuß der Früchte jenes Baumes unter sagte, weil er nicht wollte, daß sie ihm gleich werden; sie habe daher dadurch, daß sie von jenen Früchten genoßen, gegen Gottes ausdrücklichen Willen ihm gleich werden wollen, während Adam bloß aus eigener Kraft, nicht aber auch gegen Gottes Willen, daselbe wollte. Auch sei in Betracht zu ziehen, daß Eva ihren Gatten zur Sünde verleitete, und somit nicht bloß gegen Gott, sondern auch gegen den Menschen sündigte.

So löste Giovanni Navagero diesen gordischen Knoten; mit seiner Aufforderung, bis zum Nachtmahl im Garten spazieren zu gehen, schließt der Dialog in der Aldinischen Ausgabe vom J. 1563.

Hier fragt es sich natürlich zuerst, in welchem Verhältnis diese beiden Recensionen des Dialogs zu einander stehen? Die richtige Antwort auf diese Frage findet sich schon in Scipione Maffei's „Verona Illustrata“, (II, m col. 96), wo wir zum erstenmale der Ansicht begegnen, daß die Ausgabe vom J. 1563 eine Art litterarischer Fälschung sei, deren einziger Zweck war, die Gelegenheitsgabe des Grafen Nogarola durch Einführung des Giovanni Navagero in den Augen des Bischofs Navagero interessanter und wertvoller zu gestalten.

Schon der Umstand ist bemerkenswert, daß die Recension Francesco Nogarola's — denn ohne Zweifel ist diese Umarbeitung ihm selbst zuzuschreiben — bloß in der Aldinischen Ausgabe und ihren Abschriften¹⁾ vorliegt, während die älteren Handschriften aus dem 15. Jahrhundert sämtlich die von uns für ursprünglich gehaltene einfache, prunklose Recension enthalten. Die Aldinische Recension wird auch durch chronologische Gründe als Falsificat nachgewiesen. Giovanni Navagero war im J. 1425

1) Zwei Handschriften in der Ambrosiana zu Mailand (J 54 inf. und Q 68 sup.), „concordano nei principii e nelle fini dei due lavori coll'edizione Venetiis 1563 fatta da Aldo, anzi pare siano due copie tratte dall'edizione, che vi è nominata nel principio dei due Mss.“ schreibt mir Herr Bibliothekar A. Ceriani. Der Codex nr. 721 des Camaldulenser Klosters zu Murano enthält nach Mittarelli's Catalog Isota's „Dialogus utrum Adam vel Heva magis peccaverit. Quaestio satis nota sed non adeo explicata“ und außerdem noch ihre Elegie „De laudibus Cyanei ruris“ In der interpolierten Fassung der Ausgabe vom J. 1563 (vgl. Mittarelli's folgende Angabe über Castel d'Azzano: „locus erat deliciarum Nogarolae familiae, ubi etiam institutus et habitus fuit supradictus dialogus“). Auch zeugt der oben citirte Titel des Dialogs, der fast identisch ist mit dem der Aldinischen Ausgabe und sehr stark von dem handschriftlichen Titel des Werkes abweicht, daß wir es mit einer Abschrift

Statthalter von Verona — in dieses Jahr setzt auch Francesco Nogarola den Dialog — als Ifota noch ein Kind von kaum mehr als sieben Jahren war. Nun hat zwar Giovanni Navagero auch im J. 1434 für einige Monate das Amt eines Statthalters von Verona bekleidet¹⁾ und man könnte vermuten, daß Francesco Nogarola den Dialog irrtümlich in das Jahr von Navagero's erster Statthalterei statt in das J. 1434 setzte, doch erweist sich auch diese Annahme als unzulässig, wenn man erwägt, daß schon der Gegenstand des Dialogs auf die Zeit hinweist, wo Ifota sich ganz dem Studium der Theologie gewidmet hatte. Somit können wir nicht einmal annehmen, daß beide Recensionen von Ifota herrühren, und daß sie später vielleicht aus Freundschaft an Stelle ihres Bruders Leonardo ihren Freund Foscarini setzte, infolge dessen sie dann auch, um sich keines Anachronismus schuldig zu machen, die Rolle Navagero's streichen mußte. Doch ist es wahrscheinlich, daß Ifota ihr Werk bei einer zweiten Ausgabe absichtlich verschlimmbessert hätte? Denn daß die Aldinische Ausgabe nicht nur besser komponiert, sondern auch viel geschickter stilisiert ist, unterliegt keinem Zweifel. Schließlich ist auch daran zu erinnern, daß Matteo Bosso, wie schon erwähnt, zwischen 1451 und 1456 sich sehr anerkennend über den wissenschaftlichen Streit geäußert hat, den Ifota neulich (nuper) mit dem Statthalter Foscarini geführt. Von der Existenz einer andern Recension hatte auch Bosso offenbar keine Kenntnis.

Die nicht eben günstige Meinung, welche wir uns über die Verlässlichkeit der vom Grafen Francesco Nogarola veranstalteten Ausgabe gebildet haben, ist auch für eine andere Frage nicht ohne Belang. Im Anhang der Ausgabe vom J. 1563 ist nämlich eine Elegie Ifota's über ihr bereits erwähntes Landgut Castel d'Azzano, „de laudibus Cyanaci ruris“, abgedruckt²⁾. Am Eingange dieses Gedichtes begrüßt der Dichter das roman-

des 16. oder 17. Jahrhunderts zu thun habeo. Vielleicht ließe sich auf Grund von Autopsie das Alter der Handschrift näher bestimmen. Nach der Vermutung des Herrn Grafen Giuliani dürfte sie aus dem Camaldulenserklöster zu Murano in das nach dem heil. Gregorius benannte Camaldulenserklöster in Rom, und von da in die Biblioteca Vittorio Emanuele gekommen sein; der Marziana zu Venedig wurde sie nicht einverleibt. Auch im Besitze des Herrn Grafen Giuliani zu Verona befindet sich eine Abschrift des Dialogs aus dem 17. Jahrh.

1) Agostini I p. 59. ohne Zweifel nach dem „Libbro de' Reggimenti della Rep.“, den er für Giovanni Navagero's Praetura vom J. 1425 citirt.

2) Im Besitze des Herrn Grafen Giuliani befindet sich eine reimlose italienische Übersetzung dieser Elegie (sie beginnt: „O footi, o di Clan dolci recessi,“ und endet: „Quante elle son, mi vanta il Tago Ibero“), als deren Verfasser Herr Sgulniéro nach dem Charakter der Schrift den Veroneser Gelehrten Benedetto Delbene (1749—1825) zu erkennen glaubt; vgl. über diesen „Elogio del nobile Benedetto Delbene letto all'Accademia d'Agricoltura, Commercio ed Arti dal suo segretario perpetuo Giovanni Conte Scopoli il giorno 11 Maggio 1826“ (Verona 1826).

tische Landgut, in dessen Auen ihm die Verse so leicht aus der Feder fließen, und wo er so glücklich gewesen, die Gesellschaft der Gonzaga von Mantua, des Gioviano Pontano und vor kurzem die des Giovanni Navagero genießen zu können. Dann geht er auf sein eigentliches Thema über, die Geschichte der Nymphe Cyane, von der das Gut seinen Namen habe. Als nämlich Pluto die Proserpina entführte, ergriff Cyane, welcher Ceres die Obhut ihrer Tochter anvertraut hatte, aus Angst vor einem gleichen Schicksale die Flucht. Geflügelten Laufes durchirrte sie ganz Italien, bis sie sich endlich in der Nähe von Verona bei einem Bach niederließ, dessen Umgebung seit diesem Ereignis ihren Namen führt. Mit einem an die Nymphe gerichteten Gebet, sie möchte dem Land und ihren Herren, den Nogarola, ihren Schutz verleihen, endet das Gedicht, welchem ein gewisses Interesse nicht abzuleugnen ist. Die Etymologie des Namens Castel d'Azzano (Zano) ist recht gelungen; die Kühnheit, mit welcher der Dichter die alte Sage, welche Cyane bloß als Nymphe eines sizilianischen See's kennt, die Pluto vom Raub der Proserpina zurückzuhalten suchte, für seine Zwecke umgestaltete, verdient alle Anerkennung; eine wohlthuende Wärme der Empfindung durchzieht die einleitenden Verse des Gedichtes; Sprache und Verse sind korrekt und fließend; nur das eine wage ich in Zweifel zu ziehen, daß diese Elegie, wenigstens in der Gestalt, in welcher sie auf uns gekommen ist, ein Werk der Isotta Nogarola ist. Nicht als ob wir wüßten, daß Isotta keine Gedichte geschrieben — unsere alten Quellen bezeugen das Gegenteil¹⁾ — doch ist es in hohem Grade beachtenswert, daß diese Elegie uns bloß in der Aldinischen Ausgabe und ihren Abschriften erhalten

1) Vgl. den oben citirten Brief des Giacomo an Lodovico („earum epistolae quam plurimae, orationes et gravitate et vocabulorum elegantia refertae, ac nonnulla carmina ab ipsis virginibus edita, in quibus cursus est atque ut Plinius diceret robustas“). Lofchi's Ecloge, schließlich Foscarini's Brief aus dem J. 1453: „Superiores docti, qui Semproniae et Cornificiae carmina decantabant, tua in celum laudibus extollissent.“ Nach der Vorrede zu der vom Ingenieur G. B. Bianco im J. 1846 veranstalteten Ausgabe von ausgewählten Briefen Isotta's hätte es sogar den Anschein, als ob im Familienarchiv der Nogarola zu Verona lateinische und italienische Gedichte der Isotta vorhanden wären („Poteasi fare — dirassi — una meno breve, o più variata raccolta scegliendo fra gli scritti dell'Isotta de' canti, in che pur era valente. Poteasi scegliere infra questi i dettati nell'Italico Idioma a testimoniare così il dupplice merito della veronese scrittrice“), doch ist an dieser ganzen Angabe kein wahres Wort; Herr G. Biadego, Director der Stadtbibliothek zu Verona, schreibt diesbezüglich: „devo primo metterlo in guardia contra le notizie false che sono state stampate, così per pingeria (l'editore non seppe dirmi altro) nella lettera che serve di prefazione . . . In queste parole non c'è nulla di vero. Non poteasi far nulla perchè non c'era nell'Archivio di famiglia. C'era un codice cart. dell'epoca contenente lettere, dal qual furono scelte queste publicate, ma anche questo codice non c'è più.“ Auch Herr Sguinèro, der im August 1885 in Begleitung des Herrn Grafen Carlo Cipolla das Familienarchiv der Nogarola in Castel d'Azzano durchforschte, versichert, „che in esso non si trovano documenti relativi alla Isotta o che indirettamente possano illustrare la vita della celebre donna.“

ist, und daß derjenige Teil der Elegie (v. 19—36), welcher auf den Besuch Giovanni Navagero's und auf den Dialog über Adam und Eva hindeutet, sich auf jene Recension des Dialogs bezieht, von welcher wir wissen, daß sie um das J. 1563 entstand und ein Werk des Grafen Francesco Nogarola ist. Man könnte daher geneigt sein, denselben Nogarola, dem Sanfiovino auch als Dichter Lob spendet ¹⁾, für den Verfasser der ganzen Elegie, nicht blos von v. 19—36 zu halten, doch läßt sich gegen diese Annahme der Umstand geltend machen, daß die von ihm veranstaltete Ausgabe des Dialogs nicht sein ausschließliches Eigentum, sondern blos Überarbeitung eines ältern Originals ist. Es dürfte sich daher die Annahme als die vorzüglichste empfehlen, daß Francesco Nogarola nicht der Verfasser der ganzen Elegie ist, sondern blos die auf Giovanni Navagero bezüglichen Verse eingefügt hat. Woher hätte er auch den im ersten Teile des Gedichtes erwähnten Besuch der Gonzaga und des Gioviano Pontano hergenommen, an dem doch kaum zu zweifeln ist?

Foscarini hielt sich blos im J. 1451 und dann wieder im J. 1456 zu Verona auf. Nach Ablauf seines Amtsjahres wußte ihn die Republik immer anderswo zu verwenden. Im J. 1453 war er Statthalter von Brescia, im J. 1455, 58 und 60 wurde er nach Rom, 1459 nach Mantua, 1461 nach Udine, 1466 nach Padua bald als Gefandter, bald als Statthalter geschickt, doch vergaß er unter keinen Umständen seiner gelehrten Freundin, mit der er zur Zeit seiner Statthalterschaft in Brescia einen lebhaften Briefwechsel unterhielt. Leider sind uns blos Foscarini's Briefe und auch diese in einer einzigen, höchst inkorrekten Handschrift ²⁾ erhalten, doch können wir auch auf Grund dieser uns jenes innige, fast leidenschaftliche Gefühl veranschaulichen, mit welchem die beiden edlen Seelen einander zugethan waren.

Foscarini sieht in seiner Freundin das Ideal einer gottesfürchtigen und gelehrten Frau. In dieser Beziehung ist der Brief charakteristisch, den er

1) In einem „Il Sepolcro dell'ill.ma Signora Beatrice di Norimbergo d'Ognibene Ferrara“ betitelten Werke (Brescia, appresso Vincenzo di Sabbio 1568) lieft man auf p. 50 folgendes Gedicht des Grafen Francesco Nogarola:

Francisci Nogarolae Conitis.

Hospes, siste gradum, precor hoc breve perlege carmen

Nec lacrymis pareas; hoc pietatis opus.

Insignis genere, et forma, ingenioque Beatrix

Praedita, marmoreo conditur hoc tumulo,

Cuius honos et fama viget, semperque vigebit

Cognita et Eois cognita ei Hesperitis.

Haec sal erunt: ne purpureos se spargere flores,

Dicere nec salve, poeniteatque vale.

2) In der Wiener Hofbibliothek.

am Anfange des Jahres 1453 aus Brescia an sie richtete¹⁾, und der es umfomehr verdient hier fast in seinem ganzen Wortlaut mitgeteilt zu werden, da er wohl die Gefühle der meisten edleren Naturen unter ihren Zeitgenossen verdolmetscht, und ein interessantes Pendant zu jenem Briefe bildet, aus welchem wir oben ein Bild der jungen Isota als Humanistin empfangen.

„Ich wundere mich — so schreibt Foscariui unter anderm — über diejenigen und verachte sie, die deine Tugenden, welche schon denen der unsterblichen Götter nahe kommen, nicht lobpreisen. Mit Verlaub der ausgezeichnetsten Frauen unserer Zeit wage ich zu behaupten, daß du nicht nur alle übrigen Frauen, sondern die Natur selbst übertriffst. Erstens dadurch, daß du deiner ehrwürdigen Mutter, die den Grund zu deinem heiligen Lebenswandel gelegt hat, in allem gehorchst. Du hörst immer nur auf sie, nie widersprichst du ihr; was immer sie befehlen mag, hältst du für gut, es genügt dir zu wissen, daß es deiner Mutter so gefällt. Deine Verwandten und deine Freunde liebst du mit solcher Zärtlichkeit, daß derjenige unaussprechlich glücklich zu schätzen ist, dem es vergönnt ist, längere Zeit in deiner Nähe zu weilen. Du hast alle Gelüste im Keime erstickt; den Reichtum, den doch selbst die Weisesten über die Gebühr zu schätzen pflegen, hast du verachtet, und hast dich von den Gesetzen des Lycurgus belehren lassen, der in der Hoffnung durch diese Maßregel die Wurzel alles Übels auszurotten, den Spartanern den Gebrauch von Gold und Silber unterlagte. Aus eigenem Willen, nicht aus Not hast du die Armut gewählt; von deinem reichen väterlichen Erbe hast du dir blos soviel zurückbehalten, als du zur Befreiung deiner notwendigsten Ausgaben bedarfst. Du siehst um dich die von Gold strotzenden Kleider deiner Angehörigen, welche unzählige Male gewechselt werden und mit welchen ihre Schränke voll sind; du hast immer daselbe reine Kleid an. Du bist immer mit religiösen Gedanken beschäftigt und verachtest unsere öffentlichen und Privatgeschäfte. Du hast auf das Vergnügen Verzicht geleistet, hast den Genüssen den Rücken gekehrt, lebst blos den Wissenschaften und dem Ge-

1) Agostini (Scritt. Vin. I p. 105) hält diesen Brief für eine „de laudibus Isottae Nogarolae“ betitelte kleine Abhandlung des Foscariui, welche eigentlich nichts in der Sammlung seiner Briefe zu suchen hat („Ma per tornare al Codice, necessario è a sapersi, che in fondo ad esso vi è innestato un Opuscolo del medesimo Foscariui con il titolo, che qui siegue: Lodovici Foscariui etc de laudibus Isottae Nogarolae, coo la giunta di XX sue lettere alla stessa indirette“), doch ist er im Irrtum begriffen, da die Worte De laudibus Isottae Nogarolae in der Überschrift des Briefes („De laudibus Isottae Nogarolae. Ludovicus Foscariui Isottae Nogarolae“) blos als Inhaltsangabe dienen, wie sie in diesem Codex vor den meisten Briefen stehen. So z. B. liest man an der Spitze des gleich darauf folgenden Briefes: „Dolet falso acusari de mendatio promittens se constantissimum in colleudis virtutibus futurum. Ludovicus Foscariui Isottae Nogarolae.“

bete; Christus ist das einzige Ziel deiner Wünsche. Du bist reich in deiner Armut, reich in Epicurs Sinne, von dem der Ausspruch herrührt, daß man um jemanden zu bereichern nicht nötig habe, ihm Geld zu geben, sondern bloß seine Ansprüche einzuschränken. Und da du des Goldes nicht begehrt, wenig bedarfst und dich mit dem Geringsten zufrieden gibst, führst du ein sorgenloses Dasein und bist reicher als jeder König. Obwohl du auf der Erde lebst, ahmst du den Sitten der Engel nach; was immer du denkst oder sagst, dient zu Gottes Lobe. Kleidung, Rede, Bewegung, Gedanken und Thaten stimmen bei dir vollkommen überein; Reichtum und das Bewußtsein Böses gethan zu haben, wird sich nicht wie Blei an deine Sohlen heften, wenn du zum Himmel emporzusteigen gedenkst. Der Adel deiner Familie, die sich einer langen Reihe hervorragender Männer und Frauen rühmen kann, dein Vermögen, deine Bildung, deine Schönheit hätten es dir ermöglicht, dir unter den hervorragendsten Männern Italiens einen Mann auszuwählen. Wenn alle deine Schwestern vornehme Männer bekommen haben, was für einen Mann hättest du bekommen sollen, in der die Tugenden aller lebenden, verstorbenen und zukünftigen Frauen beisammen sind! Und du hast doch dem heiligen Lebenswandel den Vorzug gegeben. Daher rührt die unglaubliche Humanität, mit welcher du bescheiden allen den Vorrang überläßt, obgleich du mit deiner Tugend alle übertriffst. Ich will nicht über dein Keuschheitsgelübde sprechen — die Schriften der heiligen Väter sind voll des Lobes der Jungfräulichkeit — ich schweige über deine Bescheidenheit, deine Selbstbeherrschung und deine sonstigen vortrefflichen Eigenschaften, obgleich diese von den Weisen unter die Tugenden gezählt werden, denn dir als außerordentlicher Frau gebührt auch außerordentliche Ehre. Von dem Allmächtigen uns geschenkt, von einer weisen Mutter erzogen, scheinst du zur höchsten Tugend geboren zu sein, welche dir eher aus Gottes Gnade, als aus der Natur Freigebigkeit zu teil geworden zu sein scheint, hauptsächlich weil du nicht deinem eigenen Ruhme nachstrebst; und doch je mehr du dem Ruhme aus dem Wege gehst, desto mehr sucht er dich auf. Du folgst Christum, dem du dich als reinstes Opfer angeboten hast. Dein Ernst und deine Weisheit sind über dein Alter erhaben; du bist ein geschworener Feind der Unthätigkeit, bist immer mit dir selbst, mit der Religion und den Wissenschaften beschäftigt. Dein Leben fließt unter fortwährender Arbeit und Nachtwachen dahin, an Spiele und Beifall, das höchste Ziel anderer, denkst du gar nicht; mit einem Worte, dich hat wirklich der Himmel uns geschickt. Und da du eingesehen hast, daß die Wissenschaft der Tugend nur zur Zierde gereicht, hast du die Zeit, welche Frauen in deinem Alter ihrer Toilette widmen, ganz auf die Ausbildung deiner geistigen Fähigkeiten verwendet, und mit

Recht. Auch Mofes hat erst im Studium der Wissenschaften seinen Geist gestählt, ehe er sich der frommen Meditation hingab, und David ging zu den Chaldäern und Babyloniern in die Schule, bevor er sich mit den Fragen der Religion beschäftigte. Ihrem Beispiele folgend befaßt du dich fortwährend mit dem Studium solcher litterarischen Werke, die dich zu gleicher Zeit weise und tugendhaft machen können. Während du dich in deiner frühen Jugend unter der Leitung tüchtiger Lehrer besonders mit Dichtern befaßtest, wendetest du dich später mit Vorliebe jenen Zweigen der Wissenschaft zu, welche am geeignetsten dazu sind, die Seele zu nähren, und begannst nach den Belletristen die Werke der heiligen Väter zu studiren. Mit nicht gewöhnlicher Geschicklichkeit und mit seltenem Fleiße hast du nichts vernachlässigt, woraus du für dein gegenwärtiges Leben und deinen zukünftigen Ruhm etwas erhoffen konntest. — Und obgleich du viel gelesen und viel gelernt hast, glaube ich doch, daß du noch mehr Vorteil aus deinen inbrünstigen Gebeten geschöpft hast. Sonst würdest du kaum so ernst denken, so schön reden, und zum Erstaunen der ganzen Welt so eloquent schreiben. Ich pflege häufig in den Geschichten hervorragender Frauen zu blättern, doch finde ich nicht einmal im alten Rom auch nur eine unter ihnen, die dir zu vergleichen wäre. Von deiner frühen Jugend an besitzen wir deine Schriften, aus welchen ein feltener Geist und eine nicht alltägliche Gelehrsamkeit uns entgegenstrahlt. Wenn ich dich reden höre, tritt mir eine so reife Einsicht, ein so seltener Verstand, ein so tiefes Wissen entgegen, daß ich nicht glauben kann, daß du all dies blos deinem reichen Geiste und deiner ausgebreiteten Belesenheit zu verdanken hast. Dem heiligen Geiste hast du es zu verdanken, der nicht zugibt, daß auch nur der Verworfenste Schlimmes von dir erinne oder vermute, der über deinen Körper gebietet, welcher ganz in seinem Dienste steht, durch keine Wollust befleckt ist, von Jungfräulichkeit strahlt, und sich nicht mit Kleidern sondern mit Tugenden schmückt. Die alten Gelehrten, die die Gedichte einer Sempronia und Cornificia lobten, hätten deine zum Himmel erhoben. Denn du bist in Folge fortwährenden Gedankenaustauschs in der Dichtkunst und in allen anderen Zweigen der Litteratur vollkommen zu Hause, bist in den schönen Künsten bewandert, sprichst außerordentlich lieb, schreibst sehr leicht, übertriffst die weisesten Männer im oratorischen Vortrag und die Bücherkopisten durch die Schnelligkeit und Schönheit deiner Schrift. Du Erinnerst dich, daß ich dich häufig aus dem Stegreif reden gehört habe, und zwar so schön reden, daß ich nie etwas lieberes und würdevolleres gehört habe. Was kann glänzender und großartiger sein als dich öffentlich reden zu hören, dich, die du durch angeborenes Schamgefühl, Adel, Autorität, Gelehrsamkeit und Fleiß alle

übertrifft? Welche Frau war gelehrter oder konnte gelehrter sein als du, die du seit deinen Lehrjahren mehr Bücher auswendig gelernt hast, als viele gelehrte Männer gelesen haben? Mit welchem Zweige der schönen Wissenschaften hast du dich nicht befaßt? Die Beredsamkeit, die Dichtkunst, die Philosophie und die Theologie bestätigen einstimmig, daß du nichts, was dem menschlichen Geist zur Zierde gereichen kann, vernachlässigt hast. Diejenigen, die der Lesbischen Sappho eine Erzstatue errichtet haben, hätten sie lieber dir errichtet, denn in dir ist im Vergleiche zu unserer Zeit viel mehr Weisheit vorhanden, als sich irgend eine Frau nur wünschen könnte, natürlich abgesehen von jenen heiligen Frauen, die unsere Religion mit frommer Pietät verehrt. Salomon, der die Königin von Saba besuchte, hätte dich aufgesucht, sobald er von der außerordentlichen Weisheit deiner edlen Familie vernommen und sich überzeugt hätte, daß du nicht an Gold und bunten Kleidern, sondern an den Werken eines Cicero, Virgil, Hieronymus und Augustinus Gefallen findest, und er hätte anerkannt, daß du unter allen am meisten hervorragst, die du deine freie Zeit den Studien widmest, die Genüsse verachtest und nach dem höchsten Gute strebst. — Dein Verona, welches sich an seinen Marmorstatuen, Theatern, Basiliken, Malereien, Bergen und Flüssen ergötzt, bewundert deine berühmten Ahnen, verehrt deine edlen Brüder und deine weise Mutter, staunt die unglaubliche Schönheit deiner Schwestern an, und weist siegestrunken auf dich als auf seinen schönsten Schmuck, von der es bekannt ist, daß du sowohl die alten als die neuen Tugenden übertriffst. So oft ich an dich denke, kommt mir die heil. Katharina, die heil. Christine, kommen mir die übrigen gelehrten heiligen Jungfrauen in den Sinn. Die Ketzer, welche die auf sie bezüglichen Erzählungen der heiligen Bücher bekritteln, müssen ihren Irrtum einsehen, sobald sie bedenken, daß du an Tugend und Gelehrsamkeit deine Zeitgenossen in demselben Maße überragst, in welchem jene ihre Zeitgenossen überragt haben sollen. Ich lobe nicht gerne fortwährend die hervorragenden Geister, welche ich verehere, doch kann ich von dir nicht schweigen, denn in dir feiert dein Geschlecht, welches durch die Schwäche anderer einigermaßen diskreditirt wurde, seinen höchsten Triumph. Selbst die Verworfensten sind voll des Lobes über deine Religiosität und Gelehrsamkeit und müssen gestehen, daß du unserm Jahrhundert zum Ruhme geboren bist. Mit Recht liebe ich dich also — um zu dem Punkte zurückzukehren, von welchem ich ausgegangen bin — denn die Tugend hat kein herrlicheres Asyl als dich auf Erden. Weder will ich andere zum Bessern haben, noch auch bin ich selbst befangen. Über keine Frau hat man so viele günstige Urtheile gefällt wie über dich, es gibt keinen noch so entlegenen Winkel Italiens, wohin der Ruhm deines

Namens nicht gedungen wäre. Mit welcher Einsicht, welcher Autorität, welcher Eloquenz sprichst du, und in welchem Maße erwirbst du das Wohlgefallen des Papstes und deiner Brüder (?), als du der Eingebung deines religiösen Gefühls folgend, nach Rom wallfahrtetest. Am größten sind diejenigen, die den Größten am meisten gefallen. Ich will nicht mehr über diesen Gegenstand reden, will auch meine Behauptungen nicht mit noch mehr Beispielen bekräftigen, denn auch so wirst du nicht nur den Zeitgenossen, sondern auch der Nachwelt als leuchtendes Beispiel dienen. Auch wird niemand daran zweifeln, daß du so groß warst, denn dein Ruhm reicht schon längst bis zum Himmel, — nicht inolge meines Lobes, sondern inolge deiner eigenen Verdienste. Dein Ruhm wurde noch vermehrt durch die Briefe der hervorragendsten Männer, welche aus allen Weltgegenden zu dir strömen, und auf welche man mit größerer Spannung die Antwort erwartet, als seiner Zeit die Orakel der Sibyllen. Cardinal Cesarini behauptete, auf seinen weiten Reisen nichts gefunden zu haben, was würdiger als du gewesen wäre, damit bekannt zu werden, und daß in dir die Gaben der Natur, die Tugend und die Wissenschaft vereint seien. Freue dich also im Herrn, daß du einer so edlen Familie entsprossen bist, hervorragst durch Majestät und ausgezeichnet bist durch Gelehrsamkeit und Tugenden. Du wärest in beiden Geschlechtern gleich bewundernswert, als Frau bist du es in viel höherm Grade, weil dergleichen unter Frauen viel seltener vorkommt und deshalb mit Recht mehr gepriesen wird.“

Ein ähnliches leidenschaftliches Gefühl offenbart sich in den übrigen Briefen Foscari's, besonders in denjenigen, in welchen er sich gegen Isota's Vorwürfe verteidigt, als schriebe er zu selten, oder darüber trauert, daß der Hausarzt der Familie Nogarola, Troianus, dessen ärztlichen Rat der durch fortwährendes Studium geschwächte Körper Isota's so notwendig bedurft, gestorben sei, oder als ihn der Ekel vor dem unnützen Treiben des politischen Lebens und die Sehnsucht nach einem stillen, beschaulichen Leben wie das Isota's ergreift. Als Foscari zu Anfang des Jahres 1453 sich über Verona nach Brescia begab, um sein Amt als Statthalter anzutreten, stieg er im Hause der Nogarola ab und unterhielt sich mit Isota und ihrem Bruder Antonio bis in die späte Nacht hinein über die Unsterblichkeit der Seele, über Isota's Kränklichkeit und Lebensüberdruß und dergleichen mehr. Der kurze Aufenthalt in ihrem Hause machte einen tiefen Eindruck auf sein Gemüt, den nicht einmal die zu seinen Ehren veranstalteten rauchenden Festlichkeiten der Brescianer Bürgerschaft verwischen konnten.

Auch Isota war ihrem Freunde mit nicht geringerer Liebe zugethan. Als ihr einst Foscari Vorstellungen darüber machte, daß sie ihn mit aus

der Luft gegriffenen Anklagen verfolge, geriet sie dermaßen außer sich, daß sie nicht aufhören wollte, über die ihr zugefügte Beleidigung zu jammern, und tagelang ihre Kammer nicht verlassen, mit niemanden reden wollte, so daß selbst ihre Mutter nur mit Mühe zu ihr eindringen konnte, um sie, die einer Ohnmacht nahe war, wieder zum Bewußtsein zu bringen. Und als gegen Ende des Jahres 1453 ihr Schwager Giacomo Lavagnola¹⁾ zu Rom starb, wo er sich kurz vorher bei Entdeckung der Verschwörung des Stefano Porcari große Verdienste erworben hatte, bittet sie Foscari, seine Provinz zu verlassen und zu ihr zu eilen, da ihr Schmerz blos durch seine Anwesenheit gelindert werden könne.

1) Die Familie Lavagnola war nach Torrefani's Angabe aus Sachsen nach Italien eingewandert; Beweis eine alte Medaille in Torrefani's Sammlung, auf deren einer Seite der Kopf eines Jünglings mit der Aufschrift: *Raymundus Lavagnolus Co: et Commissarius Saxoniae*, auf der andern Seite das Familienwappen mit der Aufschrift: *Imperator Conradus 1048* zu sehen war. Über zwei hervorragende Mitglieder dieser Familie, die Ärzte Jacobus und Avantius Lavagnola vgl. Flavio Biondo in dem über die „*Marca Tarvisina*“ handelnden Capitel seiner „*Italia Illustrata*“: „*Medicosque gennit Verona sui saeculi praestantissimos Avantium et Jacobum, culus nomen refert et cognomen Jacobus equestris ordinis Lavagnolus humanitatis studiis et eloquentia exornatus.*“ Der Campione dell'Estimo der Contrada di San Marco aus dem J. 1409 erwähnt den Arzt Giacomo Lavagnola als schon verstorben. Er hinterließ eine Witwe und einen Sohn Namens Tomafo. Erstere lebte noch im J. 1433, letzterer starb zwischen 1425 und 1433. Seine Frau, nach dem Campione dell'Estimo aus dem J. 1418: *Libera*, Erbin der Zunta de' Guarienti, lebte noch im J. 1447, ja vielleicht noch im J. 1456. Unfer Giacomo Lavagnola, Sohn dieses Tomafo, hatte Bartolomea Nogarola, eine Schwester Ifota's, zur Frau. Wahrscheinlich ist er mit jenem Jacobus miles identisch, der im J. 1432 Mitglied des Stadtrates von Verona, 1440. 41 *Sapientis guerrae*. 1442. 46. 48. 51 bei verschiedenen Gelegenheiten Gefandter Verona's zu Venedig war (Verza I p. 121 u. flgd.). Der Campione dell'Estimo aus dem J. 1433 bezeichnet ihn als „*nobilis miles*“, die aus dem J. 1443 und 1447 als „*spectabilis miles*“. Kaiser Sigismund schlug ihn am 30. Sept. 1433 zu Pefchiera zum Ritter. Ferner war er Senator der Stadt Rom und im J. 1446 (?) Podestà von Bologna (Michael Cavicchia bei Torrefani). Er starb zu Rom den 15. Sept. 1453. In der Kapelle Pellegrini der Kirche der heil. Anastasia zu Verona war sein Grabmal zu sehen mit der Inschrift: „*Clariss. Militis D. Jacobi de Lavagnolis Haeredumque sepulcrum qui sub Nicolao Pontifice MCCCCLIII Romae Obiit.*“ Zur linken Hand seine Blüte mit der Aufschrift: „*Jacobus Lavagnolus Senator urbis*“ (vgl. Carlo Cipolla, *Ricerche storiche intorno alla chiesa di S. Anastasia, Venezia 1882. p. 64*). Er hinterließ 4 Söhne: Tomafo, Girolamo, Gregorio und Agostino. „*Il loro estimo fu diviso il 29 Dicembre 1469 (Atti de Consigli). Tomafo fu della Curia del Podestà nel 1470. 71. 72, oratore al Doge Nicolò Tron nel 1471. — Girolamo fu Consigliere della Città nel 1470, della Curia del Podestà 1477, Vicario della Casa dei Mercanti 1479, Provveditore di Comun 1480. — Gregorio fu Consigliere della Città nel 1484, della Curia del Podestà 1484, Oratore al Doge Marco Barbarigo 1486, Oratore a Venezia per cause diverse 1491, Podestà di Legnago 1497 ecc. (Verza). I sepolcri di Girolamo ed Agostino nella stessa chiesa di S. Anastasia nella Cappella di S. Vincenzo.*“ Diesen Daten, welche ich der Güte des Herrn Gaetano Da Re verdanke, kann ich noch hinzufügen, daß nach Herrn Sabbadin's Mitteilung Giacomo Lavagnola, wie Guarino's Briefen zu entnehmen, von 1420 bis 1429 zu Verona Guarino's Schüler war. Übrigens vgl. Rosmini, *Vita e disciplina di Guarino Veronese* III p. 63. 64.

Daher konnte Foscari ni mit Recht fagen, er fei kein Fremder im Kreife der Familie Nogarola, fondern könne ſich als Mitglied der Familie betrachten. Er erwies ſich auch als folches bei Gelegenheit des Familienzwiftes, der im J. 1453 die Familie Nogarola auf kurze Zeit in zwei feindliche Lager verwandelte. Wir find leider nicht genau über die einzelnen Details dieſes Zwiftes unterrichtet, doch ſcheint ſich aus Foscari ni's darauf bezüglichen Briefen und aus dem vorliegenden ſchiedsgerichtlichen Urtheil zu ergeben, daß die Brüder Nogarola über die Theilung des väterlichen Erbes aneinander gerieten, wobei ſie nur darin übereinflimmten, daß ſie ſowohl ihre Mutter Bianca als auch ihre Schweſter Ifota vom Genuſſe dieſes Erbes ausschließen wollten. Die Nachricht von dieſem Zwifte berührte Foscari ni um ſo peinlicher, da er nicht nur mit Ifota, ſondern auch mit ihren Brüdern in beſter Freundschaft lebte, und mochte ihm deſto unerwarteter kommen, da bis dahin unſeres Wiſſens die größte Eintracht im Schoße der Familie geherrſcht hatte. Er ſchrieb daher ſogleich an Belpetro Manelma, den Schwiegervater des Leonardo Nogarola, und bat ihn ſeinen Schwiegerſohn auf beſſere Gedanken zu bringen; er ſchrieb auch an Damiano dal Borgo, den alten Freund der Familie, um ihn im eigenen Namen, ſowie im Namen der Zenevera und des Brunoro Gambara zu bitten, ſeinen ganzen Einfluß aufzubieten, um von der Familie die Schmach abzuwehren, welche die Brüder durch Ausſchließung ihrer Mutter und Schweſter auf ſie laden würden. Schließlich ſchrieb er an Ifota ſelbſt, von welcher er die erſte Kunde vom Zwifte vernommen hatte, und beſchwor ſie, ihre ganze Autorität in die Wagſchale zu werfen und um jeden Preis zu verhindern, daß der Zwift vordem Gerichten ausgetragen werde, denn in dieſem Falle werde das ganze Erbe eine Beute der Advokaten werden. Wenn ſie auf keine andere Weiſe dem Zwifte ein Ende machen könne, möge ſie freiwillig auf ihren Anteil am Erbe verzichten — Gott werde ſchon dafür forgen, daß ſie keine Not leide, denn er verlaſſe diejenigen nicht, die ihre Hoffnung in ihn ſetzen — keinesfalls aber möge ſie es darauf ankommen laſſen, daß ihr Name vor die Gerichte und vor die Öffentlichkeit gelange, denn ſie ſetze ſich der Gefahr aus, daß ihr guter Name durch ihre Neider in den Staub gezerzt werde, wenn ſie, die bisher bloß Gott und den Wiſſenſchaften lebte, ſich auf einmal in den Kampf um irdiſche Güter einlaſſe.

Wir wiſſen nicht, ob Ifota dieſen guten Rat, der an ihre Selbſtlofigkeit keine geringen Anforderungen ſtellte, auch befolgte; es ſcheint aber nicht, daß die Verbitterung der ſtreitenden Parteien zu ſolcher Höhe ſtieß, daß ſie nur durch Ifota's Abdikation beſchwichtigt werden konnte, und daß Ifota und ihre Mutter heimatloſe Flüchtlinge werden mußten bloß damit die Brüder Nogarola ein noch herrlicheres Leben führen könnten. Der

am 16. Oktober 1453 gefällte Schiedsspruch¹⁾ dürfte der Begehrlichkeit der Brüder ein definitives Ziel gesetzt haben; in den übrigen Briefen Fos-

1) In der „Stampa Co: Ferdinando Nogarola contro Co: Isotta Nogarola al laudo“ betitelt und im J. 1758 zu Verona ohne Angabe des Jahres und des Ortes gedruckten Prozessschrift (4°, 198 S.) ist auf p. 3 folgendes Document abgedruckt, leider, wie der Augenschein lehrt, bloß in einem auf die Besitzverhältnisse von Castel d'Azzano beschränkten Auszuge. Die Veranlassung zur Prozessschrift bot nämlich folgender Vorfall: Am 21 Dec. 1757 war Alessandro Nogarola q. Alrife mit Zurücklassung einer einzigen unmündigen Tochter, Ifotta, gestorben. Die Mutter und Vormünderin derselben, Teresa Maffei, ersuchte nun die Provveditori sopra feudi, sie in den Teil vom Castell und Vicariat von Azzano n. f. w. zu investiren, welchen ihr verstorbenen Gemahl genossen hatte. Dasselbe Ansuchen stellte Graf Ferdinando Nogarola, Sohn eines andern Alessandro, auf Grund des Fideicommisses, und trug auch den Sieg davon.

Sentenza di Divisioni

Sententia Arbitralis diuisoria inter D. Blancam Boromeam Matrem ex nna, et D. D. Antonium et Ludouicum, et Leonardum Fratres de Nogarolis ex altera.

1453. 16 Octobris et cetera:

Et primo pro D. Blanca pronuntiamus, et eodemmodo declaramus praefactos D. D. Antonium, Ludouicum, et Leonardum Fratres admittendum, et liberè, et expedite relaxandum praefactae D. Blanchae eorum Matri dictas petias Terrarum iacentes in Pertinentia Castri Azzani, unam vocatam le Vernazze, et alteram la pezza, et dictum Molendinum situm in dicta Villa Castri Azzani cum suis apparamentis, ac cum coherentijs, qualitatibus, et quantitibus petiarum Terrarum praedictarum, tamquam ad eam spectantes, et pertinentes, ac spectans, et pertinens, et cum fructibus anni praesentis extantibus, et perceptis, si qui sunt, et qui percipi poterunt ex dictis petijs Terrarum, vel aliqua ex ipsis et cum omnibus, et singulis iuribus, et iurisdictionibus spectantibus, et pertinentibus dictis rebus, sive alicui ex ipsis, et potissime cum iuribus, et iurisdictionibus aquarum spectantibus, et pertinentibus dicto Molendino pro usu ipsis Molendini tantum.

Pro D. Ludouico. Nunc vero accedentes ad assignandam partem, siue portionem Bonorum communium, ut supra praebato D. Ludouico omni meliore modo quo possumus, diuidimus, adjudicamus, damus, et assignamus eidem D. Ludouico hic praesenti pro parte, et portione sua sibi spectante in dictis Bonis ut infra videl.

Item Domum, quae appellatur Castrum de Azzano cum omnibus Bonis mobilibus, et Utensilibus in ea de praesenti existentibus cum Curtino et Broilo etc.

Item omnia alia Casamenta, Domus, Possessiones, et Bona sitatas, et situata in Pertinentia, siue Guardia Castri Azzani, et Sancti Martini, quae spectent, et pertineant de praesenti ipsis tribus de Nogarolis, ultra illas, quae fuerunt assignatae, et adjudicatae suprascriptae D. Blanchae declarantis, quod in ipsis assignatis ipso D. Ludouico non intellegimus illas, quae sunt alienatae alicui aliae Personae, de quibus disponemus ut infra.

Item Decimam, siue Jus percipiendi Decimam de Terris, et Possessionibus iacentibus, et pertinentibus in Villa, et Pertinentia Sancti Martini de Azzano, et Castri Azzani praedicti.

Item Saltariam, siue Guardiam dictarum Villarum.

Item Dacium de minuto, et ad grossum Villarum praedictarum, nec non earum Vicariatum cum omnibus, et singulis iuribus Aquarum, et alijs iuribus, et iurisdictionibus, honoribus et oneribus spectantibus, et pertinentibus dictae Possessionis, aut ipsis Fratribus pro ea, exceptis semper iuribus et iurisdictionibus addiudicatis praedictae Dom. Blanchae ut supra, et excepto onere tenendi in dicta Villa Castri Azzani unum sacerdotem salariatum, qui in Ecclesia ibi existente celebret Diuina Officia iuxta solitum, quod onus volumus comune, ut infra etc.

carini's vom J. 1453 lesen wir nicht das geringste mehr von dem Zwiste, und auch später noch finden wir Ifota mit ihrer Mutter im Kreise der ihrigen zu Verona im Hause ihres Bruders Lodovico ¹⁾, der sich in diesem Familienzwiste wahrscheinlich am wenigsten gegen Mutter und Schwester zu Schulden kommen ließ; wenigstens erklärt es sich durch diese Annahme am leichtesten, warum Bianca Nogarola in ihrem Testamente vom J. 1457 Lodovico und Ifota zu ihren Universalerben einsetzte und die beiden älteren Brüder kaum bedachte.

Nach Ablauf seines Amtsjahres verließ Foscarini Brescia um sich über Verona nach Venedig zurückzugeben. Den wiederholten Bitten Ifota's folgend, stieg er wieder im Hause der Nogarola ab — nicht im Hause des Bischofs, wie er anfangs beabsichtigte. In einem Briefe, welchen er bald nach seiner Abreise, vielleicht schon aus Venedig, an Ifota richtete, gedenkt er mit Entzücken der seligen Stunden, welche er im Kreise ihrer Familie verbracht hatte, obzwar seine Hoffnung, er werde bei dieser Gelegenheit einen Einblick in Ifota's unedirte Briefe und Reden thun können, zu seiner größten Betrübnis nicht in Erfüllung ging; nicht einmal ihm wollte sie Ifota zeigen.

In den Jahren, welche der Brescianer Statthaltertschaft Foscarini's folgten, erkaltete einigermaßen die warme Freundschaft, welche Ifota und Foscarini verband, ohne Zweifel zum nicht geringen Teile in Folge der großen Entfernung, welche einen regelmäßigen Briefwechsel sehr erschwerte. Bloß das Jahr 1456, welches Foscarini wieder als Statthalter Verona's in Ifota's Nähe verbrachte, führte sie wieder zusammen. Aus dem ganzen langen Zeitraum von mehr als zehn Jahren sind uns bloß zwei an Ifota gerichtete Briefe Foscarini's erhalten; der eine ist aus Udine datirt, wo Foscarini im J. 1461 Statthalter war, und bezieht sich auf eine uns unbekannte Angelegenheit eines Mädchens, in dessen Interesse Ifota Foscarini's freundliche Vermittelung angefleht hatte, der andere stammt aus Malpaga (d. den 20. März), wo Foscarini im J. 1466 in amtlicher Mission weilte, und erfahren wir aus demselben, daß Foscarini im März des J. 1466 mit Ifota zu Verona zusammengetroffen war. Wahrscheinlich war dies ihr letztes Zusammentreffen; in demselben Jahr hörte Ifota auf zu leben.

Doch fehlt es uns nicht an Beweisen, daß dies nicht die einzigen Briefe waren, welche Foscarini im Laufe der Jahre an seine Freundin richtete, und daß er auch später seine Freundschaft zu ihr bewahrte. Als Bianca Nogarola im J. 1461 ²⁾ das Zeitliche segnete, und Ifota fern von ihrer Fa-

¹⁾ Vgl. den Campione dell'Estimo der Contrada di S. Cecilia aus dem J. 1456: „Sp. d. Ludovici de nogarolis cum matre et sorore libras sex solidos (?) sex.“

²⁾ Dieses Datum ergibt sich aus dem an Jacobus Antonius Marcellus gerichteten Briefe der Ifota. Der auf diesen Trauerfall bezügliche Brief Foscarini's steht unter mehreren aus Udine geschriebenen Briefen, wo Foscarini im J. 1461 Statthalter war.

milie zu Venedig, wohin sie sich zu ihrer Zerstreuung begeben hatte, ihre Tage in Kummer und Gram verbrachte, erinnerte er sie brieflich ihres Versprechens, sich in seinem Hause (zu Udine) von ihrem Schmerze erholen zu wollen und bat auch ihren treuen Begleiter Damiano dal Borgo auf sie in diesem Sinne einzuwirken.

Ifota's litterarisches Wirken in der Zeit nach der Abfassung ihres Dialogs über Adam und Eva entspricht ganz den Erwartungen, welche die neue Richtung ihrer Studien in uns erweckte, sowie auch der Vorstellung, welche wir uns auf Grund der Foscari'schen Briefe von ihrem frommen Lebenswandel bilden können. Heiligenreliquien, Heiligenbilder, mit religiösen Symbolen verzierte Teppiche bildeten den Hauptschmuck ihres kleinen Gemachs; ihre ganze Zeit verbrachte sie mit Beten, frommen Übungen und Meditationen, mit der Pflege der Kranken und Verlassenen und mit fortwährendem Studium; kurz, sie hatte den Freuden des Lebens entfagt und lebte ausschließlich ihrem Seelenheile. Die Ideale ihrer Jugend waren längst verschwunden; es lag ihr nicht mehr im Sinn, mit den Schönheiten ihres Stils glänzen zu wollen; auch dem einzigen Mann, mit dem sie im brieflichen Verkehr stand, schrieb sie nicht, um vor ihm und der Nachwelt mit ihrer Gelehrsamkeit zu prunken — sie ließ ja ihre Briefe weder abschreiben noch sammeln — sondern weil ihr der Verkehr mit einem Manne wohl that, der tiefere Sympathie für ihren frommen Lebenswandel hegte. Wenn ihr Foscari noch im J. 1453 das Kompliment macht, daß die Briefe der hervorragendsten Männer aus allen Weltgegenden nur so zu ihr strömen, und daß man mit größerer Spannung auf ihre Antwortschreiben als seiner Zeit auf die Orakelsprüche der Sibyllen wartet, so dürfte sich dies auf Ifota's ältern Briefwechsel aus der Zeit zwischen 1434 und 1440 beziehen. — Wir sind zwar auch aus dieser Zeit Zeugen eines Falles, wo Ifota bemüht ist, mit jemanden einen brieflichen Verkehr zu initiiren, doch ist der Mann, an den sie sich wendet, kein „leichtfertiger“ Humanist, sondern ein trotz seiner Jugend ehrwürdiger Theologe, der Veronefer Domherr Matteo Bosso, dessen Grundsätze selbst die der Ifota an vorsichtiger Strenge übertroffen zu haben scheinen. Trotzdem er nämlich als kleiner Knabe nach der Schule die Nogarola's häufig besuchte und mit frommen Entzücken zugehört hatte, wie Ifota in ihrer Bücherkammer heilige Hymnen und Psalmen sang, weigerte er sich jetzt, Ifota's freundlicher Einladung zu folgen und ihren alten Freundschaftsbund zu erneuern, denn seitdem er das Kleid eines Geistlichen angezogen ¹⁾, habe er sich immer mehr von der Richtigkeit jenes Auspruchs

¹⁾ Dies geschah nach Tiraboschi im J. 1451. — Matteo Bosso wurde 1428 geboren und starb 1502. Nach Maffei (Verona illustrata II. III. p. 96) erwähnte er auch in seiner an

überzeugt, daß es viel gefährlicher sei mit der frömmsten Frau als mit dem verworfensten Bösewicht zu verkehren, und daß es für den Mann nichts gefährlicheres gebe, als die Frau, für die Frau nichts gefährlicheres als den Mann, denn beide seien wie Feuer und Stroh ¹⁾.

Bei einer andern Gelegenheit war Ifota gezwungen, eine ähnliche ablehnende Haltung zu beobachten. Im J. 1453 wandte sich nämlich ein gewisser Antonio Cugnano mit der Bitte an sie, ihm ihre Meinung über die Ehe mitzuteilen. Ifota, die um keinen Preis undankbar und übermütig erscheinen wollte — wahrscheinlich enthielt Cugnano's Schreiben viel Schmeicheles für sie — setzte auch ihre diesbezüglichen Ansichten in einem Briefe auseinander, doch fand sie es für angezeigt, denselben erst ihrem Freunde Foscari mitzuteilen, und sein Gutachten darüber einzuholen. Foscari hielt auch nicht mit seiner Meinung zurück, daß es besser wäre, auf Cugnano's Anfrage überhaupt keine Antwort zu erteilen, als sich über einen Gegenstand auszulassen, welchen sie gar nicht kennen könnte. Umfoweniger billigte er natürlich, daß Ifota, die doch das Gelübde der Keuschheit abgelegt hatte, in ihrem Antwortschreiben ein warmes Lob der Ehe anstimmte. Ifota befolgte den klugen Rat ihres Freundes und hielt den fraglichen Brief zurück.

Das Jahr 1453 war überhaupt reich an Begebenheiten in Ifota's Leben. In dieses Jahr fällt ihr lebhafter Briefwechsel mit Foscari, der Zwist ihrer Brüder, ihr Brief über die Ehe, und schließlich ihre Lobrede auf den heil. Hieronymus und die Ansprache, welche sie an den neuen Bischof von Verona hielt. Am 5. September 1453 starb nämlich Kardinal Francesco Condulmerio, seit 1439 Bischof von Verona, und am 16. November desselben Jahres wurde Ermolao Barbaro zu seinem Nachfolger ernannt, derselbe, dem Ifota, wie wir sahen, vor fast zwanzig Jahren zu seiner Ernennung zum apostolischen Protonotar gratuliert hatte. Wir werden uns daher nicht wundern, daß Ifota die Gelegenheit nicht vorübergehen ließ, ohne die Bekanntschaft jenes Mannes zu erneuern, von dem sie hoffen konnte, er werde ihrer Familie ein eifriger Protektor und ihr selbst ein angenehmer Genosse und Freund sein, und daß sie ihn bei seinem Einzuge in Verona mit einem in Form einer Rede gekleideten Briefe ²⁾ beglück-

den Cardinal Beffarion gerichteten Exhortatoria, daß Ifota fleißig die Werke des heil. Hieronymus und Augustinus studire.

1) Sein Brief in der 1492 zu Fiesole gedruckten Sammlung seiner Briefe, sowie in den „Recuperationes Fesulane“ (Bologna 1493). Da seine Briefe chronologisch geordnet sind, ergibt sich, daß der fragliche Brief aus der Zeit vor 1456 und zwar aus der Zeit zwischen 1451 und 1456 stammt, denn Boffo kennt schon Ifota's Dialog über Adam und Eva.

2) Handschriftl. i. d. Laurenziana zu Florenz (Gadd. plut. 89, 24 n. plut. 90, 5) u. in Turin.

wünschte, dessen schöner, mit klassischen Reminiscenzen reich verzierter Stil Foscarini zu dem begeisterten Ausruf hinriß, der Bischof müsse sich durch diese Rede mehr geehrt fühlen als durch alle anderen Auszeichnungen und Triumphe. Ifota erreichte auch ihren Zweck; denn daß sich im Laufe der Zeit zwischen ihr und Bischof Barbaro wirklich ein freundschaftliches Verhältnis befestigte, erfchen wir aus dem Umfande, daß der Bischof mehr als zehn Jahre später, im J. 1464, seine Apologie gegen die mit seinem Kirchenregiment nicht zufriedenen Bürger von Verona der Ifota Nogarola widmete ¹⁾.

Um dieselbe Zeit mochte es geschehen sein, daß der Veronefer Domherr Paolo Maffei ihr eines seiner Werke dedicirte. Das Werk selbst scheint zwar verschollen zu sein, und kennen wir nicht einmal den Titel desselben, doch ist uns ein Brief Maffei's erhalten, in welchem er Ifota davon verständigt, daß er ihr das Werk zuschicken werde, sobald er einen Kopisten aufreiben könne, um es abzuschreiben ²⁾.

Die eben erwähnte Rede über den heil. Hieronymus ist keine Rede von der Art, wie die an den Bischof Barbaro gerichtete, welche niemals vorgelesen wurde, aber auch keine Rede im eigentlichen Sinne des Wortes, sondern eher eine Abhandlung, ein kurzer Vortrag, den Ifota auf Ansuchen eines gewissen Pater Victor de Rosatis, an den sie im Juli 1454 auch einen Brief richtete ³⁾, vor ihm und einer ohne Zweifel zahlreichen Zuhörerfchaft über das Leben und Wirken des heil. Hieronymus hielt ⁴⁾. Ich wüßte nicht,

1) Anfang und Ende dieses Werkehens wird von Agostini (I p. 248. 249) aus einer Handschrift der Bibliothek Saibante in Verona citirt. Leider ist diese Handschrift verschollen und konnten wir weder in Verona noch auch in Paris oder Oxford auf ihre Spur kommen. Nach einer freundlichen Mittheilung des Herrn A. Neubauer in Oxford scheint sie — soweit sie aus dem Auctionscatalog der Sammlung Saibante ein Schluß ziehen läßt — nicht nach England gekommen zu sein. Auch befindet sie sich nicht unter denjenigen Handschriften Lord Ashburnham's, welche im vergangenen Jahre nach Italien zurückgekommen sind.

2) Gedruckt in der „Amplissima Collectio“ von Martene und Durand Tom. III col. 899 — 901. — Über Paolo Maffei ist Scipione Maffei (Verona Illustrata II. III p. 83) zu vergleichen. Er wurde um 1380 geboren; seit 1425 stand er an der Spitze seines Ordens, doch kennen wir weder das Jahr seines Todes, noch auch die Zeit der Abfassung des Ifota gewidmeten Werkes. Unbegründet scheint die Angabe der Biografia Universale (Venezia, Misaglin 1828 Vol. XLI p. 37) zu sein: „Paolo Maffei suo direttore le ha dedicato un trattato della virginità.“

3) Vgl. Catalogue raisonné de la collection de livres de M. Pierre Antoine Crevenna 1776 IV. p. 247: „Un volume Manuscrit in 4° contenant entre autres opuscules Latins en prose et en vers les suivants: Isotae Nogarolae Epistola ad Patrem Vietorem de Rosatis data Veronae IIII nonas Julii MCCCCLIII.“ Leider bin ich nicht in der Lage anzugeben, in wessen Besitz sich diese Handschrift gegenwärtig befindet.

4) Handschriftlich zu Florenz (Bibl. Laurenziana), Modena, Venedig und Bologna (Stadtbibliothek). Der Anfang der Rede in der Modenefer Handschrift lautet folgendermaßen:

daß sich über diesen Vortrag etwas besonders lobendes sagen ließe; trotzdem fand Foscarini, daß Ifota wieder einmal sich selbst übertroffen habe.

Größern Erfolg errang Ifota mit der Rede, oder richtiger gesagt, mit dem Briefe¹⁾, den sie zur Zeit des Konzils zu Mantua an Papst Pius II. richtete. Dieser Brief datirt vom ersten August 1459, also aus einer Zeit, wo man noch nicht wissen konnte, daß der Versuch des Papstes, einen Kreuzzug gegen die Türken zu Stande zu bringen, fruchtlos sein werde. Auch Ifota's Brief steht im Dienste dieser Idee Pius II., insofern sie ihn mit begeisterten Worten zum Kampf gegen den geschworenen Feind des Christentums anseuert. Dieser Brief, der wahrscheinlich öffentlich vorgelesen wurde, erregte große Sensation, obgleich sich wenig rednerischer Schwung in ihm offenbart und die eigenen Gedanken der Verfasserin unter der Flut von Citaten aus der heiligen Schrift und den Kirchenvätern, unter welchen nur selten ein Citat aus einem klassischen Autor angenehm hervorsticht, fast verschwindet. Doch hat den versammelten Kirchenfürsten die Leichtigkeit, mit welcher Ifota aus allerlei theologischen Schriften citirte, ohne Zweifel auf das Höchste imponirt. Nach Philippus Bergomensis gab sich in dieser Rede eine unbeschreibliche Gelehrsamkeit, Eleganz und Beredsamkeit kund, und gewann hiedurch Ifota's Ruhm einen unglaublichen Aufschwung. Als Kardinal Bessarion, der in der lateinischen Litteratur nicht weniger als in der griechischen bewandert war und sich auch auf theologischem Gebiete heimisch fühlte, diese Rede hörte, beschloß er sogleich nach Verona zu reisen²⁾, um Ifota's Bekanntschaft zu machen, denn er konnte nicht glauben, daß eine Frau seiner Zeit über eine so wunderbare Gelehrsamkeit und Eloquenz verfüge. Er führte auch seinen Voratz aus, doch mußte er, nachdem er Ifota gesehen und gesprochen, seinen Irrtum einsehen; er erklärte sie für ein mehr göttliches als menschliches Wesen, die er in ihren Tugenden und in der er die Tugenden zu Gottes Lob und zur eigenen Erbauung bewunderte.

Außer dieser Rede kennen wir nur ein einziges von Ifota's spätern

„Isota Nogarola venerabili in Christo patri Domino Victori de rosatis sal. p. d. Jesu salvator seculi et pia dei genitrix opem posce misere. Cetus omnes angelici orantium sanctorum merita nobis precent gratiam.“ Im Katalog der Bibliothek Creveua vom J. 1789 ist unter nr. 5374 Ifota's „Oratiuncula ad laudem Beatissimi Hieronymi edita ad contemplationem Patris Victoris de Rosatis“ verzeichnet.

1) Handschriftlich in der Vaticana zu Rom. Die gewöhnliche Annahme, Ifota habe ihre „Rede“ vor dem versammelten Konzil selbst vorgetragen, ist ganz unbegründet. Doch soll Ippolita Sforza eine an Papst Pius II. gerichtete Rede bei dem Konzil nach Tiraboschi (l. I. p. 53) wirklich selbst hergefagt haben.

2) Warum Levati (Dizionario Biografico Cronologico . . degli uomini illustri, Milano 1821) nach Francesco Agostino della Chiesa ihn gerade von Rom nach Verona reisen läßt, ist mir unbekannt.

Werken. Als nämlich im J. 1461 dem bekannten Venetianer Staatsmann und Maccenas Jacobus Antonius Marcellus sein kleiner Sohn Valerio im Alter von nur acht Jahren starb, erschien auch Ifota in der großen Schaar von Humanisten ¹⁾, die wie unter anderen Filelfo und Janus Pannonius es unternahmen, den tief gebeugten Vater zu trösten. Ihr Trostschreiben ²⁾ (Verona, den 9. August 1461) ist musterhaft in seiner Art. Mit großer Geschicklichkeit stellt sie aus der griechischen und römischen, sowie aus der biblischen Geschichte die erhebensten Beispiele von Seelenstärke (Xenophon, Perikles, Quintus Martius, Aemilius Paulus und Cornelia) zusammen, und versucht aus der heiligen Schrift den Nachweis zu führen, daß man eher die Lebenden als die Todten beweinen sollte; sie weist auf seine Heldenthaten hin, deren Erinnerung ihn vor unmännlicher maßloser Trauer zurückhalten müsse, kurz sie wendet ihre ganze Belesenheit in den Klassikern und in der theologischen Litteratur an, um ihr Ziel zu erreichen. Man kann von einem Humanisten kaum einen schönern Trostbrief erwarten; das theologische Element, welches in dem an Papst Pius II. und die zu Mantua versammelten Kirchenväter gerichteten Briefe so stark in den Vordergrund getreten, ist hier in den gehörigen Schranken gehalten; man sieht es dem Briefe an, daß es eine Zeit gab, wo sein Verfasser nebst der heiligen Schrift und den Kirchenvätern auch die klassischen Autoren studierte, und zwar nicht umsonst studierte. Es mochte die Kraft ihrer Trostworte noch das Gefühl heben, daß sie selbst des Trostes nur zu sehr bedurfte. Vor kurzem war ihr nämlich die Mutter gestorben ³⁾, und hatte sie dieser schmerzliche Verlust tiefer getroffen, als sie es selbst für möglich

1) Die vollständige Liste derselben in: „Notizia d'opere di disegno nella prima metà del secolo XVI esistenti in Padova, Cremona, Milano, Pavia, Bergamo, Crema e Venezia, scritta da un anonimo di quel tempo, pubblicata e illustrata da D. Jacopo Morelli, custode della Regia Biblioteca di S. Marco di Venezia. Bassano 1800“ p. 201 u. flgd.

2) Handschriftlich zu Ferrara.

3) Eio Auszug aus ihrem Testamente vom 24. März 1457 in der schon citirten „Stampa Co: Ferdinando Nogarola contro Co: Isotta Nogarola Pupilla al laudo“ p. 6 sqq. — Eine genaue Abschrift einer Copie des ganzen sehr interessanten Testaments verdanke ich der Güte des Herrn Gaetano Da Re, welcher sie unter den in der Stadtbibliothek zu Verona aufbewahrten Schriften des verstorbenen Luigi Cristofaletti, ehemaligen Beamten des Archivio Notarile zu Verona, entdeckte.

In Christi nomine Amen

Die Jovis XXIIij Martij M mjlviij Inditione quinta Verone in domo habitacionis infrascripti.

La spetabele e generosa una Madona Blanca da Nogarole fiola q.^m de M. Bonromeo de Bonromei et uxor q.^m spectabile homo M. Leonardo da Nogarole sana per la Dio gratia del corpo e de l'intellecto la morte sua non nassa alcuna divisione e rixa io l infrascripti soi desendenti e successori ha disposti fare el presente testamento in scripto solum come se contegnara qui de sotto ordinata inrento,

gehalten hätte. Sie hatte keine Ruhe mehr in Verona, fondern zog nach Venedig, um ihren Schmerz zu vergeffen, doch folgte ihr diefer auch dort-

In primis la recomanda lanima sua a la omnipotente Dio e la sua madre gloriosa Virgine Maria e tutta la corte del celto triumphante.

E vole e comanda che quando vera el tempo de la sua morte el suo corpo sia sepoliti in la clexia de Madona Sancta Zecilla in monumento suorum etc.

Item laxa pro anima sua et in remissione peccatorum a l infrascripte clexie e religione et prima a la clexia de Santa Zecilla de Verona ubi jacebit el suo corpo ducatos quinque auri.

Item Ecclesie Sancte Marie de Archarupta ducatos quatuor auri.

Item Ecclesie Sancti Zenonis in monte ducatos quatuor auri.

Item fratribus Jesualis ducatos quatuor auri. Item dominabus de Sancta Clara ducatos quatuor auri. Item dominabus Sancti Johannis de la beveraria ducatos quatuor auri, Item fratribus Sancte Anastaxie ducatos decem auri.

Item laxo che tutte le mie fiole che se trovava a la mia morte siano vestite supra el corpo mio condecenter et similiter le mie nore. Item lasso a Lodovigo mi fiolo la mittade de tuti li mey fecti e intrade da Schio et in pedemonte de Vexentina coo la proprieta de quelli.

Item laxo a Ysota mia fiola l'altra mittade di li miei fecti e intrade de Schio et in pedemonte supra scripte equaliter et equis portionibus. Item lasso a lodovigo mio fiolo tutto quello chio a fare azano, zoe el molino la proa e le Vernace, e omni altra cosse ch io avesce a fare in quello logo. Item lasso chel el dicto Lodovigo mio fiolo sia ogni anno obligato dare a Ysota mia fiola sua sorella trenta minali frumento e tria cara de vino conducto a Verona a tute sue spese de el dicto Lodovigo a la casa de l'abitatioe de la deta madona Ysota mia fiola. Item voio e ordeno che se Ysota predicta mia fiola, morisse loanti el predicto Lodovigo che tuto quello chi o lassato a la dicta Ysota sia e devegna al dicto Lodovigo mio fiolo o sia ai miei heredi maschi e legitimi e naturalli e de legitimo matrimooio nati e vice versa el dicto Lodovigo morisse inanti la dicta Ysota mia fiola senza fioli maschi legitimi naturalli ut supra volglio che li predicti miei beni universaliter siano e devegnano a Ysota mia fiola predicta! Item lasso e gravo li dicti Lodovigo e Ysota siano obligati dare a Laura mia fiola sua sorella molere de Cristofollo de Pelegriuo ducati trenta omni anno per sina che abiano dato ducati liij doro in questo modo che el dicto Lodovigo sia obligato dargene vinti e Ysota daxe e questo in caso che la vegnesse che la dicta Laura remagnesse vedua de Cristofono de Pelegriuo suo marito ma vivendo Cristofono noo habbia alcuna cossa. Item lasso che el dicto Lodovigo mio erede universale in vita sua . . . poij la morte sua li infrascripti mey successori e cadauno de loro in solidum omni anno fazano dire per l'anima toia e de tuti li mey passati uno anovale a Sancta nextaxia e de questo plu tosto li prego che li obligo. Item lasso alenfrascripte mie . . . maritate e dotate zoe Jsabella, Bartolomea, Laura, Zenevra libre decem per una per raxoe de institutione e omal altra legitima debita, che per raxone de natura alore podesse aspeculare in li mey beni e volglio e comando che quele siano tacite e contente de questo . . . Item lasso a Messer Athonio e a Leonardo de Nogarolle mey fioli libre XXV per uno per raxone de institutione e per omni legitima debita a loro per raxone de natura o sia de altro subsidio de beni che forsi ge podesse aspeculare io li mey beni, o sia parte de quelli volendo e comandando che de questo, loro romagnano contenti e may non possano venire contra la dita mia voluntade. Item volglio ordeo e comando che nuno de linfrascripti mey heredy e successori noo possano oay per alcuno tempo, e per alcuna cooditione vendere ne alienare ne permutare, ne per altro

hin. Nach längerer Abwesenheit endlich nach Verona zurückgekehrt, fuchte sie in ihren religiösen Übungen und in der Gesellschaft ihrer Brüder Trost

modo transferire el dominio di li dicti mey beni senza urgentissimi e necessitatissima causa aprobata per li Signori de la pletà. Item laxo mey commissarij et executori de la mia voluntade li Signori de la pietade insieme cum li dicti mey fioli Lodovigo e Ysota mia fiola, dando a loro piena licentia che de l'entrate di li dicti beni possano exequire questa mia voluntade: con più comodo de linfrascripti mey heredj che se possa. In tuti li altri mey beni mobili e non mobili presenti e futuri et nominibus debitorum instituissio Lodovigo mio fiolo mio erede universale, e se el dicto Lodovigo morisse quandocumque senza fioli maschi legittimi naturali e de legittimo matrimonio nati, volgio che li dicti mey beni debia venire in la dicta mia fiola Ysota e quelli debia galdere tuto el tempo de la vita sua, e dopo la morte de la deta Ysota volgio che li dicti mei beni deveniant in li inprascripti mey fioli Messer Anthonlo e Leonardo da Nogarolle o sia soy fioli maschi legittimi naturali e de bono matrimonio nati ut supra equavinciter e mancando alcuno de loro senza fioli maschi legittimi naturali ut supra volgio che li dicti mey beni siano de l'altro fradello, o sia de li soy heredj maschi legittimi naturali ut supra, intendando e declarando sempre la mia intentione che li dicti mey beni non enseno may de la casa da Nogarolle: Item lasso che sel dicto Lodovigo, Ysota, Messer Anthonlo, Leonardo suprascripti morissini senza fioli maschi legittimi naturali ut supra e lore fioli senza filioli legittimi ut supra in infinitum, voio che li dicti mey beni deveniane a la sancta Casa de la pietade de Verona, con questo che li signori de la pietade siano obligati far celebrare ogni anno uno anuale a Sancta Anestaxia per l'anima mia e de li miei pasati e siano oltra de questo obligati aiutare maritare e suvenire in omni sua necessitate e in omni tempo tuti e tute li proximi e proxime parenti e parente che fuxine usiti de mi e de mi fioli e fiole, e se ge fosse qualche parente de li Bomromei bisognasse, a tuti siano obligati fare subventione in omni tempo che bisognasse de l'intrate de li mey beni e non possessione possano mai vendere ne impignare li dicti mey beni, intendando e declarando che tunc in questo caso li Signori de la pietade possano retinere libras quadraginta omni anno pe li poveri de le dicte intrate. E in caso fusse che non se trovasse niuno de li predicti parenti o sia parente bisognasse ale quelle li dicti Signori dovesse dispensare li dicti mey beni tunc volgio che li dicti Signori siano obligati a tenere uno capellano a la dicta clexia de Sancta Cecilia e darge libras centum omni anno de intrada per l'amore de Dio e lui sia obligato celebrare a l'altare da Nogarolle fundato in la dicta clexia, el resto siano obligati a dispensare ale dicte regasse de observantia. Et questa declara essere sna ultima voluntade e dispositione, la quale se non podesse vallere per ragione de testamento per alcuna sollepnitate obmissa vole che valia per raxone de codicillo e se per codicilio non podesse valere per alcun manchamento volle che valia per donatione causa mortis e per altra melior via e forma e modo che podesse vallere, cassando e annullando uni altro testamento e nlima voluntade che l'avesse facto in passato e maxime nno testamento facto de M.^o Illijl del quale se dixte pentire e non volle che per niuno modo vaia.

Item lasso e gravo el dicto Lodovigo che daga a la dicta Ysota mia fiola uno lecto fornito perche al presente me ne trovo havere duy, e la mita de la drapamento de lino e cossi li mey cofony e le mie conse, che che se trovarano, li mey cofony siano divisi per mittade tra li dicti Lodovigo e Ysota.

Jo döp, Zuano q. Facini de Verona Arciprede de la clexia de Sancto Stefano de Verona scripsai el suprascripto testamento de voluntade e de comandamento de la prefata Madona Bianca perche ley non sapea scrivere la quale cognobi essere de sana

und Linderung ihres Leidens. Besonders ihrem jüngsten Bruder Lodovico ließ sie ihre schwesterliche Fürsorge angedeihen und erlebte sie noch die

mente e de bono intellectu ordenando el so testamento e la dicta ronta del legato del dicto lecto scripti de voluntà e comandamento de la dicta Madona Biancha, e prega linfrascripti notari e testimoni che se voliano soto scrivere a lo dicto suo testamento, in testimonio de le qual cosse me o sotto scripto e o sigillado con lo mio anello primo salimbacho posto da la parte destra del dicto suo testamento el quale e una testa de homo a di e millesimo suprascripto.

Ego dñ Petrus Capellanus in Ecclesia Sancti Stephani Verone nna cum infrascriptis testibus ad omnia et singula io hoc pagine presentis inferiori spacio facta conteata et scripta per suprascriptum D. Johanem omnibus simul presentibus et rogatus in ipsa pagine eiusque testamento suprascripte Domine Blanche mandato mea manu in testem me subscripsi et eam sigillo suprascripti Domini Johannis signavi habente in circulo caput hominis propter caretiam sigilli proprii die et millesimo suprascripto in secundo salimbacho posito a manu dextra.

Ego Petrus de Pozzonis f. q. D.ⁿⁱ Abrami de S.^{to} Stephano Verone publicus Imperialis auctoritate notarius et Iudex ordinarius nna cum suprascripto domino Petro et infrascriptis aliis testibus ad omnia et singula seprascripta in hulus pagine inferiori spacio conteata et scripta per suprascriptum D.^m Joabenem omnibus simul presentibus et rogatis in ipsa pagina eiusque testamento suprascripte Domine Blanche mandato mea manu in testem me subscripsi et cum sigillo meo consneto habente quarterium signavi in tercio salimbacho a manu sinistra die et millesimo suprascriptis.

Ego Petrus Paulus rector scolarium q. M. Johannis de Sancto Stephano Verone nna cum suprascriptis et infrascriptis testibus ad omnia et singula io hac pagina presentis inferiori spacio facta et scripta per suprascriptum D.^m Johannem suprascripto de mandato suprascripte Domine Blanche de Nogarolis mea manu propria io testem me subscripsi et cum sigillo suprascripti D.ⁿⁱ Johannis habente caput hominis signavi in sinanbacho quarto a mano dextra quod ad manum ex cordulis super scriptis cere impressi die millesimo suprascriptis.

Ego Jacobus q.^o Constantii de Ponti de S.^o Stephano Verone publicus Imperiali auctoritate notarius nna cum suprascriptis et lofrascriptis testibus ad omnia et singula in hoc pagine presentis inferiori spatio facta et scripta per suprascriptum D.^m Joanhenem omoibus simul presentibus et rogatis in ipsa pagina eiusque testamento mandato suprascripte domine Blanche mea manu in testem me subscripsi et eam sigillo infrascripti Johannis Benedicti habente caput hominis veteris signavi quod ad quintum ex cordulis suprascriptis cere impressi die et millesimo suprascriptis.

Ego Marinus filius quondam Silvestri notarii de Cataldis publicus Imperiali auctoritate notarius de Sancto Stephano Verone nna cum suprascriptis et infrascriptis testibus ad omnia et singula in hoc pagine presentis inferiori spatio facta et scripta per suprascriptum D.^m Johannem omnibus simul presentibus et rogatis in ipsa pagina eiusque testamento, mandato suprascripte Domine Blanche, mea manu io testem me subscripsi et eam sigillo meo habente in circulo II, C', signavi quod ad sextam ex cordulis suprascriptis cere impressi die et millesimo suprascriptis.

Ego Bartholameus f. q. R. Johannis Picinini de Vellois de Sancto Stephano Verone publicus Imperiali auctoritate notarius nna cum suprascriptis et lofrascriptis testibus, ad omnia et singula in hoc pagine presentis inferiori spacio facta et scripta per suprascriptum B. Johanem omnibus simul presentibus et rogatis in ipsa pagina eiusque testamento suprascripte Domine Blanche mandato mea manu in testem me subscripsi et

Freude, daß er sich das Weib ihrer Wahl als Gattin heimführte. Doch scheint sie diese Freude nicht lange überlebt zu haben. Ihre asketische Lebensweise und das unausgesetzte Studium untergruben ihre ohnehin nicht robuste Gesundheit. Foscarini gedenkt in einem Briefe vom 20. März 1466 ihres Magenleidens und sonstiger Kränklichkeit und vielleicht war eine Folge dieses Leidens jenes Fieber, welchem sie endlich unterlag. Sie starb in den Armen ihrer Brüder und wurde an der Seite ihrer Mutter zu Santa

eam sigillo suprascripti Petriuo [Petri notarii?] de Ponzonibus signavi quod ad septimum ex cordulis suprascripti cere impressi die et millesimo suprascripto.

Ego Bartholamens f. q. M. Antonii Sertoris de Montebello de ponte petre Verone publicus Imperiali auctoritate notarius una cum suprascriptis et infrascriptis testibus ad omnia et singula in hoc pagina presentis inferiori spatio facta contenta et scripta per suprascriptum D. Johanem omnibus simul presentibus et rogatis in ipso pagina in ipso testamento suprascripte Domine Blance mandato mea manu in testem me subscripsi et eam sigillo suprascripti Petri notari de Ponzonibus habente scdm in circulo signavi quod ad octavam ex cordulis suprascriptis cera impressi die et millesimo suprascriptis.

Ego Johannes Antonius de Stopanis filius Mr Bernardi Caliarj de Sancto Zilio publicus Imperiali auctoritate notarius una cum suprascriptis et infrascriptis testibus ad omnia et singula in hoc pagine presentis inferiori spatio facta et contenta et scripta per suprascriptum D.^m Johannem omnibus simul presentibus et rogatis in ipsa pagina in ipso testamento D. Blance mandato mea manu in testem me subscripsi et eam sigillo suprascripti Marini de Cataldis signavi quod ad unam ex cordulis suprascriptis videlicet nonam cere impressi die et millesimo suprascriptis.

Ego Johannes Benedictus filius Antonii de Mal.^o de Pigna Verone publicus Imperiali auctoritate notarius una cum suprascriptis testibus ad omnia et singula in hoc pagine presentis inferiori spatio scripta contenta, et scripta per suprascriptum Johannem omnibus simul presentibus et rogatis in ipsa pagina eiusque testamento suprascripte Domine Blanche mandato mea manu in testem me subscripsi, et eam sigillo meo proprio habente caput hominis veteris in circulo quod ex ultimam ex cordulis suprascriptis cere impressi, die et millesimo suprascriptis.

Das Testament des Lodovigo Nogarola vom 14. Jul 1483 befindet sich auf S. 8 der citirten Processchrift. Ich citire daraus blos folgende Stelle:

Deinde reliquit et legavit Magn., et Generoso Militi Dom. Antonio de Nogarolis Fratre suo, quem diligit qu. praefacti D. Leonardi de Nogarolis partim ipsius Testatoris Domus de S. Cecilia in qua habitat Legatarius ipse ut ipse eam in totum habeat, et ea quidem Lege fecit vid. quod omnia Bona quae fuerunt de Bonis et Haereditatibus q. Dom. Blance eorum Matris, et D. Isotae eorum Sororis in totum remaneant Haereditibus dicti Testatoris, et de eis ad ipsam Magn. D. Antonium nihil pertinent etc.

Commissarius autem suos, et huius suae ultimae voluntatis et Testamenti Executores instituit, ordinavit, et esse voluit praefactam Mag. Dom. Claram Consortem suam, Magnificus Milites D. Antonium de Nogarolis eius Fratrem D. Christoforum de Peregrinis, nec non D. Zenonem de Turcbis quibus omnibus, sen maiori parti eorum attribuit et convenit Auctoritatem, Bailiam, et Potestatem praedicta omnia exequendi, et adimplendi, et propter ea vendendi, et alienandi de Bonis, et Haereditate pro norma omnium praedictorum exequendorum.

Cecilia zur ewigen Ruhe beflattet¹⁾, betrauert von allen, die sie wegen ihrer Wohlthätigkeit geliebt und wegen ihrer Gelehrsamkeit und Frömmigkeit bewundert hatten.

Und sie hatte beides redlich verdient, durch ihr litterarisches Wirken nicht weniger, als durch ihren frommen Lebenswandel. Nicht als ob ihre Zeitgenossen Recht gehabt hätten, denen es ihr und ihrer Schwester Zenevera gegenüber beliebte zu behaupten, es habe sich zu ihrer Zeit kein anderes Weib auf litterarischem Gebiete ausgezeichnet — lebten doch zu Isota's

1) Eine andere Vermutung bei Tomadini (Elogia, Patavii 1644 I p. 342): „Defuncta apud suos anno M. CCCC. LXVI. quiescit la aede S. Mariae Antiquae, ubi vetus sepulcrum spectatur hac inscriptione

COMITVM

DE NOGAROLIS SEPVLCRVM M. CC. X.“

Eine genauere Beschreibung verdanke ich der Güte des Herrn Pietro Sgulmèro: „L'iscrizione del sepolcro Nogarola che leggesi sull' arca di Mastino I ael Cimitero Scaligero annesso alla Chiesa di S. Maria Antica in Verona e questa:

SEPVLCRVM COMITVM DE

NOGAROLIS MCCXX . . .

Le cifre che seguono la seconda X furono raschiate e non si possono leggere più.“ Ubrigens hält Herr Sgulmèro diese Inschrift für eine spätere Fälschung, erstens weil sie auf dem Grabmale Mastino des Ersten angebracht ist, zweitens weil sie in lateinischen statt in gothischen Lettern ausgeführt ist. — Über die Grabstätte der Familie Nogarola in verschiedenen Kirchen Verona's vergleiche die folgenden Citate Torrefani's: „Baylardinns (Nogarola am Anfange des XIV. Jahrh.) . . . solenni pompa sepultas est in Arca prope Scalanos Principes ad Valvas Templi Sanctae Mariae Antiquae“ und „Vetustissima Gentis Monumenta nobilissimaque sarcophaga supersunt in templo Sancti Laurentii Veronae. Ut antiquissimum visitur in Ecclesia Saactae Ceciliae, relatum etiam ab Carasio in origiae Gentis Contarenae Venetae Patriciae.“ Sanfovino fügt zu seiner Beschreibung des Familienwappens noch hinzu: „si come si vede in Verona in più luoghi, et specialmente in S. Cecilia chiesa vecchissima et veaeranda, dove è scolpita in un sepolcro fatto l'anno 1120 et in an altro sepolcro d'Isnardo Cavaliero l'anno 1144. Si vede anco nella chiesa di Santa Maria Antiqua, presso a sepolchri de Signori della Scala, una sepoltura di questa famiglia fabricata l'anno 1210.“ Schließlich heisst es unter den aus dem vorigen Jahrhunderte stammenden Aufzeichnungen im Besitze des Herrn Grafen Giuliani: „Leonardo Nogarola seppellito in S. Clemente ed Antonio fratello d'Isotta.“ Nachdem Bianca Nogarola in ihrer letztwilligen Verfügung in S. Cecilia beerdigt zu werden wünschte, ist die Vermutung des Herrn Gaetano Da Re mehr als wahrscheinlich, ihre Tochter Isota sei in derselben Kirche beerdigt worden. Leider ist diese Kirche im Laufe der Zeit in ein Privathaus verwandelt worden und befindet sich gegenwärtig nicht ein einziges Grabmal daselbst. — Eine wortreiche aber wenig brauchbare Notizen enthaltende poetische Biographie der Isota, welche Mario Filelfo im J. 1468 auf Ansuchen der Clara Lanza Vega verfasste, ist aus einer Handschrift des Camaldulsenklosters von Murano von Mittarelli in den „Memorie per servire all'istoria letteraria“ (Venezia 1755. 8°. Tom. VI 6. und 7. Teil) veröffentlicht. Voigt hält sie irrtümlicherweise für ungedruckt. Maffei's Handschrift (jetzt in der Capitalarbibliothek zu Verona) ist nicht komplett und enthält nur wenige gute Varianten. Ebendasselbst Epigramme Mario Filelfo's über Isota's Tod, von welchem Guillaume Favre (Mélanges d'Histoire Littéraire, Genève 1856 I S. 107) irrtümlicherweise glaubt, sie seien noch zu Isota's Lebzeiten verfasst worden.

Zeit in Verona die Dichterinnen Medea degli Alcardi und Polyxena de' Grimaldi, von denen Gedichte und Briefe auf uns gekommen sind, und lesen wir bei Philippus Bergomensis von mehreren Frauen, die sich zu derselben Zeit durch ihre Schriften einen Namen erwarben — sondern weil Iota die einzige Schriftstellerin aus dem Zeitalter des Humanismus ist, bei welcher von einer prononcierten litterarischen Individualität die Rede sein kann, deren Entwicklung wir von ihrer frühen Jugend bis beinahe zu ihrem Tode verfolgen können. Ihre Schriftstellergenossinnen griffen nur zum Zeitvertreib oder zur Befriedigung ihrer Eitelkeit zur Feder und kehrten den Wissenschaften den Rücken, kaum daß sie in den Hafen der Ehe eingelaufen waren; in Iota's Augen war die Litteratur Gegenstand eines Kultus, nicht des Sports. Die übrigen gaben sich mit dem ephemeren Ruhme zufrieden, den sie sich durch feichte Briefe und Verse erwarben, und verspürten höchstens zu einer Gelegenheitsrede Kraft genug in sich; Iota sah bald die Fruchtlosigkeit solchen Wirkens ein und warf sich auf die ernstesten theologischen Studien, deren Resultate sie bemüht war von der bisherigen Sitte abweichend in möglichst gefälliger Form mitzuteilen. Und in der geschickten Handhabung der Form liegt ihre Hauptstärke. Wir brauchen ihre Werke blos mit den Briefen ihrer Rivalin, der viel gefeierten Costanza da Varano zu vergleichen, um zur Überzeugung zu gelangen, daß Iota ihren Genossinnen und Rivalinnen auf schriftstellerischem Gebiete weit überlegen war. Ihr Stil steht in nichts hinter dem der übrigen Humanisten aus der Schule Guarino's zurück, während der der Costanza da Varano auf Schritt und Tritt die Kritik gegen sich herausfordert. Wenn wir schließlich noch hinzufügen, daß Iota aus einer der ältesten Familien Italiens stammt, welche der Wissenschaft und Litteratur zahlreiche rüstige Arbeiter geschenkt hat, daß sie zu einer Zeit im Geiste des Humanismus lebte und wirkte, als dieser in den Städten Oberitaliens so zu sagen noch in der Wiege schlummerte, und daß sie als Frau Werke schuf, um welche, wenn ihnen auch kein absoluter Wert innewohnt, manche Zeitgenossen sie beneiden konnten und auch wirklich beneideten, so werden wir nicht umhin können, uns jenen Litteraturhistorikern anzuschließen, die unter den interessantesten Gestalten der Frührenaissance auch Iota Nogarola anführen.

NEUE MITTHEILUNGEN.

Einige ungedruckte Briefe und Verse von Antonio Panormita.

Von A. Gaspary.

Die Handschrift Rediger No. 175 der Breslauer Stadtbibliothek enthält eine kleine Sammlung von Briefen und Gedichten Panormita's, in 2 Büchern so geordnet, daß, mit einer einzigen Ausnahme, immer ein Brief mit einer Poesie wechselt. Als Schreiber nennt sich am Ende ein Frate Benedetto di Amato aus Sicilien. Die Gedichte sind dieselben und stehen in derselben Reihenfolge ¹⁾ wie in dem von Pietro Cennini zwischen 1469 und 1471 angefertigten Ms., welches Apostolo Zeno, *Diss. Voss.* I, 314. und Jacopo Morelli, *Cod. Mss. Lat. Bibl. Nannianae* (Venetiis, 1776), p. 81 ff. beschrieben haben, und welches sich, wie die anderen Hss. der Familie Nani, jetzt in der Marciana befinden muß. Nach den Andeutungen Cennini's scheint diese Gedichtsammlung von dem Verfasser selbst angelegt zu sein. Wenn man bei Zeno als Titel genau dieselben Worte liest, wie in der Breslauer Hs., nämlich *Antonii Panormitae, Poetae Laureati, Poematum et Prosarum liber incipit*, so möchte man völlige Identität der Sammlung in der Breslauer Hs. und der Cennini's annehmen; aber nach den weiteren Angaben Zeno's und Morelli's reichte die letztere die Briefe nicht zwischen die Gedichte, sondern stellte von jenen nur einige voraus und hinterher. Mehrere der in der Breslauer Hs. enthaltenen Stücke finden sich auch in der Hs. der Ambrosiana *H. 49 inf.*, nach welcher Colangelo (*Vita di Antonio Beccadelli soprannominato il Panormita*, Napoli, 1820) und neuerdings Ramorino (*Contributi alla storia biografica e critica di Antonio Beccadelli detto il Panormita*, Palermo, 1883) Stellen mittheilten. Einiges andere ist früher schon publicirt gewesen, z. B. gleich das erste Stück, die lange Elegie an Giovanni Lamola: *Desine me placida verbis abducere terra* in *Carmina illustr. poet. Ital.* vol. II (Florentiae, 1719), p. 113 ff. und bei Forberg hinter dem *Hermaphroditus*, p. 172 ff. Das meiste aber ist ungedruckt ²⁾. Weder die Blätter noch

¹⁾ Einige kleine Differenzen von der Aufzählung Morelli's beruhen vielleicht auf einem Versehen des letztern, sind jedenfalls von keiner Bedeutung.

²⁾ Soweit ich ermitteln konnte; ich bemerke, daß mir Mazzuchelli, *Scritt. d'It.* nicht zu Händen war.

die Stücke find in der Breslauer Hs. numerirt; doch ist bei dem geringen Umfange der letzteren das, was ich bespreche oder wiedergebe, leicht aufzufinden.

Das 6. Stück des 1. Buches, ein Brief an einen Henrigettus von Asti, beginnt mit den Worten: *Audio te summa diligentia exquirere epistolas meas, quascunque in hac Gallia composuerim, atque illas postea in librum corpusque contrahere*, und ist ein neues Zeugnis für die Bedeutung, welche man den lateinischen Privatbriefen beilegte, und die Leidenschaft, mit der man sie las und abschrieb. Wir wundern uns bei vielen dieser Schreiben, wie denen Filelfo's oder Panormita's selber, daß ein anderer sich für sie interessieren konnte als der, an welchen sie gerichtet waren; aber es war die Zeit, in der man den Stil vergötterte; man fand Gefallen weniger am Inhalte als an der Latinität und sammelte sie wie litterarische Arbeiten. So that jener Arrighetto mit denen Panormita's. Mögen wir daher noch so oft die Beteuerungen der Humanisten, seit Petrarca, hören, daß sie sich in den Briefen vertraulich gehen ließen, ganz kunstlos und anspruchslos schrieben, wir glauben ihnen nicht; sie dachten nicht blos an den Adressaten, sondern zugleich an das Publikum. Auch Panormita versichert hier, er habe eine Veröffentlichung nie im Sinne gehabt, habe so hingeschrieben, ohne Rücklicht auf Eloquenz und nur aus Freundschaft. Übrigens billigt er Arrighetto's Geschmack für die Briefe, nur solle es sich nicht um die feinen handeln, und hier folgt eine Lobpreisung der Epistolographie, namentlich als trefflicher Übung der Eloquenz: *Quid enim vel epistola suavius vel commodius vel utilius aut admirabilius inveniri aut cogitari potest? Primum epistola sermoni praestat huic ipsi, quo maxime homines ceteris animalibus antecellunt. Hoc enim praesentes tantum alloquimur, epistola etiam absentes. Facitque ut et ibi sis, ubi non sis, et stans ambules et dormiens vigiles et Mediolani agas et ubique gentium adsis. Num hoc quicquam admirabilius? Quid etiam utilius quam quod plurimos tibi benevolos et amicos comparabit epistola absentes et quos nunquam videris? Praeterea si qua ratione exerceri ad eloquentiam cupimus, quod necessum puto, si eloquentes et egregii cives volumus esse, quomodo id delectabilius aut commodius aut denique fortunatius agere atque adsequi possumus quam frequenter epistolando?* So werde man, sagt er, Arrighetto dankbar sein, *cuius opera ac pietate factum est ut hoc opusculum in lucem prodierit*, was doch seinen eigenen Äußerungen falscher Bescheidenheit widerpricht.

Das diesem Briefe folgende Epigramm *In Invidos* nennt Panormita's hauptsächlichste Freunde und Feinde:

Quid curem, Rodus¹⁾ cum nostra poemata culpet,
 Sie mea Maecenas²⁾ carmina docte probas?
 Quid curem, quod me cimex Laurentius³⁾ odit,
 Si me Crottiades⁴⁾ unus et alter amat?
 Quid curem, carpat vitam Cato Saccus Jucchus,
 Si Ferrutino iudice vita proba est?

1) Antonio da Rho.

2) Francesco Barbavara.

3) Valla.

4) Luigi und Lanzelot Crotto.

Quid curem, quod me livor sectetur ubique,
 Si semper virtus invidiosa fuit?
 Curandum placeas tantum doctisque bonisque,
 Summa quidem laus est displicuisse malis.

Ein Brief an Domenico Ferrufino: *Caenam para et audi licet brevem perquam ridiculam fabellam* (auch im Cod. Ambros. f. Colangelo, p. 45. n.), erzählt einen komischen Vortall bei der Taufe von Ferrufino's Neffen. Man legte dem Kinde den Namen Francesco bei nach dem herzoglichen Sekretär Francesco Barbavara; Panormita nannte als weiteren Namen Maecenas, wie er seinen Gönner Barbavara zu bezeichnen pflegte; aber die Weiber erhoben ein großes Geschrei, weil sie glaubten, er wolle das Kind *mezena* (mail. jetzt *mezzena*), d. h. „Speckfeite“ taufen.

Das Gedicht *Ad Galganum Bicum: Quod tibi tam sero mittam, Galgane, libellum*, zählt in der Hs. 20 Verse, von denen nur 4 gedruckt sind in *Antonii Bononiae Beccatelli cognomento Panhormitae Epistolarum libri V, Venetiis, 1553, fol. 132*, und danach bei Forberg, p. 190.

Zwei Schreiben richten sich an den Herzog Filippo Maria; das eine: *Draco seu serpens*, das auch in der Hs. Cennini's steht (f. Morelli, p. 83) ist das in *Epist. ed. Venet. fol. 29* versprochene und giebt naturhistorische und allegorische Erklärungen der Schlange im Wappen der Visconti. Das andere: *Figurationes ad vexilla tua*, zeigt, daß der Auftrag zu gewissen Zeichnungen, von welchem Ramorino p. 82 handelt, nicht, wie dieser annahm, das Familienwappen des Herzogs, sondern die Fahnen seiner Truppen betraf; dieses war übrigens schon zu ersehen aus Morelli's Bemerkung über den Codex Cennini (p. 83), in welchem der Brief ebenfalls steht. Panormita schlägt drei Figuren vor, einen Apollo, einen Pegasus, einen Herkules, dazu noch eine Pallas, die der Bischof Gerardo von Lodi angegeben hat, alle mit Attributen, die Panormita beschreibt.

Ein Brief an Francesco Barbavara (*Francisco Mecenati*): *Quod tibi admodum grata et accepta sit mea haec ad villam eundi sententia, plurimum laetor*, ist voll Freude über die Erlaubnis, sich nach der Villa zurückziehen zu dürfen, wo er von seinen Feinden nichts hören, nur den Mufen leben, Maecenas und dem Fürsten sich dankbar zeigen werde, indem er sie dichterisch verherrliche. Die Villa hieß *Ridibovana*, wohl deshalb, meint Panormita, weil die Schönheit des Ortes, wo alles lache, sogar die Ochsen lachen mache. Die Erlaubnis scheint übrigens wieder zurückgezogen worden zu sein, oder es war eine andere Gelegenheit, bei der sie ihm verweigert wurde; denn in dem langen Schreiben an Maecenas: *Quanta me incommoitate et affecerit*, sagt er, daß er nicht habe nach der Villa *Ridibovana* gehen können, wie er wünschte, klagt über die Feinde, von denen er umgeben sei, verteidigt sich gegen ihre Angriffe, spricht von seinem Kommentar zu Plautus u. s. w. und endet mit der Bitte um Anweisung einer *villa comoda et amoena*. Aus diesem Briefe sind nach der ambros. Hs. Stellen bei Ramorino, p. 6 n. p. 13 ff. und 86 ff. gedruckt, auch eine in ital. Übersetzung schon bei Colangelo, p. 80 ff. Auch ein Gedicht an Maecenas gegen Ende der Sammlung: *Maecenas decus Italium et spes altera vatum*, bittet um *otium*, offenbar wieder die Villa, wo er des Herzogs große Kriegsthaten singen und dabei Maecenas nicht vergessen will.

Das 2. Buch beginnt mit einem Gedichte: *Surge age, Calliope, sat langor inertia satque*, ohne Überschrift; der Inhalt zeigt jedoch, daß es sich an Bartolommeo da Montepulciano richtet; er preißt ihn als Dichter

und bittet ihn, den einflußreichen päpstlichen Sekretär, den Verfasser Papst Martin zu empfehlen:

Post haec, Calliope, me dedas Barptolomeo,
Meque Columnensi dedicit ille deo.

Dieses Gedicht fällt also spätestens 1429, in welchem Jahre Bartolommeo starb, und vielleicht gehört es in die Zeit von Panormita's römischem Aufenthalt, d. h. 1427 oder 1428, wo ihn Valla als Teilnehmer seines Dialogs *De Voluptate* auftreten läßt.

Hierauf folgt das lange Schreiben an den Rat und das Volk von Genua: *Si quis vestrum fortasse admiretur*. Er treibt die Genuesen an, zu Gunsten des Herzogs Filippo Maria Krieg gegen die Venetianer zu beginnen. Später, als er im Dienste Alfonso's von Neapel stand, und die Genuesen zum Beistand im Türkenkriege auffordern sollte, verwendete er zu diesem Zweck einfach den Anfang jenes alten Briefes mit Kürzungen, und in solcher Gestalt ist er gedruckt in *Epist. ed. Venet. fol. 124*. Dieses Verfahren ist charakteristisch für die große Unfruchtbarkeit und Bequemlichkeit Panormita's in seinen späteren Jahren. Das Verhältnis jenes Schreibens für Filippo Maria, welches sich auch im ambros. Codex findet, zu dem gedruckten ist von Zeno (*Diss. Voss. I, 313*), Colangelo (p. 273 f.) und noch neuerdings von Ramorino (p. 10 n. 2) irrthümlich dargestellt worden. Der letztere sagt: *È pure qui la orazione dal Nostro recitata al senato ed al popolo Genovese, che fu edita da Pomponio Beccadelli nella sua Raccolta del 1553; ma il manoscritto la conserva intiera, mentre la stampa omette tutti quei passi che sparlavano dei Veneziani*. Die Tiraden gegen die Venetianer mußten ja freilich im Drucke fehlen, weil die umgearbeitete Rede garnicht mehr zum Kriege gegen sie, sondern gegen die Türken mahnt; aber die Änderungen sind von Panormita, nicht von seinem Herausgeber. Auch scheint es mir unrichtig, aus den Reden Panormita's, wie schon Zeno und Colangelo thaten, auf eine Gesandtschaft desselben nach Genua zu schließen. Er sendete dieselben, ohne Pavia zu verlassen; wäre er in Genua gewesen, so hätte er sich dieser Reife als eines dem Herzoge erwiesenen Dienstes da gerühmt, wo er sich im Briefe an Maccenas gegen die Angriffe seiner Feinde verteidigt. Und daß er in diesem Briefe von *oratiunculae* redet, beweist nichts; es waren eben geschriebene Reden, und sie haben die Form von Briefen; an der Spitze der ersten steht: *Senatui plebique Genuensi salutem pl. dic. Antonius Panormita*, und die zweite, welche nach Anfang der Rüstungen gegen Venedig und Florenz die Genuesen beglückwünscht und zum Ausharren ermuntert, und welche in der Breslauer Hs. als 4. Stück des 2. Buches steht, beginnt: *Antonius Panormita Andreae Barpt. Imperiali e Raphaeli Adorno ceterisque viris Genuensibus sal. pl. dicit. Congratulari vobiscum licet*.

Ferner enthält das 2. Buch der Breslauer Hs. den kurzen Brief an Fr. Piccinino: *Si vales, valere adhuc possum*, den Ramorino p. 18 nach dem Codex Ambros. mitteilt. Der Name des Jünglings, dem Panormita die *Captivi* des Plautus vorlas, und den Ramorino nur mit C bezeichnet fand, ist hier ausgekrieben; es war der bekannte Cremona. Übrigens hat Ramorino die Worte Panormita's mißverstanden (p. 19); derselbe sagt durchaus nicht, die Lektüre der *Captivi* habe den Jüngling ganz verändert; er war ein anderer geworden, schon als er zu ihm kam, nicht mehr so, wie es Panormita *Epist. ed. Venet. fol. 13*, beklagte: *Quod scribis te con-*

messionibus, non lectionibus esse occupatum, aegre et moleste fero; nam qui comedit ut alii, mihi crede, sapit ut alii.

Etwas mehr Interesse als die bisher besprochenen bieten vielleicht einige Stücke der Sammlung, welche sich auf Liebesangelegenheiten von Panormita's Freunden beziehen, und welche dieselben und damit Panormita's eigene Denkweise, wenn nicht in günstigerem, doch in andern Lichte erscheinen lassen, als Voigt sie dargestellt hat. Einen Schluß von dem *Hermaphroditus*, wo er einfach Martial und die priapejischen Gedichte nachahmte, auf Panormita's eigenes Treiben zu ziehen, sind wir doch nicht berechtigt. Die Unfauberkeit schien damals und lange vorher und nachher die notwendige Würze des Scherzes; Poggio tadelte den *Hermaphroditus* und schrieb die *Facetiae*; Filelfo tadelte noch heftiger und machte es in seinen Epigrammen *De Jocis et Seriis* nicht besser. Voigt hat, wie schon Ramorino zeigte, Panormita's angebliches wüßes Leben mit gar zu grellen Farben gemalt; er war gewiß kein Tugendheld; aber er wird es kaum schlimmer getrieben haben als die anderen. Voigt sagt, *Die Wiederbelebung des klaff. Altert.* I, p. 519 f. über Panormita's Aufenthalt in Pavia: „Er setzte mit Genossen, wie man sie überall findet, sein lustiges Studentenleben fort, in Trinkgelagen und in Gesellschaft von Dirnen, die er nach antiker Art in spaßigen Epigrammen befang. Wie einst seine Monofila, verewigte er in Versen die Elifa und Ambrosia seiner Kumpane“. Hat er, der die Schlemmereien seines jungen Freundes Antonio Cremona tadelte, und sich über den Wandel in ihm beglückwünschte, wie wir oben sahen, wirklich selbst seine Zeit nur mit Trinkgelagen verbracht? Und woher wissen wir, daß die Monofila, von der er sagt, daß er sie einst geliebt habe (*Epist.* ed. Venet. fol. 13), eine Dirne gewesen sei? Die *Laus Ambrosiae*, die in der Breslauer Hs. steht (das 9. Stück des 1. Buches) lautet folgendermaßen:

Quaen est quae modulans flectensque facillima vocem
 Efficiat prae se rauca sit omnis avis?
 Quaen est quae cantu truculentos mulceat ursos,
 Et faciat Venerem sentiat Hippolytus?
 Quae Siren Ithacum possit sopire canendo,
 Lenius aut cantet quam moribundus olor?
 Et quae non hominem, sed quae sonet ore Minervam,
 Dum ducit telas et canit inter opus?
 Dicite, io Musae, quaenam est ea? iamne siletis
 Invidia? Dic tu, dic, Amor: Ambrosia est.

Singt man so von einer Dirne? Und in den Stellen der gedruckten Korrespondenz, welche sich auf das Gedicht beziehen, drückt er sich immer höchst respektvoll aus. Er schreibt an Antonio Mercurio Cremona (*Epist.* ed. Venet. fol. 17): *Ratum acceptumque fero, Mercuri iucundissime, quicquid Ambrosiae tuae, mulieri ornatissimae, pollicitus es nomine meo*, d. h. das Epigramm auf sie zu dichten, . . . *mihi quidem satis abunde sit, si quando honestissimae tuae voluntati morem gero*. An denselben (fol. 18): *Epigramma illud, quod tantopere expetiscis in commendationem Ambrosiae tuae, nisi fecero, tu posthac neque divini neque humani quicquam mihi credas volo*; er pflege aber nur *ex furore* zu dichten. Dann heißt sie noch *suavissima foemina*; nirgend fällt ein indecentes Wort. Ein anderer Brief fol. 22 ist fälschlich Antonio Cremonae überschrieben

statt Antonio Mercurio Cremonae, da es zwei verschiedene Personen waren: *Epigramma, quod a me quotidiano pene convivio efflagitasti, in laudem Ambrosiae tuae, feci, et ecce illud nunc ad te mitto, quod retractare debes et incudi reddere, priusquam elegantissimae illi matronae legendum tradas*. Also war diese Ambrosia eine verheiratete Frau, man möchte vermuten, die eigene Frau von Antonio Mercurio Cremona; doch mag es auch die Gattin eines andern gewesen sein, die er anbetete, wie dieses in dem andern Verhältnisse, dem des jungen Antonio Cremona zu seiner Elisia der Fall war. Die *Laus Elisiae: Elisia auricomae inter celeberrima nymphas*, in der Breslauer Hs. das 3. Stück, gedruckt bei Forberg, hinter dem *Hermaphroditus*, p. 189 ff. schlägt wieder einen hohen Ton an; er sagt von ihr unter anderm:

Hoc etiam felix, quod formosissima pulchro
Scilicet et casto casta puella places.

Das Gedicht an Antonio sendend (*Epist.* ed. Venet. fol. 12) nennt er sie dessen *amica et domina*, und nachher *tua haec imperatrix corona nympharum*. Ein Brief an Antonio in der Breslauer Hs.: *Petis ut te ipse consoler*, tröstet den Freund über den unglücklichen Zufall, daß er gerade abwesend war, als Elisia ihn besuchen wollte, und hier sieht man, daß sie verheiratet war; es hätte doch, sagt Panormita, Schlimmeres geschehen können: *fortasse praestat abfuisse quam praesentem vehementius inflammari, quam Elisiae virum rescisse, quod tuam propter absentiam necesse nescivit*. Denselben Gegenstand behandelt das folgende Gedicht; ein Rival Antonio's hat ihn bei Elisia verdächtigt, er habe sich absichtlich entfernt, aus Geiz, um sie nicht bewirten zu müssen, während er doch einen kranken Freund begleitete; aber die Verleumdung war umfonft:

Ad Antonium.

Non satis ille tuos, Antoni splendide, mores
Cognovit. qui te damnat avaritiae.
Namque abes aegrotō Pylades addictus Oresti,
Teque amor et pietas non sinit esse domi.
Elisia interea lux insperata penates
Visit et illustrat grata puella tuos.
Numquid avaritiae culpabere, si prius absis,
Deque insperato te tua nympha petat?
Struxisses praesens mensas epulasque deorum,
Plausissent dominae res, anus ac paries.
Sed fortuna ipsis vel amantibus invida fecit
Infelix peregre, dulcis amice, fores.
Illa animo, illa oculis ac gressibus omnia lustrat;
Absentem ut dominum sedula sensit abit.
Tunc ibiter ¹⁾ maestae Elisiae rivalis adhaeret:
Ne te suscipiat, dixit, avarus abest.
Talia sint quaeso rivali, qualia tu vis;
Sed nihil est, mores novit amica tuos.

Zwei spätere Briefe beziehen sich auf eine Zusammenkunft, welche Cremona endlich mit seiner Elisia gehabt hat; aber die Nähe der Geliebten hat eine reinigende Wirkung auf seine Leidenschaft ausgeübt; er war

1) I. igitur?

glücklich genug, sie zu schauen, mit ihr zu sprechen. Panormita spottet in cynischem Tone, daß er nicht weiter gekommen ist:

Quantum et ipse quoque titiller ac pene deliquescam ex tua voluptate, malo id colligas ex amore in te meo, quam mihi item necesse sit parasitos exprimere illos quidem gestientes et exhilaratos, atque ex eo nunc me magis magisque temperabo, ne una opera duo pariter insani videamur. Nam tibi, ut videre videor, Pylade opus est, nec pro eo tantum quod laetitia victus es quam quod fortuna uti nescis nec felicitate frui. Illuxit tibi dies tandem, quam non modo sperare, sed nec etiam optare ausus fueras; Elisiam nactus es solus solam, consedistis, conlocuti fuistis, ultra actum nihil. Dispeream, nisi dignus es odio atque eiici et profligari ab amatorum grege. Quam amicitiam asfers, quam pudicitiam? Num ideo Elisiam amas, ut aliquando inter admodum pauca illa amicorum paria vir cum muliere dinumereris? Nihil absurdius. Tantum, inquis, pudicitia illius captus es eiusque virtute contentus agis. Hoc modo Barbavariorum mater tibi potius amanda et persequenda est, quae matronarum honestissima sanctissimaque et est et habetur. Verum, ut videor, pusillanimitatem tuam protegere studes, cumque interdum masculus esse non queas, saltem continens haberi vis. Sed erras. Is demum est castus et integer, qui mulieren, quae sua non est, neque ambit neque concupiscit. Quod si semel lapsus alienam appetas eamque nactus sis, erit tunc stultitiae illam illibatam dimittere et Veneris munus aspernari. Cur eam sollicitas? Cur desideras, si uti non vis? Cur langues? Cur afflictaris, si sanari non vis? Audi Epicurum: Nec equidem habeo, inquit, quod intelligam bonum detrahens eas voluptates, quae sapore percipiuntur, detrahens eas, quae rebus percipiuntur Veneris, audistin? et addit: detrahens eas, quae auditu et cantibus, detrahens etiam, quae ex formis percipiuntur, sive quae aliae voluptates in toto corpore gignuntur quolibet sensu. Epicurus haec, tuus, inquam, Epicurus, quem si, ut in plerisque, ita nunc in Elisia tua secutus fuisses, intacta illa neutiquam abiisset. Ego quidem, utcumque res erit, fortasse etiam melius virilisque quam scribis, gaudeo et ex tua omni laetitia exulto. Vale.

Aber er fah voraus, daß der platonische Liebhaber darüber sehr aufgebracht sein werde, und in dem zweiten Briefe leistet Panormita Widerruf, preißt die reine, geistige Liebe, beteuert nur geſcherzt zu haben, um den Freund zum Schreiben aufzufacheln:

Quo animo sis priores ad te meas litteras habiturus, ignorabunt fortasse alii. Ego vero te pulchre novi et amoris vim; undequaque te facilem atque tractabilem praebes, in Elisia ne contingi quidem pati potes. Impudens ergo Panormita, qui ea experte te irritat, qua una solum concitari non pateris. Sed distat plurimum, quis te provocet; siquidem amicus, iocari eum sinito; sin vero callidus quispiam et malitiosus te lacessat, irascaris licebit, modo ne iratus irascaris. Quicquid de abutenda tua Lucretia diximus, quis unquam dubitabit me de industria id dixisse, quo te ad scribendum excitarem elinguem factum ac diutissime mutum? Nulla ex re quidem alia facilius promptiusque te poteram vel indormientem excitare, quam si eam tibi etiam paululum contaminare conarer, qua audita solitus sis adhinnire, ne insanire dixerim. Rumpes silentium, scio, et seipsum etiam eloqueris, quod mearum, si nescis, propositum est litterarum. Nam de modestia, de pudicitia, de sanctimonia Elisiae tuae Phoenicis nunquam addubitavi. Contra quis tuam animi moderationem ignorat, nisi qui se ipsum ignorat? Visu, alloquio et alter alterius suavitate contentan-

tur atque aluntur vere amantes; usus autem ille Venereus, pace Epicuri dixerim, maxime beluarum est. Liceat mihi hac epistola sive tua causa contrarium eius dicere, quod superioribus dixi, sive, quod Socraticus mos fuit, tum hoc tum illud in plerisque disserere. Venereus, inquam, actus non est perfecte amantium. Quod natura ipsa apertissime docet; nam, si quando ii, qui non vulgariter amant, id tentant, quod minime licet, saepiuscule nequeunt nervos intendere, et propositi piget pudetque. Ratio praeterea id suadet, ne id facias, quod fecisse mox poeniteat. Demosthenes ille tuus a Laide propterea, quod grandem a se pecuniam poposcerat, intacta discedens: Ego, inquit, poenitere tanti non emo. Quid alter ille? Nonne coitum existimavit speciem quandam esse comitalis morbi? Recte tu quidem Elisiam delegisti suaviloquio contentus et aspectu illo deam potius redolente quam mortalem. Elisiae enim corpus Venus formavit, animum Pallas. Eam, si sapis, ama, quod facis, et vive, ut Flaccus ait, in amore iocisque, tui saltem auctoritate Caecilii confirmatus: Qui amorem, inquit, deum non summum putet, aut stultum aut rerum esse imperitum, cui iam in manu sit, quem esse dementem velit, quem sapere, quem insanire, quem in morbum iniici, quem contra amari, quem expetique accersiri.

Man wird Panormita hier schwerlich glauben, und seine wahre Meinung doch in dem ersten Briefe, nicht in dem zweiten suchen; man wird auch gegen die Moralität jener Liebesverhältnisse seine Bedenken haben; allein diese gehen gegen die Sitten der Zeit, nicht des einzelnen, und man sieht wenigstens, daß er sich in keiner so niedrigen Gefellschaft bewegte, wie es nach Voigts Darstellung scheinen könnte. Der Vollständigkeit wegen sei auch noch das geistlose Epigramm auf Elisia und Cremona angeführt:

Terra nihil caelo Phoebo lunaque decoro
Invidet; Elisia terra decora sat est.
Est etiam terrae, terrae Elisiaeque suus sol.
Nil petimus caelo, si modo nostra sinat.

Ein längeres Gedicht an Porcello, welches dessen Liebe zu leeren tönenden Worten tadelt, wurde die Veranlassung zu dessen heftiger Erwiderung, welche gedruckt ist in *Camina Illustr. Poet. Ital.* VII, 500. Wir haben hier eine der zahllosen litterarischen Fehden, welche der Renaissancezeit charakteristisch sind. Das Gedicht Panormita's lautet:

Ad Porcelium.

Porceli, neque enim patiar, Porcelle voceris,
Mundus es, et nomen iam tibi dispar erat,
Porceli, qui me tam multis versibus ornas,
Et cupis ut reddam carminis ipse vicem,
Nostra tuos timuit tumidos elegia cothurnos,
Clauda licet, claudio fugit et illa pede.
Extimuit rapidas curvato umbone phalanges
Et mage terribili plurima verba sono.
Nec potui, quamvis fugientem saepe vocarim,
Flectere; nimirum territa Musa tuba est.
Qui non horrescat galeas peltasque sudesque?
Et mea si Clio fugit, inermis erat.
Illam non Mavors, illam non bella nec enses,
Verum blanditiae deliciae iuvant.

Me quoque fraxineo iamiam Bellona trabali
 Terruerat, quamquam sum male fortis ego.
 Ipsum illum Acidem, qui vicerit Hectora Troem.
 Fac legere armatum carmen, et is fugiet.
 Audierat quendam versus laudasse boantes
 Zaulidamas, vates clarus in Arcadia,
 Et petit hi versus tales oracla quid essent:
 „Sunt crepitus tumidi ventris“, Apollo refert.
 Scita quidem vox, o Porceli, et Apolline digna,
 Et quam sub memori mente animoque tene.
 Nulla etenim vero sunt verba tonantia, verbis
 Si modo nil grave sit, si modo dulce nihil.
 Vel si sunt aliquid, verum respondit Apollo,
 Ventus id est, in quo nil nisi putor inest.
 Quod si te tantum sonitus delectat et aures
 Impleat, est suavi tibia grata sono
 Cymbalaeque et crotali citharaeque et sistra lyraeque
 Et quae praeterea nomina mille placent.
 Languscus si vult acri componere bardo
 Carmina, quid faciat, discite, mira canam:
 Exprimit ex clausis oculis lectissima quaedam
 Verba sonora quidem, sed tamen apta parum,
 Grata tamen bardo, quamvis non arte nec usu
 Viderit, at forsitan graecula verba putet.
 Inde sua in numeros connectit verba nec illa,
 Quae res, sed tantum flagitet ipse sonus.
 Materiam verbis excudit, quamque tulit fors,
 Quoque volunt illum barbara verba trahunt.
 Inde fit ut scribat, quae non intelligat ipse
 Oedipodes, bardo carmina digna suo.
 Hi sunt, quos clamat „procul, o procul ite, profani“
 Deque suo exagitat Calliopea choro.
 Egregius vates nunquam torrente vehetur
 Verborum, verbis imperat ille suis,
 Atque agit, ut pariat res ipsa decencia verba,
 Donat et illa suis rebus et illa suis.
 Non igitur fato, verbis non ducitur idem
 Quaeque vocet, cum vult, sub pede verba tenet.
 Hi sunt, quos sacro admittunt Aganippides antro,
 Et quorum impediunt laureaserta comas.
 Tu quoque si verbis posthac imponis habenas,
 Rem tractes et mox des sua verba rei,
 Et te delectent mansueta vocabula et usu
 Cognita, munda tamen quaeque latina putent,
 Dignus eris lauro, spargent te flore Camenae,
 Deque tuo facient profluat ore melos.
 Tum vero immodice mea territa Clio tot armis
 Adveniet versus et tibi mille dabit.

Ich setze auch Porcello's Antwort, nach dem Drucke der *Carmina Illustr. Poet. It.* mit einigen Besserungen der Interpunktion, hierher, da der Vergleich mit Panormita's Versen sic hier und da verständlicher macht:

In Antonium Panormitam, Vegio vati clarissimo.
 Arca vetus stabat variis oppleta libellis.
 Quos inter Siculus Hermaphroditus erat.
 Haec rima tenui parvoque foramine fracta est,
 Ut vix vel minimum reptile adiret onus.
 Mus adit et Siculo partes in mille libellum
 Dilanians salvis exiit inde meis¹⁾.
 Ut vidi admirans, non haec sine numine divum
 Eveniunt²⁾, volui consuluisse Deum:
 „Verbula depereunt, quae sunt sine pondere, quae sint
 „Digna lupanari verbula“, Phoebus ait.
 „Irrita nimirum vatis monimenta Sicani,
 „Hoc se volt falso nomine adire polos.
 „Non sunt digna viro, non sunt ea digna poetis,
 „Quidquid habent est, quod plena cloaca iacit“.
 Digna quidem vox est, vates celeberrime, Phoebus
 Regula lenonum est et gravitate caret.
 Dicit: Sic quondam prisci lusere poetae,
 Inque Priapeis luserat ante Maro.
 Cur non Virgilio liceat conferre Panormum?
 Hosque olim vates Attica Musa docet.
 Quis sibi delicias, quis blandimenta iocosve
 Abnuat et lusus illecebrasque, sales?
 Callimachum tenui certus superare cothurno est;
 Maeonius Siculo cede poeta deo.
 Virgilium superat, neque non mirabere doctos
 Inter lenones et superare Jovem.
 Cedite, Pierides, novus insurrexit Apollo,
 Hunc genitum summo credimus esse deo.
 Ah quanto est satius sanctas ediscere leges;
 Coepisti³⁾, abruptum consolidetur opus.
 Nam neque te Aoniis aluit pia turba sub antris,
 Nec te Cirrhaeo vertice Phoebus amat.
 Immo leves Bromius choreis attollere saltus,
 Cymbala te docuit Ilda movere manu.
 Fabula narratur totum celebranda per orbem,
 Instar habet Siculi carminis, instar habet:
 Pisciculos pelago cernit de colle lacerta,
 Quis a natura scire natum datum est.
 „Et nos sollicitis pedibus velocius“, inquit.
 „Ibimus“, e scopulo se cita mergit aquis.
 Nat, quantum miseranda potest; mox fessa sub undas
 Fert caput et trepidans, non peritura, perit.
 Terruerant animos clypei galeaeque sudesque;
 Num terrent animos carmina blanda tuos?
 Scripsimus armatas convexo umbone phalanges,

1) nämlich *libellis*.

2) scheint verdorben.

3) Panormita hatte ehemals begonnen, die Rechte zu studieren; Porcello mahnt ihn, zu diesem Studium zurückzukehren.

Scripsimus anguigeri Martia gesta ducis ¹⁾;
 Cumque triumphali quondam Capitolia curru
 Scripsimus et Fauni corpora nuda dei.
 Carmina mille dedi dudum de prole Columnae
 Pontifici sacro, carmina mille dedi ²⁾.
 At quandoque Venus, quandoque Cupidinis arma,
 Interdum digitis Flora notata meis.
 Multa tuae dedimus, quae mallem incondita, laudi;
 Servabam, quam tu fallis, amicitiam.
 Damnasti fugiens, quod me praesente probaras,
 Et pugnant dictis dicta priora tuis.
 Langusti ³⁾ certa est de me sententia vatis,
 Cui male dixisti ruptus ob invidiam.
 Haud tecum sentit, quisquis mea carmina legit,
 Haud tecum sentit Bornius ⁴⁾ ille tuus.
 Nimirum est hominis, qui se velit esse poetam,
 Fingere; finxisti; Di tibi digna duint.
 Quidquid habent, viridi vates dignissime lauro,
 Eloquio firmes et gravitate tua ⁵⁾.

Endlich sei erwähnt, daß drei Stücke der Breslauer Sammlung von Panormita für andere verfaßt sind, nämlich ein Brief Niccolò Piccinino's an Herzog Filippo Maria: *Magnas et in dies maiores tibi gratias habeo*, eine Dankfagung für den Empfang, der ihm zu Teil geworden, und Lobpreisung von Bianca, des Herzogs natürlicher Tochter (auch im Cod. Cennini, f. Morelli, p. 83), eine lange Rede des Juristen Giovanni Ferrutino an die Pavesen, wo er sich gegen die Beschuldigung verteidigt, er habe die Verlegung der Universität von Pavia nach Piacenza gewünscht, während er nur die zeitweise Abhaltung der Vorlesungen in Piacenza vorschlug, weil in Pavia die Pest herrschte: *Aegre et moleste admodum fero, viri Papienses*, und Verse eines Marcetius an die Einwohner seiner Vaterstadt Monza, bei Gelegenheit der Sendung von Reliquien an sie: *Qui colis ac servas nostram, dive anguifer, urbem*.

Ein Schwank des 15. Jahrhunderts.

Mitgeteilt von Johannes Bolte.

Die Handschrift des Britischen Museums ⁶⁾, welcher das unten mitgeteilte Stück entnommen ist, ist von Interesse für die Geschichte des deutschen Humanismus. Sie enthält eine kleine Sammlung von lateinischen Dichtungen in Poesie und Prosa aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Ihr einziger Besitzer, Werner Heylt de sancto Goar, wie er sich auf der vorletzten Seite nennt, scheint als Student in

1) Filippo Maria Visconti, vielleicht aber auch Francesco Sforza, den er in dem Gedichte p. 506 f. *anguiger* nennt.

2) Ein Gedicht an Papst Martin in *Carm.* l. c. p. 503.

3) Im Gedichte Panormita's nach der Hs. *Langusius*, ist mir unbekannt.

4) Vielleicht der Bornius Salensis, den Biondo, *Ital. Ill., Opera*, p. 353, unter den gelehrten Bolognesen nennt.

5) Die beiden letzten Verse wenden sich wieder an Maffeo Vegio; zu dem *habent* ist wohl *mea carmina* Subject.

6) Additional manuscr. no. 27569. 27 Blätter 8°.

Heidelberg zu den Füßen Wimpelings gefeilen zu haben. Darauf weist eine Bl. 15b beginnende Erzählung von der Herzogin Eugenia von Burgund, die der jugendliche Wimpeling 1470 zu Heidelberg „e vulgari“, d. h. nach einer deutschen Vorlage, übersetzte und Christoph Anshelm von Speier widmete; es ist eine bisher, wie es scheint, nicht beachtete Variation der Crescentiafrage¹⁾. Darauf folgt Bl. 21a ein Gedicht von Wimpelings Lehrer Ludwig von Dringenberg in Schlettstadt. Auch Leipzig möchte Heylt besucht haben, falls man dies aus einigen Versen des Samuel Karoch „poeta in studio Lypcensi“²⁾ schließen darf. Den Anfang der Sammlung machen drei Stücke in dramatischer Form: ein auch in einer Wiener Handschrift erhaltenes Gespräch zwischen Bila, Aristancus und Episcopus, deren Stoff in einem Schwanke Bebels wiederkehrt³⁾, dann die oft abgegriebene und gedruckte Komödie „Poliscene“ des Leonardus Aretinus und endlich Bl. 15a der Dialog von Lollius und Theodericus. Mir erschien der letztere besonders merkwürdig und der Beachtung wert, weil er sich in deutscher Form bis heute im Volke erhalten hat; fast genau übereinstimmend mit dem Dialoge des 15. Jahrhunderts hörte ich den Schwank von einem Rheinländer erzählen. Wahrscheinlich bilden gedruckte Fassungen die Vermittlung zwischen diesen beiden Versionen, obwohl mir der Stoff in deutschen und lateinischen Schwankfassungen bisher nicht vorgekommen ist. Offenbar ist auch die Aufzeichnung Heylts nur eine mit plautinischen Phrasen verbrämte Übersetzung eines längst im Volksmunde lebenden Scherzes und in eine Reihe von Stellen mit den Facetiae Tüngers, Bebels und anderer durch das Beispiel Poggios angeregter Humanisten.

Dialogus.

Lollius. Theodericus.

- [*Lol.*] Salve, consors.
The. Haud tibi sodalis sum in posterum.
Lol. Quamobrem?
The. Quia uxorem duxi.
5 *Lol.* Bene quidem actum est.
The. Haud tam bene ut existimas.
Lol. Qua de re?
The. Ea enim presbyter potitus est.
Lol. Est id hercle malum.
10 *The.* Neque ut reris tam malum est.
Lol. Quo pacto igitur?
The. Quia nouas edes condidit.
Lol. Hoc eciam perbonum est.
The. Minus autem quam arbitraris secundum est.
15 *Lol.* Quare?
The. Nam incendio domus periiit.

1) vgl. Catalogue of Romances in the department of manuscripts in the British Museum 1.713 (1883).

2) Die Verse sind identisch mit der auch in 1 Berliner und 2 Münchener Handschriften enthaltenen „Arenge de commendacione studii“, welche Wattenbach in der Germania 19,72 (vgl. Zs. f. Gesch. des Oberrheins 28,44) herausgegeben hat.

3) Ich werde dies Gespräch im nächsten Hefte des Hermes (XXI, 2) abdrucken lassen.

- Lol.* Per pol malum id est.
The. Nec tam grande malum, ut tibi opinio est.
Lol. Quapropter?
 20 *The.* Quia in arca caulium factitavi ortulum.
Lol. Bene igitur egisti tute.
The. Deterius ac iudicas.
Lol. Cur illud?
The. Inserta olera per porcos ineptos assumpta sunt.
 25 *Lol.* Periculosum, ut audio, est.
The. Neque tam ingens discrimen est, ut estimas.
Lol. Quo refer pacto.
The. Quia pinguedinem adepti sunt.
Lol. Et id bonum hercle est.
 30 *The.* Adeo non est, quemadmodum recensens.
Lol. Ob quam causam?
The. Per lupos namque sues deuorati sunt.
Lol. Malum audio existere.
The. Haud ut opinaris tam malum est.
 35 *Lol.* Quamobrem?
The. Lupos arripui, ex quorum cutibus pellicium mihi confectum est.
Lol. Hoc quidem bonum.
The. Nec adeo, ut reputas.
Lol. Cur igitur?
 40 *The.* Furtive raptor abstulit.
Lol. Perprauum est.
The. Melius quam tu credulus es.
Lol. Dic queso quapropter.
The. Fure capto suspensus est et cruci annectitur; propria hinc et
 45 huius nates perfles [pervelle?] rancidas.
 Dyalogus.

Hutteniana.

Mitgeteilt von Gustav Bauch.

Als Böcking die prächtige Ausgabe der Werke Ulrichs von Hutten¹⁾ schuf, hat er so fleißig gesammelt, daß er nur sehr wenig Stoff von irgend welcher Bedeutung für eine Nachlese übrig gelassen hat. Einige poetische Erzeugnisse von Huttens Feder haben nachträglich K. Krafft und W. Crezelius in den Beiträgen zur Geschichte des Humanismus am Niederrhein und in Westfalen²⁾ und Geiger und Bauch in dem Archive für Literaturgeschichte³⁾ veröffentlicht. Im Folgenden wollen wir nun noch einige neue ergänzende Daten den Böcking'schen Forschungen hinzufügen.

1) Ulrichi Hutteni equ. germ. opera etc., 5 Bände und 3 Supplemente. Leipzig 1859–70.

2) Heft II, Elberfeld 1875, 42. K. u. W. Krafft geben in: Briefe und Documente aus der Zeit der Reformation, Elberfeld 1875 (24, 26) auch den bessern Text für einen Hutten'schen Brief.

3) Bd. V, 482 und X. 429.

L. Eine unabweisliche Forderung für die Gewinnung einer sichern Grundlage für die Gelehrtengegeschichte des 16. Jahrhunderts ist der Druck der Matrikeln der Universitäten¹⁾. Bis jetzt ist immer noch recht wenig zur Erfüllung dieses Postulates geschehen, noch harren die Matrikeln von Leipzig, Frankfurt a. d. O., Prag, Wien, Ingolstadt, Mainz, Freiburg, Basel und Krakau der Veröffentlichung. Mit einem knappen Auszuge²⁾ ist meist nur den Zwecken des Excerptierenden Genüge gethan. Böcking hat für Ulrich von Hutten nach den Intitulationsvermerken gefucht, er giebt auch einige davon, aber nicht alle, und dann fehlen die betreffenden Angaben für seine Freunde und Bekannten.

Zuerst tritt Hutten in Frankfurt a. d. O. mehr in das Licht der Forschung, hier im Schülerkreise des Johannes Rhagius Aesticampianus, dem er sich hier erst, in Frankfurt, nicht schon in Köln, da Rhagius dort vorher gar nicht verweilt hat, angeschlossen hatte³⁾. Wir lassen nach dem Originale des Frankfurter Albums, das in dem Sekretariat der Universität Breslau aufbewahrt wird, diejenigen Eintragungen folgen, welche auf Hutten Bezug haben, und fügen, davon durch den Druck unterschieden, noch einige Namen allgemeineren Interesses bei. Auffallend ist, daß sogleich im Anfange der Matrikel die Namen der beiden Dozenten fehlen, mit welchen Hutten in Verbindung erscheint, des Johannes Rhagius und des Publius Vigilantius Bacillarius Axungia.

1506 7⁴⁾ Fränk. Nat. *Arnoldus Glauburg de francfordia renj.*⁵⁾

Johannes Spangenberg de Stolbergk.

*Henricus Briumannus mogunciacus.*⁶⁾

Nicolaus kommerstat de nussia.

*Caspar Wydebach de guben.*⁷⁾

Vdalicus de Hutten ex Buchonia.

*Johannes Huttich de Strintz.*⁸⁾

*Wolfgangus angst de keyzersberg.*⁹⁾

*Cristofferus Jan de lipzk.*¹⁰⁾

Conradus baumgartner de Rotenburg.¹¹⁾

B. Baltasar Mürher de Echterdingen.¹¹⁾

*Cristofferus Ziegler de gavernitz.*¹²⁾

Märk. Nat. D. Johannes Blankenfeldt de Berlin vtriusque iuris Doctor Ordinarius.

1) Wenn möglich, mit brauchbarem Index!

2) Wie z. B. Zeisberg, Das älteste Matrikelbuch der Universität Krakau, Innsbruck 1872.

3) Vgl. meine Aufsätze im Archiv für Literaturgeschichte XII, 321 f und XIII, 1 f, besonders XII, 337 und XIII, 2—6 Straufs, Ulrich von Hutten (2. Aufl.), 22, 25, 38—41.

4) Einjähriges Rectorat des Conrad Wimpina. Inthronisation 26. April 1506, 928 Inmatrikulierte. Frankfurt hatte anfänglich die vier Nationen der Märker, Franken, Schlesier und Preußen.

5) B. I, 255, 256, 262, Straufs, 280, Forstmann, Album Acad. Vitelb. W. S. 1502 Arnoldus Glauburg de francfordt, Ebenda 1524, 19. Dezember, Johannes Glauburg und 1527, 1. Juli, Hieronimus a Glauburg.

6) H. Bru mann, B. III, 2, 564; Archiv XII, 360, XIII, 3, 5. Der Name, wie es scheint, zum teil auf Rasur.

7) Fränkische Nation? Archiv XII, 360.

8) Archiv XII, 360, XIII, 5, 12.

9) Straufs, 24.

10) An Stelle der Einschreibgebühr: nihil J. war also ein „pauper“, Archiv XIII, 12.

11) Buchdrucker.

12) Archiv XIII, 4.

- Symon glauburg [de] francofordio.¹⁾
*D. Joachimus de Bulow custos lubucensis.*²⁾
 Schles. Nat. Georgius Wirt de leMBERG.
 1507. S. Fr. N. Theodericus Mulczan nepos domini Lubucensis.⁴⁾
*Valentinus Steygentyn de Stolp.*⁵⁾
*Johannes } de Osthe de Wellenorg fartres.*⁶⁾
Alexander }
 Schl. N. Caspar Swengkfeldt de Lignitz.
*Fabianns Gurteler de Goltbe(r)gk.*⁷⁾
 Fr. N. Wibertus Schwabe de Buchen a. R. Doctor v. iuris.
 1508 S. S. Fr. N. Nicolaus Lamparter de Passelca.⁸⁾
 1510 W. S. Schl. N. Baltasar Bromnicz de lessendorff a. R. Episcopus
 Vratislaviensis.
 1511 S. S. Fr. N. *Hermannus Trebelius de ysenach poeta.*⁹⁾
 1512 S. S. Schl. N. Fabianus Eckel de Lignitz.
 1512 W. S. Pr. N. Simon Regiomotanus (darüber „Willichius“).
Baccalarius Georgius Bonemilch Lasfe.
 Fr. N. Thomas Müntzer Stolbergensis. Glosse: (Seditiosus.)
 1513 S. S. Fr. N. *Richardus Sbrulius foro Julianus*¹⁰⁾ a. R. insignis
 poeta.
*Magister Eobanus Hessus Francobergius*¹¹⁾ a. R.
 Vates Germaniae.
 1513 W. S. M. N. *Josannes Hadus de Stadis.*¹²⁾
 1518 W. S. Fr. N. Reuerendus pater frater Johannes Tetzell ordinis
 predicatorum sacre theologie professor¹³⁾. Glosse:
 (indulgentiarum patronus.)
 1534 35¹⁴⁾ M. Wolfgangus Jobst Francofor. a. R. aliás Justus.
 2. Böcking hatte in Erfahrung gebracht, daß die von Wallenberg-Fen-
 derlinfche Bibliothek in Landeshut in Schlefien unter ihren von Manlius
 gefammelten Reformatorenbriefen einen Brief von Hutten an Mosclanus
 und einen anderen von Moshamer an Hutten gerichteten besitze. Es
 glückte ihm auch, eine Abschrift des ersten Briefes zu erlangen, aber der
 Abschreiber konnte trotz der sehr deutlichen Schrift das Original nicht

1) Märkische Nation? Verwechslung zwischen Frankfurt a. M. und F. a. d. O.?

2) Archiv XII, 337, XIII, 2, 3.

3) Einjähriges Rectorat.

4) D. h. des Bisthofs von Lebus Dietrich von Bülow, des Kanzlers der Universität
 Lies Malczan.

5) Straufs 38, V. von Stoientin. B. III 35.

6) Straufs I. c. B. I, 15, III, 66, 93. Förstemann, Alb. Acad. Vit. 1515. S. S. Alex-
 ander de Osten Dioc. Caminen. 1518. S. S. Johannes von der Oesthen Canonicus Caminen.
 15. Sept. zugleich mit dem Herzoge Barnim von Pommern.

7) Förstemann, 1508 S. S. Fabianus gortler de goltbergk. Fabius Zonarius bei Hutten.
 Gürtler ist also aus Goldberg in Schlefien, nicht aus Ingolstadt, wie Böcking (I, 20, 27)
 will. Straufs, 58.

8) Buchdrucker.

9) Straufs, 38, B. I, 8, 16, III, 19.

10) B. I, 345, III, 67. Mit nur 3 Gr. Gebühr statt der üblichen 10.

11) Straufs 26, K. Kraufe, Eobanus Hessus I, 43 und 110. Ohne Gebühr.

12) H. nennt unfern Hutten „meus“ in einer Elegie an Egbert Harlem. Schröder, Papist.
 Mecklenburg, 2693. Ohne Gebühr. Vergl. oben 204.

13) Als erster der Nation. Rector Conrad Wimpina.

14) Einjähriges Rectorat.

lesen, und Böcking hat die Kopie von zweifelhaftem Werthe durch nicht immer glückliche Konjekturen nicht wertvoller gemacht¹⁾. Wir geben daher diesen hochinteressanten Brief hier in feiner Reinheit noch einmal nach dem Original von Hutten's Hand und schließen daran den Brief von Rudbertus von Mosham und Paulus Geracander an Hutten aus den Tagen des Reichstages von Worms 1521.

I.
Mainz. 1520, Juni 4.
†
Viue libertas.

Ulrichus Huttenus Equ. Petro Mosellano, Salutem.

Da veniam, si et paucioribus quam consueui rescribam tibi, et epistola non te digna. Hodie enim Ferdinandum²⁾ accessurus exeo, curarum plenus maximarum. De condicione noua nondum est ut gratuleris. Tamen ubi respondebit huic animo, certiore faciam, ut communj literatorum omnium causa gaudeas, nos in eum euasisse locum, vbi possim uobis consulere. Recte arbitraris adfigendum Leum³⁾. Adfligetur enim, adfligetur per Christum, idque acriter. Sed prius consistendum est. Praeterea susceptum⁴⁾ contra pontificalem Tyrannidem negocium, nulla cessatione intermittetur mihi. Decretum est in omnem euentum prosequi et forte pulcherrimarum dabunt se initia rerum. Ad quod ceptum, vtinam fidem facere possim bonis omnibus quam sim animo expeditus, et quam fere⁵⁾ satis, qui hoc excitent uobis incendium. Adurentur enim improbi, adurentur, etiamsi conflagrare me simul oporteat. Vos confidite, et omni postergata imbecillitate, spem sumite vobis plenam, at aliquando audete nonnihil et ipsi. Lutherus scripsi⁶⁾, sed pro oportunitate breuiter. Excitate hominem, si languet. luate⁷⁾, si laborat. Circumsistite, si nutat, fulcite, si labat. Consolamini, si moeret. Presidium est illi in Francisco, si non satis confidit istis defensoribus. Audio hoc⁸⁾ moliri eos, ut abducant⁹⁾ Romam viuum. Hoc patietur Germania? Hoc mundus feret?¹⁰⁾ O audaciam improborum nullis expiabilem supplicijs. Et tamen sunt qui probent. Adserenda libertas est, et vindicanda. Hoc qui agit, tuendus venit, et seruandus. Saluta qui mihi salutem adscripserunt Othonem Pacchum¹¹⁾, Jo. Apellum et reliquos, caussamque studiorum nostrorum

1) IV, 689, 690.

2) H. Ferdinandum.

3) H. eum. Gemeint ist Edward Lee, der Gegner des Erasmus. B. I, 334, 336, 341, 346, 347, 348, 349. Straufs 332.

4) H. suscepam

5) H. ferus.

6) B. I, 355, Brief von demselben Datum, Straufs I. c. 336.

7) H. Incitate.

8) H. hos.

9) Original für alducant.

10) Dieser Satz fehlt bei B.

11) Hier druckt B. „Othonem (sc. Brunfelsium), Pacchum“, gegen seine Copie, weil er glaubt, es dürfe hier nicht an Otto von Pack gedacht werden. Und doch ist derselbe hier deutlich genannt. Vgl. auch den Widmungsbrief des Petrus Mosellanus an Martin von Lochau vom Jahre 1519 vor seiner Uebersetzung des ersten Buches der Theologie des Gregorius Nazianzenus (Hagenoae O. J. A. III b): Perinde, ac si quis . . . dum ex amicis inimicos

age strenue. Erasmo te commendabo. Vale libere ex Moguncia ij nonas Junij. Non reuidi concerne¹⁾.

Scripsit ad me Andreas quidam francus Epistolam satis doctam. Sed tempus non est, ut respondeam. Ex Brabantia tamen rescribam. Interim familiariter ex me saluta hominem. Plura scripsi quam institueram.

Auffchrift: Petro Mosellano Prot.²⁾ viro et erudito et bono Achademie Lipsensis gubernatorj digniss. amico Salutem.

Original. Landeshut Hs. 1, 1 fol. 156.

II.

Worms.

1521. Februar 1.

Rudbertus Moshamer Doctor³⁾ und Paulus Geracander⁴⁾ an Ulrich von Hutten.

. T s .

S. Cum superioribus annis Huttene incunda tua consuetudine sane quam familiariter Bononiae⁵⁾ vsi essemus, haud committendum⁶⁾ existimaui-
mus, quin eam longo iam tempore vtcunque neglectam, aliquando reno-
uaremus confirmaremusque, idque, cum adeo prope, et in vicino agamus,
non literis tantum, quod iandiū⁷⁾ statueramus, sed etiam praesentia ipsa,
atque adeo coram familiari colloquio efficere magnopere vellemus: Si
itaque tutus ad te est aditus, quo loco te conueniremus, quam primum
rescribito: Nos fide huttenica confisi, semotis arbitris omnibus, te inuise-
mus amanter: nec te moueat, quod e γορυχέων⁸⁾ aula proficiscimus,
cuius Patronus tibi non iniuria suspectus est, πρὸς λαπτοῖς plus apud
nos valet tua illa παύσηδα, quam talium procerum πλοῦτος, quare amici,
non exploratores accedemus, modo statim rescribas, quo plura nobis tecum
liceat: Vornatij ex aedibus Cancellarie Saloburgensis proxime ad diuitem
Conuentum monialium, Calendis Februarij. M. D. XXI.

Rudbertus Moshamer Doctor

Paulus geracander.

Auffchrift: Eruditissimo ac generoso Vivo Vdalrico Hutteno Equiti
germano DN. & AM, suiss¹⁾.

Original. Landeshut Hs. 1,2 fol. 16.

facere studens nobilissimo iuueni Othoni a Pack, contra ine frustra adulatur, homini tam amico, ut cum in quouis laudum genere mihi praefertri non erubescam etc.

1) B. cone . . . pe.

2) Protegens, B. Prof.

3) Jöcher III, 713.

4) Böcking Suppl. II (2), 494 unter Vereander. Horawitz, Zur Biogr. u. Corresp. J. Reuchlin 45, 50, 52.

5) Rudbert von Mosham hatte vorher in Wien studiert. In der Matrikel heißt es zum S. S. 1510, Oesterr. Nation: Rudwertus de Moshann(?) nobilis, Am Rande: Stirus Decanus pataviensis. Qui sibi ipsi consuliit mortem.

6) Original für committendum.

7) Original für iandiū.

8) Nach Gams, Series episcop., müßte 1521 Hieronymus Balbi Bischof von Gurk Rec-
tor gewesen sein. Aus dem Zusammenhange geht aber hervor, daß hier noch Matthaeus
Lang, Kardinalerzhilfshof von Salzburg, als Bischof von Gurk bezeichnet wird.

3. Zu den angefeheneren Freunden und Genossen Huttens an dem Hofe des Cardinal-Erzbischofs Albrecht von Mainz gehörte Wolfgang Fabricius Capito. Daß dieser durch Huttens Vermittelung in die Umgebung Albrechts gezogen worden ist, konnte Böcking nur aus einer abgeleiteten Quelle belegen¹⁾; der sehr inhaltsreiche, charakteristische Brief Capitos an den deutschen Primas vor der Übersetzung der Paraenesis prior des Johannes Chrysostomus vom 3. November 1519, welcher über die Verhandlungen vor der Übersiedlung Capitos nach Mainz ausführlich Auskunft giebt, ist ihm entgangen. Da aber J. W. Baum²⁾ in seinem „Capito und Butzer“ diese Widmung übersetzt, so sehen wir hier von den auf Hutten bezüglichen Stellen ab und geben dafür einen unbekannt gebliebenen Bericht über Huttens zweiten Aufenthalt in Italien (1515—1517).

In Bologna hatte er mit dem damaligen Rektor der Universität Georg Sauermann³⁾ aus Breslau (aus einer Patricierfamilie, deren Nachkommen die heutigen Grafen Saurma-Jeltsch sind) Freundschaft geschlossen, dieser hatte im Verein mit anderen gemeinsamen Freunden den ritterlichen Poeten, den „eques pedestre ad scribendi genus descendere“ veranlaßt. Später, als kaiserlicher Procurator in Rom, schloß sich Sauermann, nachdem er ursprünglich auf dem Standpunkte Huttens gestanden hatte, ganz der alten Kirche wieder an und übernahm die litterarische Vertheidigung derselben in der jetzt überaus seltenen Schrift: *Ad principes chritianos de religione ac communi concordia*.⁴⁾ Heftig greift er darin Luther an, und noch schlimmer verfährt er mit seinem ehemaligen Freunde Hutten, vielleicht eben weil dieser einmal sein Freund gewesen war. Über die Lebensschicksale Huttens in Deutschland ist er nicht gut unterrichtet, die italienischen wie die deutschen Erlebnisse erscheinen ungünstig gefärbt, von keinem zeitgenössischen Gegner wird die schreckliche Krankheit des unglücklichen Ritters so rückichtslos ausgebeutet, um Ekel gegen ihn zu erwecken. Mit bestimmter Absicht vielleicht ist der bereits am letzten August oder am ersten September 1523 Verlorbene noch 1524 als Lebender behandelt.

[Cijb] Nec quidem nunc mihi de Eo [sc. Luthero] solum sermo est, quem posthac profari longe grauius piaculum, quam proscriptum olim Herostrati nomen, prodidisse putarim. Hic siquidem postremo, non vnum duntaxat, aut vnus Deus sanum, sed omnium ubique diuum diuarumque templa sceleratissime inflammanda esse docuit, Quin et nobis iam prope d, ijs animorum fascinationibus, praestitisse videtur. Quod Coelestini quondam primi Pontificatu euenisse ferunt, Cum nescio quis malus Demon Moseos personam indutus, plerisque iudeis persuasisset, [C ij] Se eos sicco pede, E Creta insula in terram, quam vocant, promissionis, Veteris historie exemplo, tractaturum: Unde infiniti tandem mortales medijs in vndis periere: Neque vero idipsum, Pr[incipes] suo pte adeo ingenio, Sed illorum potissimum opera et patrocinio, qui in eo non obscure. Ut plurimi quondam in JULIO Caesare, aduersus optimates Marij, latitant, consecutus. Nani licet et ipse per sese primo huius Tragedie choro, ob id genus

1) B. I. 315.

2) Capito und Butzer, Straßburgs Reformatoren. Elberfeld 1860, p. 38. Das mir vorliegende Exemplar der Paraenesis (Breslauer Stadtbibl.) weicht von dem von Baum 579, beschriebenen in Kleinigkeiten ab.

3) Rauch, Ritter Georg Sauermann, in der Zeitschrift d. Ver. f. Gesch. u. Alterth. Schlesens, XIX, 151.

4) L. c. 170.

lustrationum, repulsam, quæ maiorum ritu et instituto a salutari pontificum indulgentia profisciscuntur, Quarum questum omni studio affectarat, multo irritatior ac ad omne facinus promptior fuerit. Nunquam is tamen Reipu. nostre tantum mali optauisset, quantum illi priuatum propter oppiduli commodum, intulerunt. Qui tandem furialibus stimulis saucium, vt anhelantem taurum. E coenobij latebris cruentam in sophistarum harenam transuorsum egere, penes quos Gigantum Reges et tetrarchas prorsus omnis culpa, quorum haud necesse est quisquam a me nominetur, Vos Principes, omnes in illa patentissima heresum officina, vno conspectu intueri potestis atri albiue sint, quum tanto vobis documento fuerint, non semper ingenerari a stirpe seminis bonos mores et [C iij b] nobilitatem, ac iam nihil denique vsquam terrarum esse tam sanctum tamque solenne quod non violet cupiditas, inuidia, atque ardens ambitio. Hunc vero vnum in praesentia ob insignem eius ante alios temeritatem, a quo et omnes ad vnguem disciscere poteritis praeterire nequeo, qui nescio author ne, an potius huius instituti adscriptor: Vobis Quidem, Principes, et uniuerse nobilitati non solum ex professo hostis, sed et obtrectator assiduus, non veretur Caesaris auctoritatem et nominatim Salutarem eius in HAERESIARCHAM, Sententiam Venefico Rictu allatrare. In quem quando non minus honorum iudicio hæ scelerum causæ, quam ad illius libelli delitias ipsum suum (NEMINEM) perperam factorum architectum recidunt, non ab re fuerit, eius anteaqtæ Vitæ rationes, quæ haud meliores, reliquæ aetatis fructus spondebant, quam quos tanta animi quotidie acrimonia et luctu percipimus, Paulo altius repetere. Is enim vt aliquando et causas tantorum malorum et fontes aperiam ac simul parcissime quo natura mea, de eius incredibili virtute loquar, is sane fuit ipsius mox ineuntis adolescentiæ feruor, vt primo illico aetatis flexu, factionum studijs et optimis quibusque artibus, quæ ad [C iiij] religionem dehonestandam bonosque mores deprauandos necessariæ sunt, breui effecerit, primum Lypseni, tum Erfordien. ac Paulo post Colonien. Gymnasijs, publico consilio, et vno omnium consensu, vt destanda iuuentutis corruptela pelleretur ac rite proscriberetur. Quamobrem, cum posthac nusquam Vniuersa in Germania exilij locum inuenisset, Nec quidem paterna iam Domus, tam degenerem partum, et nobile, in clytæ alioqui gentis, probrum, amplius reciperet, in Italiæ tandem lucem ex lustrorum tenebricosa popina tanquam naufragio eiectus, emersit, non tam hominibus quam Dijs ipsis iuuvis, Quippe qui iam tum non obscure intelligerent quantum hic olim mali, qui primo aetatis gradu nec coelum, nec superos, neque vllam animorum immortalitatem vsquam esse, palam asseueraret, templis et eorum aris omni quæ cultui diuino conciliaturus esset. Subito omni fedissimorum morborum genere oppresserunt. Sed vtinam tum oppressissent, non tanto istic in discrimine versaretur authoritas vestra Principes, iuxta et summi collegij Dignitas, non tot templorum limina nuper cesorum sacerdotum cruore maduissent, nec tot contumelijs et probis bona quotidie numina perfunderentur. At ille Diuum opinor [C iiij b] ira grauiora ad supplicia seruatus, cum vix a tam foeda intemperantissimi corporis illuuiæ respirare videretur, tabe adhuc et vndique sanie diffluens, cepit quam primum non mitiores Animi quoque morbos, quorum contactu paulo post omnes fere Germaniæ plagas inficeret, edere. Qua propter, cum egre hominem Papia ac Bononia, omnia enim istic seditione scholastica infesta reddiderat, qua et meo tum magistratu, plerique optime spei tam latini quam Germani nominis adolescentes mutuis prope vulneribus concidere, aliquamdiu tolerasset, Romam delatus est, Vrba ista ipsa dicendi

libertate, quam nuper HADRIANUS, P. M. suo iure sublatam voluit, allectus, cui nimirum tantam breui operam dederat, vt nemo tum in terris vel ipsi Momo, similior. Videretur, Nemo plus Veneni Romanos in Principes effunderet. Verum corporis interea reciduo morbo recrudescente, ad Thermarum rursus opem reiectus Viterbij publico in diuersorio, Gallum cui forte fortuna Hospes inter illas sane Lapitharum et centaurosum, epulum, promptius quam illi ministrasset, contemptum se nobilem Equitem iactans, protinus comitis ope, hostilem in modum confecit, quod iam et ipse gloriabundus longis [D] Saepe annalibus commemorare solet. Cuius necis perpetratae cum deinde Romae questio haberetur, hic demum indicij metu, eximia illa in ore cicatrice conspicuus, Veronam in castra Caesariana profugit, Vnde Principes, omnis illi tanti odij causa, omnis dolor, ac impius furor, hinc etenim militaribus moribus efferatus Genius, clam denuo siue patrie siue Reipu, urgentibus fatibus, in Germaniam irrepsit, ubi nihil prius habuit quam FRANCISCI SICHENI ductu, cuius tum Arx omnium facinorosorum Asylum videbatur, passim nullo non obtreactionum genere Patrum atque Urbis dignitatem conuellere ac omnibus Italiae studiosis bellum nefarium iudicare, A quibus tamen cisalpinam hanc omnem doctrinam ita hausit, ut vltro gloriatur, nihil usquam Italiae fontibus a se reliqui factum. Verum enimvero, cum hic antea nihil aliud quam sesquipedales versiculos, tanquam oestro percitus, scriptitasset, et iam omnis ingenij, riuius maledicentia assidua exaruisset, ausus tandem, meo pro dolor, meo, et coim ¹⁾ amicorum consilio, non quidem cum in usum dato Neque accepto, generosus hic eques pedestre ad scribendi genus descendere, ac huic eloquentiae, quae propediem omnibus bonis bonarumque artium studiosis interitum esset, [D b] allatura, Stylum iacere. Peropportune vero eidem id temporis cecidit, vt Haeresiarcha pro concilio, quod in AUGUSTA Vindelicorum frequens habebatur, causam iussus esset dicere, tum enim vehementissime bellum illud horrendum Sophistarum et Rhetorum omni in Germania ardebat, atque illustres isti viri cum obscuris obsoleto quodam et sane Pythagoreo CAPNIONE auctore quidem clariss. Discipline genere introducto, in tenebris nauiter micabant, fumo ad id ex hussianorum cinerum fauillis conflato, quo breui ius Pontificium deflagraret . . . [D ij b.] Nam post quam author huius scelerate factionis indemnatu inde abiit, mox omnibus, vt aiunt, et remis et velis, [D iij] nullum non in maledicentiae genus concessum, quin tantum animi et alacritatis alijs capitalis istic facinoris impunitas attulit, vt nihil perinde in optatis habuerint, quam omnes eorum Duci similimi fieri, praecipue ante alios, vestre hic glorie et potestatis custos ac libertatis propugnator egregius impigre hanc immortalitatis Viam inuadens, coepit omnia praeterita Reipu. fata et iam pene obductas Religionis cicatrices refricare ac tum recenti in vlcere tanquam vnguis ²⁾ acutiss. existere populoque subinde delitias faciens concionibus apud gregales et ipsam plebeculam libertatis (populari quodam lenocinio, blandientem) causam, suscipere, Pontificij imprimis Legati existimationi indices grauius coram obtrectare, Jam febres, et morbos gallicos, tum fortunas, Aulas, triadas, Nemines, et nescio quas non tragocomedias, imo potius exitiosa portenta ac mera non aniculae aegrotantis Sed Polyphemi illius in antro stertentis somnia et crapulam exhalare, nihil vsquam cum aequalibus intentatum relinquens, quod vel ad omnium bonorum autori-

1) l. communium. — 2) l. vnguis.

tatem iminuendam pertinere videretur. Quibus tandem artibus et excellentibus coniuratorum gratijs et studijs, blanda ad id conciliatricula, popularitate ipsa, accedente, tantum in iciune [D iij b.] plebecule animis odij et irarum peperere ac apud nonnullos praepotentes, Sed vestrorum longe dissimillimos, heroes profecerunt, vt nisi hactenus irate multitudini dux fortunatior defuisset, et rerum natura pridem alpbis Italiam munijisset. aut paulo ante TREVERENSIS, PALATINI, HASSIAE, ET AGRIPPINEN. Principum, diuino foedere. eorum Regulus Franciscus Sichenus oppressus esset, plane iam foret actum non solum, de optimo ordine et vniuerso illic nomine latino, sed omnibus etiam exteris nationibus, que in Italia negotia gerunt, aut meliorum literarum gratia, se tanquam in portum contulere

Analekten zur Geschichte des Humanismus in Südwestdeutschland.

Von Karl Hartfelder.

III.

Mathias von Kemnat ¹⁾.

13. Bei Hofmann (Quellen u. Erörterungen z. baier. u. deutschen Geschichte II S. 80) ist nach Zeile 31 einzufachalten ²⁾:

Auch hett pfaltzgraß Friderich dyeselben zeit einen capplan, genant Mathis von Kemnat, beschreiber dieser historien; der das mererteyl bey des pfaltzgraßen geschichten vnd woldatten personlich gewest ist: was der fur ein man ist gewesen sein tag, wirt hienach gesagt in eyner clagrede vnd in etlichen schriften, die zu im gescheen sind, vnd laut mit geblumten wortten ³⁾ zu latein also:

Elegia Mathiae K. podagriel.

- Perlege fata libens mea tu, studiose viator,
Hesi principibus, morem quibus illico gessi,
Sectatus bella, sectatus queque petita,
Non terrae modo, sed fluuiorum damna subiui,
5 Nonnunquam venabar ego, loca plurima lustrans,
Reliquias superum longe plerasque reuisi
Et Venus immenso mea pectora uulnere lesit.
Forma puellarum me ceperat: hec tamen omnes
Blanda libido tenet; nam quis non posset amare?
10 Audens perfecti palestra multa pericla,
Saltu, luctando, cursu paucis superabar.
Hec tamen expleui, iuuenilis dum tulit etas.
Non minus insignes amplexus eram simul artes,
Que reliquias superant, saltem fecunda relegi

¹⁾ Vergl. über denselben und seine Chronik von Friedrich dem Siegreichen meinen Aufsatz in den Forschungen z. deutschen Geschichte XXII, 329–349. O. Lorenz Deutschlands Geschichtsquellen I², 136 u. 137.

²⁾ Aus Cod. lat. Monac. nr. 338. fol. 179 u. Cod. Bav. German. nr. 1642. f. 107. b. in München.

³⁾ D. h. in Versen. — Die Orthographie der Vorlage ist beibehalten, nur wurde das e des Genitiuis in ae verwandelt.

- 15 Juris precepta, studium me ceperat horum,
Nec minus (obtestorque deos) diuina poesis
Me tenuitque suo flagrantem semper amore.
Euolui uehemens ego libros astronomiae,
Perspiciens equidem subtilia geometriae,
20 Artis me musicae minime latuit melodia,
Sic et arismetrice (sic) studui multisque relectis
Indutus mores humanos et pietate
Quosque mea complexus eram, qui non tulit egre
Quicquam, sed cunctis placidus reuidebar amicus,
25 Quamquam sermonem natura mihi dedit acrem,
Non tamen est animus ut velle loquela putatur (?),
Nullis inuisus, nulli grauis atque molestus,
Semper ego letus, quo letior haud fuit alter,
Jocundi socii, sic symbola grata fuere,
30 Bachum semper amo, quamquam mea stirpis origo
Ceruism potans vini nescuerit ortum,
Cuius erat semper mihi copia, diis ago grates.
At nunc languentem grauis egritudo reflectit,
Eripit illa iocos, Venerem, conuiuia, ludos.
35 Jam satis est lusum numeris, ast ardua tecta
Pertransisse Jouis altique volumina celi,
Sidereas lustrasse domus, me iam labor ingens
Pungit et affligit, non sunt mihi pristina curae.
Namque meos artus arthetica pessima frangit
40 Meque suae famulae, genuagra nathica torquent,
(Et miserum dictu) nec abestque ciragra, podagra.
Jam dolor est presens, suspiria queque sequuntur.
Ach pereo, quoniam medicamina nil mihi prosunt
Et prohibent medici, que dulcia sepe fuerunt.
45 Est mea vox: ach ach, eli, clamor mihi creber ¹⁾,
Hiis curis versor, hiis vitam dego lugubrem.
Me miserum, quid agam cunctis despectus amicis!
Sola fides diui manet inuiolata leonis ²⁾,
Inclite iam princeps, vos o seruicia regum,
50 Gaudia non stabilis mundi uos falsa, valete,
14. Querela Mathiae Kemnatensis podagri ³⁾.
Olim qui cursu fueram velocior Euro,
Paulatim pedibus nunc iter arripio.
Viribus absumptis est iam mora grandis eunti,
Cui quondam cessit saltibus omnis homo.
5 Incessu placidus, letus, celer ipse videbar,
Subrepto iam fessus, me graue pungit iter.
Jam transire piget, mihi cum sit adempta facultas,
Abstulit hanc languor, dum memeni (sic), lacrimor;
Hunc precor inuisum mihi, rex diuum, procul aufer,

1) In dem Gedichte des Pfalzgrafen an Mathias: Responso Palatini, enr esse Mathias nolit, ist auf diesen Vers angespielt, mit der Stelle: coelum boni, ach ach, aera tangit aleff, elii, nolo esse Mathias (Quellen u. Erörterungen II 62).

2) Eine Anspielung auf den Kurfürsten Friedrich von der Pfalz, dessen Wappentier der Löwe war. anstelle in v. 47 ist Konjekture für amicus. — 3) Fol. 180, b.

- 10 Ne sic me ledat, ne penitus cruciet.
 15. Alla querela de podagra et ciragra Mathiae.
 Postquam, crudelis, inmitis atroxque podagra,
 Sat me lesisti munere seu tua,
 In fragiles palmas conuertit se dolor ingens,
 Sat manus officio non facit ulla suo.
- 5 Quid fecere manus, quid commiserere nephandi?
 Qualia patrarint crimina, scire velim.
 Non etenim vestes absumpserunt alienas,
 Et per eas flammis nulla domus periit
 Et non ex templis calices coepere sacratos,
- 10 Nec cuiquam vitam surripuere suam.
 Ha mihi quid tandem facies, scelerata cyragra?
 Prorsus ubi nostras leseris ipsa manus,
 Non inguen nostrum, spero, tetigisse valebis,
 Nil agis in braccis, grando (?) prius residet.
- 15 Eminent in barba sparsim nunc alba pruina,
 Idcirco uultus non tua dampna timet,
 Gratas amplecti dominos et tangere possim,
 Redde facultatem tu mihi, Venus.
16. In egritudinem de eodem Mathia.
 Ah cur hunc miserum castigas, passio dura,
 Cur adeo seuis? cur sua membra necas?
 Ah rogo, cede dolor, satis hunc egrum macerasti.
 Et satis insidias sustinet ille tuas.
- 5 Tristor ego tecum mestus doleoque, Matthia,
 Et tibi compatio me miseretque tui.
17. Descriptio Mathiae podagrici.
 Egrum consexi strato iacuisse supinum,
 Cuius languebant singula membra simul.
 Et doluere pedes, doluit manus utraque multum,
 Linguaeque dumtaxat garrula sospes erat.
- 5 Nec lasciuia dicax semper petulancia profert,
 Cordis et affectum sedulo pandit iners
 Quid tu pauper agis? ampullas desine fari,
 Cum res par verbis non queat ulla sequi.
 Ergo Mathia dolens, prauis et turpibus ultro
 Verbis abstineas, te monet his Jacobus¹⁾.
18. Mathias ad nobilem Jacobum de Lichtenberg.
 Jacobe, languoris cum sis occasio nostri,
 Dans delicatos hactenus ipse cibos
 Vinaque mihi multiplici virtute nocua medullis,
 Que fortes artus debilitare solent,
- 5 Jam vires nostras clemens reparare memento,
 Egrotas luxu quas liquet esse tuo.

1) Dieser Jakobus ist nach dem folgenden Gedichte vermutlich Jakob von Lichtenberg, der in der Geschichte von Matthias' Gebieter Friedrich mehrfach eine Rolle spielt. Vergl. Menzel, Regest. zur Gesch. Friedrichs d. Siegr. nr. 15. 59. 79. Quellen und Erweiterungen II.) Wenn in diesem Gedichte auch Jakobus als sprechend eingeführt ist, dürfte doch Matthias der Verfasser sein.

- Me Bacho recreans epulas transmittit salubres,
Que non offendant corporis officia.
Me me languentem festina visere tandem,
10 Nam tuus aduentus robora restituet.
Et scio languorem non posse ex corpore pelli,
Ni te presentem protinus obtuleris.
Ac ubi visceribus inerit valitudo benigna,
Denuo me comitem prorsus habeto et tibi.
19. Consilium Jacobi Lichtenberg, quomodo podagram Mathias
depellere possit,
Aduesis animum rebus opponere fortem,
Ut sanus fias, curue Mathia, decet.
Desidia solita morbus non pellitur abs te,
At plus languorem torpor iners cumulat¹⁾.
5 Id suasu credas non accepisse deorum,
Quod nunc amplecti te mea Musa iubet?
Precipue nobis verus dictavit Appollo.
Nam medicae fuerat ille repertor opis.
Crescere dicebat morbos in corpore lento,
10 Quod sibi plus equo parci et est tenerum.
Qui quoque languores propulsant arte magistri (?),
Aduesis pelli sepe inimica fuerunt²⁾.
Ergo recens hilaris ex stratis membra leuato,
Et mecum celeri tu pede carpe viam.
15 Sic procul effugiet a corpore tarda podagra.
Nec suras franget debilitando pedes.
20. Gertrudi Mathias K(emnatenſis)³⁾.
G Gloria nympharum, mulierum summa corona.
e Et decus Almaniae, gaudia patris, auc.
r Respira gaudens, que libros philosophorum
t Tam bene . . . isti viribus ingenii.
5 r Reddere sepe libet tam claro scripta decori,
u Ut tua sepe mihi litera lecta foret.
d Da, Joue digna, viro tua sedulo scripta petenti
i Inque tuo nostri pectore sidat amor.
s Suscipe, Gertrudis, magna pietate Mathiam,
10 S Sit tibi sepe tua carta notata manu
a Ac logicae nodis animum tu pande venustis,
l Lux mea, rhetoricos insere docta modos.
v Vive, decus clarum, nec amantem sperne supinum
e Et memor ipsa mei, femina docta, vale.
21. Querela Mathie in amicam suam.
Plango gemens mestus, quia me modo deseris egrum,
Que fueras quondam dulcis amica mihi.
Te propter magnis iniecti quoque periculis,
Promptior ut semper ad tua vota forem.

1) Hdſchrft. cumulant.

2) Cod. lat. Monac. nr. 338 hat fuerint. v. 11 kann in der Hdſchrft. auch nigrum oder magistrum zu lesen sein.

3) Dieses und die zwei folgenden Gedichte stehen nicht in cod. Bav. Germ. 1642. v. 4 ist vielleicht lagisti zu conſjoieren.

- 5 Corpus meum animusque meus ^{1a)} mala plura tulere
 Et mihi grata quies Hercule raro fuit.
 Quid fugis a nobis? ah Margareta suavis,
 Quod mihi te causae fecit abire, refer.
 Si tibi iocundum fuerat discedere visum,
 10 Dicere debebas, attamen ipsa vale.
 Mens mea tristatur, ab te mihi namque relictum (sic),
 Extitit in fine nil nisi parua canis.
 Preter eam tibi si quicquam plus vile fuisset,
 Ultima sic itidem credo propina foret.
22. Congratulatio Mathie de reditu Margarethe.
 Qui modo languebat animus, gaudens respiscit.
 Et nunc accedunt undique deliciae.
 Nam que iam pridem fugiens Amarillis abibat,
 Nunc gressu reduci limina nostra petit;
 5 Ut prius adduxit grandes absentia poenas,
 Sic secum reditus gaudia mille tulit.
 Dii date celestes, iam vos obtestor et hortor,
 Ut stabilis mecum perpetuo maneat,
 Que nunc abducat ocium, ^{1b)} auertite pestem,
 10 Ut duret firma, cor stabilite suum.
 Te precor inprimis nec nostros sperne precatus,
 Mulciber, excelsi maxime serue Iouis,
 Qui poteras adamantina vincere cathena
 Martem cum Venere, sis memor ipse mei.
15. Tu Margaretham clemens astringe Mathie,
 Ut non ex facile (sic) rursus abire queat.

Furbas ²⁾ in dysem teyle dieser hystori wird gesagt, wye keyser Friderich der dritt anno MCCCCXXI in das reich kam wider erst gen Regenspurch vnd dornach gein Augspurg vnd allenthalbe in die reichstett, vnd wie er pfaltzgraff Friderich vnderstund zu vertreiben, abzusetzen vnd in geweltichligen in die acht tett, vnd do der keyser zu Strassburg was, do wort dies gediecht zu latein von im gemacht:

23. Commune propulsandi desiderium Palatini.

- Conuenere duces ad vultum Cesaris omnes,
 Et libet infesto Palatinum perdere suasu
 Et premere insidiis et amarae tradere morti.
 Omnibus hys firma placide sunt federa pacis
 5 Inque vicem cunctos quiuis compellat amicos,
 Ut tibi concordem parto liuore supremi,
 O leo magnanime, patriae pater inclite princeps,
 Maxima letantes afferre pericula possint.

1a) animusque meus ist Konjektur.

1b) Hdschrift. ocio.

2) Hier wird die Erzählung der Chronik Friedrichs des Siegreichen wieder fortgesetzt. Ob die folgenden Gedichte von Matthias von Kemnat herrühren, ist ebenso schwer zu bestimmen, wie die Autorschaft vieler anderer ohne Verfasser angeführter Gedichte der Chronik. Zu den behandelten Thatfachen vgl. Nik. Fenfer Friedrich der Siegreiche (Neuenburg a. D. 1880) S. 123 ff.

24. Apoſtrafa ad episcopum Maguntinum et ducem Ludowicum.

Dux niger et presul tibi Moguntine laboras
Enixeque studes patriam reparare vetustam ¹⁾,
Hys queso ceptis subito desistat uterque,
Numquid, omni iusto peperit que Marte coactus,
5 Jure suis poterit semper ascribere rebus?

25. Apoſtrafa ad Cesarem ipsum.

Nigro tuque duci nomen sublime daturus
Diceris, o Cesar, electoris quoque fasces.
Dij meliora velint. jus nullum nempe Philippum ²⁾
Abdicat, ut patris fiat sic nominis expers
5 Jusque piumpque vetant, scelus est infringere iustas
Et veteres leges, quarum tua laurea dignum
Te facit autorem defensoremque benignum.

26. Sentenzele diffinitio.

Hunc igitur, patulas, Friderice, si libet aures
Exhibuisse tuas nec linguis credere cunctis,
Multum inuenies mentitos et male iustum
Accusasse sua fallaci voce leonem,
5 Non decet insontem prima dampnare furorem ³⁾
Et sine iusticia pars altera percipiatur,
Deinde profecto scies clipeo viris ⁴⁾ manifesto
Esse Palatinum cunctos quoque sanguine claros,
Qui sectantur eum, munitos. En mea mens est
10 Magni iam presago ⁵⁾ boni, tu Jacobe ⁶⁾ sollers
Et generose comes, prudens, mature, modeste,
Nobilis, illustris, nihil nobis hos nocituros,
Qui malo tantisper vestigia Cesaris ibant,
In nostram patriam meditantes corde seuro
15 Belli perniciem, dum sic sua pectora crebro
Roscrit inuidia, liuor quoque carpserit atrox,
Ducturos vitam semper nos spero beatam.

28. Angabe des Todesjahrs des Matthias von Kemnat.

Item anno, quo supra (sc. 1476) prima die aprilis decessit venerabilis
vir dominus Mathias de Kemnaten. sacrorum canonicus, baccalarius,
capellanus principis illustrissimi nostri, qui legauit facultati (sc. artistarum)
1 florenum.

Aus Bd. II der Akten der Artistenfakultät zu Heidelberg (Cod. Heidel-
berg. 358, 73) ⁷⁾.

1) Cod. Lat. Monac. 338 hat venustam.

2) Wohl verſchrieben für Philippus. Gemeint iſt Philippus ingenuus, der ſpättere
Kurfürſt von der Pfalz, welcher im Jahre 1475 ſeinem Oheim, Friedrich dem Siegreichen,
in der Regierung folgte.

3) Wahrſcheinlich zu verbeſſern in „primo dampnare furore.“ Für et in v. 6 iſt viel-
leicht nec zu ſetzen.

4) Wohl verſchrieben für viros.

5) Wohl verſchrieben für presaga.

6) Von anderer Hand darüber geſchrieben „de Lichtenberg“.

7) In derſelben Handſchrift f. 11 wird unter denen, welche im Jahre 1449 Baccalaurei
an der Uniuerſität Heidelberg geworden ſind, als letzter Matthias von Kemnat aufgezählt.
Auf dieſe beiden Stellen hat mich Herr Direktor Dr. Thorbecke in Heidelberg aufmerkſam
gemacht.

IV.

Pallas Spangel ¹⁾.

1481 Juli 12. Heidelberg. Kurfürst Philipp, Pfalzgrat bei Rhein, erlaubt dem Professor der Theologie Pallas Spangel, Kanonikus der Heiliggeistkirche in Heidelberg, Pfarrer in Harbach, diese Pfründe in Harbach an Nikolaus von Wilerbach gegen irgend ein kirchliches Beneficium umzutauschen.

Philippus dei gratia etc. uniuersis notum facimus per presentes, quod nos honorabili domino Pallanti Spangel, sacre theologie professori, canonico regularis ecclesie sancti spiritus Heidelbergensis et pastori ecclesie in Harbach, cuius pastorie dispositio iure patronatus ad nos pertinere dinoscitur, ut eandem pastoriā, quam habet cum domino Nicolao de Wilerbach pro quocumque alio beneficio ecclesiastico permutare valeat, nostrum adhibuimus consensum et presentibus adhibemus domino, tamen non interuenerit fraus, dolus vel alia symoniaca prauitas seu queuis pactio alia illicita, in quorum testimonium presentes literas appensione nostri secreti fecimus communiri.

Datum et actum Heidelbergae quinta feria post Kiliani martiris anno domini 1481.

Karlsruhe General-Landesarchiv, Pfälzer Kopialbuch nr. 474 fol. 29 b.

Darüber steht: consensus permutationis doctoris Pallanti Spangel pastorie ecclesie in Harbach pro quocumque beneficio ecclesiastico facienda (!) cum domino Nicolao de Wilerbach.

V.

Adolf Occo ²⁾.

1485 Nov. 19. Heidelberg. Kurfürst Philipp von der Pfalz verleiht dem Doktor der freien Künste und der Medicin Adolf Occo einen Förderungsbrief.

Wir Philips etc. kunden menglich mit diesem brief, das wir uss, furstlicher gut, so vns auch die Natur lert, den man beuor zu haben, der sich zu den kunsten giebt u. vbet, damit man den von hohen vnd nyddern stenden, auch dem gemeynen zur gesuntheit des lebens fursteen mag vnd der hochgeleret Adolffus Occo, artium vnd der artzeney doctor, in solchem fur ander verrümpft und bewert, das er im heiligen rich zu halten vnd an allen stetten billich mit sicherheit gestúwert wirdet, dwil wir dan auch neigung haben zu siner person hoher kunst halben, der sich zur notdurft nyman gern verziehet, so bitten, begern vnd gesynnen wir fruntlich vnd gunstlich an alle vnd iglich ³⁾, den dieser vnser brief, auch der egnant

1) Über diesen, den Lehrer Melanchthons in Heidelberg, vergl. J. Camerarius vita Melanchthi, ed. Strobel (1777) p. 12, K. Schmidt Ph. Melanchthon (Elberfeld 1861) S. 7, K. Hartfelder in der Zeitschrift f. Allg. Gesch. 1885. Hft. 9. S. 693. — Harbach, Haarbach kommen bei J. G. Widder (Geographische Beschreibung der Kurpfalz I–IV) nur als Namen von Bächen, aber nicht von Dörfern vor.

2) Über diesen zu dem Kreis des Celis gehörigen Humanisten, der auch eine Zeit lang in Heidelberg gelebt hat und Freund des Rudolf Agricola gewesen, vergl. die bisher übersehene Urkunde Zeitschrift f. d. Gesch. d. Oberrh. II 273.

3) Jeglich.

doctor furkomt, in was eren vnd werden die syn. geistlichs vnd weltlichs stats, auch an alle, die vmb vnsern willen thun vnd lassen wollen, vnsern reten, amptuten, mannen, dienern vnd vnderthanen ernstlich gebitend, das ir den obgnanten doctor fur vnsern diener vch trulich befolhen sin lassen, ine mit sinen dienern, hab vnd gut der zyt versprechen von stat zu stat zu wasser vnd zu lande, wo im zu webern¹⁾ geburt, by tag vnd nacht, wan im des not ist, sicher wandeln, hinkomen vnd furschieben, ine auch fryes straks sichers gleits gleiten vnd geleiter schaffen wollen, wan vnd so dick²⁾ er des notdurftig vnd begern ist, vnd ob jemant zu lydigen³⁾ oder beschedigen vnsterund, nach uweren besten vermogen dafur sint vnd des nit gestattent, sunder trulich darfur warnen, retten vnd entschulten nach siner notdurft, daran wirdet vns von einem jeden nach sinen werden vnd stand bewiset, sunderlich fruntschaft, liebs vnd dinstlichs wolgefallen, das wir gegen denselben vns herin zu willen sin werden, fruntlich vnd gunstlich verdienen, gnediglich erkennen vnd mit gnaden in allem gut nit vergessen wollen zu vrkund vnd vnserm anhangenden ingesigel.

Datum Heidelberg vff sant Elisabethen tag anno domini 1485.

Karlsruhe, General-Landesarchiv. Pfälzer Kopialbuch nr. 473. fol. 279.

Die Überschrift der Urkunde lautet: Wie Adolffo Occo. artium et medicine doctori, ein furdernissbrief gegeben ist.

VI.

Johann Wacker (Vigilius)¹⁾.

1500 Febr. 28. Heidelberg. Kurfürst Philipp von der Pfalz setzt Dr. Johann Wacker und seinen Hausküchenschreiber Hans Jerg zu Vormündern ein für die Kinder des verstorbenen Conrat Marckart zu Heidelberg.

Heydelberg vff freitag nach Mathie apostoli 1500.

Karlsruhe Gen.-Landesarchiv. Pfälzer Kopialbuch nr. 475. fol. 482 b.

1505 Juli 30. Köln. Pfalzgraf Jörg (Georg)²⁾, Herzog zu Bayern, Domprobst zu Mentz (Mainz), Probst des Stiftes zu St. Donat zu Bruck, urkundet, daß er seit Übernahme der Probststelle nicht zu Bruck gewesen sei, auch von dem dortigen Domherrn Leo de Udaßto, dem Verwalter der Probstei, keinen Bericht erhalten habe, daß er deshalb den Meister Johans Wacker, „doctor in rechten vnd ordinarien vnser studiosus zu Heidelberg,“ Auftrag und Vollmacht gen Bruck gegeben, sich betrefis der Domprobststelle zu erkundigen, den erwähnten Verwalter der Stelle abzufragen, Empfangenes zu quittieren u. f. w.

Datum Colln vff mitwoch nach sant Jacobs tag anno domini 1505.

Karlsruhe Pfälzer Kopialb. nr. 476. fol. 419.

1) weberen bedeutet sich hin- und herbewegen, wandern.

2) Oft.

3) Beleidigen.

4) Vergl. über ihn I. Schwab Quatuor seculorum syllabus rectorum Heidelbergensium etc. (Heidelb. 1786) I. 77, 82. Afehbach die früheren Wanderjahre d. Kon. Celtes Sitzungsbericht der Wiener Akad. (phil.-hist. Klasse) Bd. 60, 115. I. Geiger J. Reuchlin S. 43. 294. 447. K. Hartfelder K. Celtes und der Heidelberger Humanistenkreis (Sybels hist. Zeitschrift. Bd. 47, 23 ff.).

5) Georg ist der fünfte Sohn von Pfalzgraf Philipp dem Aufrichtigen, geb. 10. Febr. 1486. gest. als Bischof von Speier 1529. Häuffer, Gesch. d. rhein. Pfalz I 495.

VII.

Johannes Tolhopf¹⁾.

1492 Nov. 22. Lorch. Kurfürst Philipp, Pfalzgraf bei Rhein, giebt die Erlaubnis, daß der Regensburger Kanonikus Johannes Tolhopff die Frühmeßpfünde zu Kempnat, über die das Patronatsrecht dem Kurfürsten zusteht, an Johannes Wernher aus der Regensburger Diöcese abtritt.

Philippus etc. uniuersis notum facimus per presentes, cum honorabilis noster dilectus mayster Johannes Tolhopff canonicus Ratispanensis, prmissariam in Kempnat, cuius quidem jus patronatus de jure ad nos spectare dinoscitur, honorabili domino Johanni Wernheri Ratispanensis diocesis libere ac propter deum resignare intendat atque rogauit, ut nostrum ad hoc dignaremur dar econsensum, quare precibus suis inclinati nostrum ad hoc adhibuimus consensum pariter et adhibemus per presentes, dummodo tamen non interueniat fraus, dolus, simoniaca prauitas seu queuis alia illicita pactio, in quorum testimonium presentes literas nostri secreti²⁾ iussimus communiri.

Datum Lorsch quinta feria post festum presentationis Marie virginis anno 1492.

Karlsr. Pfälzer Kopialb. n. 474 fol. 52. — Die Überschrift zur Urkunde lautet: Consensus maystro Johanni Tolhopff resignandi prmissariam in Kempnat domino Johanni Wernheri.

VIII.

Werner von Themar³⁾.

1503 März 3. Heidelberg. Kurfürst Philipp, Pfalzgraf bei Rhein, urkundet, daß sein lieber getreuer Meißter Adam Themar, Licentiat, der jetzt willens ist Doktor zu werden, ihn gebeten hat, ihn auch in collegio zu lassen, nachdem er Doktor geworden ill, bis er ein besseres Auskommen hat. Der Kurfürst bewilligt diese Bitte.

Datum Heidelberg vff fritag nach estomihi 1503.

Karlsr. Pfälz. Kopialb. nr. 476. fol. 237. b.

IX.

Hartmann Schedel⁴⁾.

1479 Mai 21. Heidelberg Kurfürst Philipp von der Pfalz verleiht seinem Rate und Diener, dem Doktor der Arznei. Hartmann Schedel, einen Geleitsbrief.

Wir Philipps etc. verkunden menglich mit diesem brief, das der hochgelert vnser lieber getrüwer Hartmannus Schedel, in der artzny doctor, vnser rat vnd diener ist, darumb wir an alle vnd iglich, den dieser vnser

1) Über diesen zum Celtis'schen Freundeskreis gehörigen Humanisten vgl. Aschbach die früheren Wanderjahre des Konr. Celtis (Sitzungsber. der Wiener Akad. (philol.-hist. Klasse) Bd. 60. 111 u. 119.

2) Vermutlich ist appensione ausgefallen.

3) K. Hartfelder. Werner von Themar. Ein Heidelberger Humanist. (Karlsr. 1880). Dazu Sybels Hist. Zeitschr. Bd. 47. 29 u. Micyllus Sylvae (1564) p. 156 seq.

4) W. Wattenbach, Hartmann Schedel (Forschungen z. deutsch. Geschichte XI. 351 bis 374. Joh. Janffen Gesch. d. deutschen Volkes I. 8. 123. (9. Aufl.).

brief furkomt oder gezeigt worden, begernde, das ir ine fry, vnbeschedigt vnd vnbeleidigt wandeln lassen, auch ob ine yemant beleidigen vnd beschedigen wolt, nach vverm besten vermogen darfur sin vnd ine, so er des begern vnd notturtig sin wurde, gleiten vnd gleit schaffen wollent. Daran tut vns ein yeder sundern willen in gnaden zu erkennen.

Datum Heidelberg vnder vnserm vffgetrucktem secret vff fritag nach vnsern hern vffart tag anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo nono ¹⁾).

Karlsruhe. General-Landesarchiv. Pfälzer Kopialbuch nr. 473. fol. 95. b.

X.

Johannes Oekolampad.²⁾

1506 Febr. 18. Heidelberg. Kurfürst Philipp, Pfalzgraf bei Rhein, nimmt Meister Hansen Haußscheine von Wynnsberg (Weinsberg) zum Pädagogen seiner Söhne an und zwar in der Art, daß er „uff dieselben vnser sone flysslich und getrwlich warten, sie lernen vnd wunderweysen zum besten in buchern, auch gutten sitten vnd geberden, vnd wo sie etwas samptlich oder sunderlichen fürnemen, das ine nit wol anstände, sie gutlich dauon wysen, vnd ob das nit verheng, etwas herter zu reden etc.“ Er soll auch darüber wachen, daß die Söhne zu rechter Zeit morgens aufstehen und abends zu Bette gehen, daß sie alle Tage ihre horas beten und zur Kirche gehen und ihre Stunden am Vor- und Nachmittag nicht aussetzen, dann soll für den Fall, daß die jetzt zu Mainz befindlichen Söhne des Kurfürsten „zu kore geen“, er oder deren Hofmeister mitgehen, auch deren Knaben und Knechte mit zur Kirche nehmen, bei Einladungen von Gästen übermäßiges Essen und Trinken und Leichtfertigkeit verhindern, dem Hofmeister der Söhne behilflich sein, daß jede Woche Rechnung gehört wird; dafür erhält er jährlich 18 fl. und Kleidung wie Meister Link. Sein Jahr beginnt mit dem Datum der Urkunde.

Datum Heidelberg vff mittwoch nach Valentini 1506.

Karlsr. Pfälz. Kopialb. nr. 476. fol. 454. b.

1) Vergl. auch Zeitschrift f. d. Gesch. d. Oberrh. VIII 307.

2) Ueber Oekolampad, den spätern Reformator Basels, vgl. Hagenbach Oekolampad und Myconius (Bd. II des Sammelwerkes: Leben und Schriften der Väter und Gründer der reform. Kirche)

Unedirte Briefe von Guarinus Veronensis.

Korrespondenz mit Flavio Biondo,

Mitgeteilt von Remigio Sabbadini (Sivorus).

Das Leben des Flavio Biondo wurde meisterhaft von Alfred Mañius (Flavio Biondo, sein Leben und seine Werke, Leipzig 1879) behandelt, aber es ist zu bedauern, daß der für unsern Humanisten so inhaltsreiche, zehnjährige Zeitraum, von 1420 bis 1430, auch in dieser Schrift fast in Dunkelheit bleibt. Nun bin ich imstande, diesen Zeitraum erwünschterweise vermittelt der Briefe des Guarino an Biondo zu beleuchten, deren einige mir auf eine höchst verbindliche Art von Prof. Dr. A. Wilmanns aus einem Münchener Codex mitgeteilt worden; auf einige andere wies mich Prof. Th. Stangl hin wofür beiden ich meinen aufrichtigsten Dank abstatte, die übrigen stammen aus meiner Sammlung her.

In dieser Auswahl ist kein Brief von Biondo vorhanden, alle sind von Guarino an Biondo, außer einigen Briefstücken an anderweitige Adressate, die ich einschaltete, weil sie für unsere Sache zweckmäßig find.

I.

Guarinus Veronensis Flavio p. s. d. (om. N.)¹⁾.

Gratias et quidem ingentes tibi, Flavi, tuaeque peregrinationi²⁾ habeo, quando huius occasione et tua inprimis industria factum est ut sessione una per tam remotos orbis tractus *ἁποδημῶν* (graec. om. lac. rel. N.) adeo diversis natos aetatibus oratores visere potuerim³⁾. Qua in re me, quod (quidem N.) proprium est amicitiae, in tuarum voluptatum partem vocare delegisti (delig — N.), ut veteris institutione proverbi *τὰ τῶν φίλων ποινά* (graec. om. lacuna relicta N.) faceres. Itaque et absens praesens et longinquus propinquus fui.

[Ex Verona V. id. dec. 1422; vgl. B. I, Nachschrift]⁴⁾.

1) Handschriften: Cod. lat. Neapolitanus (= N.), aus der Biblioteca Nazionale, IV. B. 36, f. 196v; Cod. Ottobonianus (= O.), aus der Vaticana 1592.

2) Man kann nicht entscheiden, welche peregrinatio gemeint ist; ob es dahin zu verstehen sei, daß er von seiner Vaterstadt mit Aufträgen nach Mailand abgeordnet worden war, welche Gelegenheit er benutzte, um den Brutus des Cicero aus dem laudensischen Archetypus abzuschreiben oder ob er dessen Abschrift aus Mailand nach Ferrara brachte, um sie von dort an Guarino gelangen zu lassen.

3) Hier ist Cicero's Brutus de claris oratoribus gemeint.

4) Ohne Datum; es ist aber mit Gewißheit zu ermitteln. Der Codex Ottobon. hat die Subscription: „Scripsi hunc Brutum Mediolani nonis ad idus Octobris 1422. Ad exemplar vetustissimum repertum nuper Laude (= Lodi).“ Unmittelbar auf diese Subscription folgt unser Brief an Flavius. Hieraus ergibt sich, daß diese Handschrift die Copie des Brutus,

II.

Guarinus Veronensis Ugoni p. s. d.¹⁾

Deinde accepi libellum²⁾ quem Biondus meus et doctrina et prudentia sane vir primarius tibi ad me dedit, in quo et illius liberalitatem et tuam probavi diligentiam. Ita enim effectum est ut uno, ut ita dicam, intuitu omnes qui rationi dicendi dedit fuerint superioris aetatis homines tum Latinos tum Graecos spectare licuerit; cuius quidem laetitiae ut promicitiae nostrae iure te participem faciam, ipsum ad te remitto, ut transcribendi potestatem habeas. Sed unum oro, ut, si quis apud vos non imperitus sit qui eum transcribat et, mihi exarare librum ipsum facias vel papyro, opus dico Ciceronis tantum; nam in eo volumine duo insunt. ut vides, opuscula. Id autem gratissimum fuerit; de impensa rescribe. ut reddam quod exolveris; quamquam si idoneus esset librarius membranis transcribi posset; sed facito volumen pusillum.

Ex Verona v idus decembris [1422]³⁾.

[Aus einer Nachschrift deselben Briefs].

. Decrevi non mittere librum [Brutum], quia iste tabellarius non eis saeptus est vestibus, ut se ab imbre tueri queat: Nollem ut Ciceronem quoque, fluvio eloquentiae abundantem, pluvis redderet etiam abundantiorum Scribo ad Biondum; mitte litteras [den nächstfolgenden Brief] accurate. Iterum vale.

III.

Guarinus Ugoni s.⁴⁾

Aliquot iam dies⁵⁾ misi ad te libellum⁶⁾ illum Ciceronis quem a Biondo susceperam; adeo cupidus tibi inserviendi, ut vix eius videndi mihi facultatem reservarim, tuam antehabui voluntatem, cui morigerari statui. Cupiebam autem (tibi *add. cod.*) ut illum tibi mihiq[ue] transcribi faceres⁷⁾. Nunc (hunc *cod.*) autem Biondus ipse geminatis ad me litteris repetit. Eius postulatis ita satisfaciam ut, si librum absolveris emendaverisque,

welche Flavio Biondo für Guarino und Giustiniano anfertigte, enthält; es ist also nicht zu bezweifeln, daß im Oktober 1422 eine Abschrift des Brutus in Mailand für Guarino angefertigt wurde, der mit diesem Briefe dem Biondo seinen Dank abtattete. Vgl. für all dies die wichtige Einleitung an M. Tulli Ciceronis Brutus von Stangl, Lipsiae, 1886, p. IX—X; XVI—XIX.

1) Handschr.: Cod. Mutinensis (aus der Biblioteca Estense von Modena) 2, f. 22.

Nur dies mitgeteilte Fragment gehört in unsern Zusammenhang.

Der Adressat ist Hugo Mazolato, der in dem literarischen Kreise des fürstlichen Hofes zu Ferrara lebte. Er war Kanzler des Fürsten und einer der aufrichtigsten Freunde des Guarino, dessen Briefe an ihn sind zahlreich; beide korrespondierten schon vom J. 1416 an. Mazolato starb August 1427.

2) Dieser libellus ist der Brutus; vgl. B. II.

3) Ohne Jahr, aber sicher 1422; vgl. B. II, A. 4.

4) Handschr.: Cod. Neapolitanus, IV, B. 36, f. 196 v.

5) Dieser Brief folgt also unmittelbar auf B I und II; hieraus ergibt sich das Jahr 1422, das im Cod. fehlt.

6) d. i. Brutum.

7) vgl. B. I.

Geigers Vierteljahrschrift. I

illum huic nuntio eius fratri obsignes; sin autem imperfectus est, nuntium vacuum ire sinas. Adicito te illum paucis post diebus librum missurum quo volet, aut Imolam aut Faventiam, quo constituet. Habes me. Vale et clarissimo viro Jacobo (Ja. cod.) Zilioli¹⁾ me commenda. Stephanum²⁾ saluere a me iube.

Veronae XI kalendas ianuarias [1422].

IV.

Guarinus Veronensis Christophoro suo s. p. d.³⁾

Cum alias, tum hoc praesertim tempore intellexi verum esse scitum illud antiquorum, sine amico nullam prorsus iocundam esse voluptatem. Nam cum hosce dies per aucupia, per rivos, per piscationes et, quod nonnulli summum (*om. M.*) beatitudinis cumulum arbitrantur, per cibos et lautitiam duceremus (duxerimus *N.*), huic nostro condimento pars defuisse visa est, quia tua aberat praesentia. Tu igitur ut nos beatos reddas, ad nos invitatus, vocatus, efflagitatus veni. Hoc liberalissimus Concorigius⁴⁾ noster optat, hoc Flavius⁵⁾ noster petit, hoc ego ipse precor; hoc ipsum rogat atque obsecrat nostrarum mulierum coetus, quae quodammodo tuae miserentur Beatrici, quae tua tabescit absentia.

Accede, rogo, vel tibi voluptatem allaturus, vel nostram absoluturus, quae nulla in parte manca est, nisi quod tuo caret condimento. Sat tibi esse debet quod propter praetoris adventum tuo peperimus incommodo; nunc nulla debet esse in te mora, ut, cum officio publico satisfeceris, amicis non des operam. Te vocant limphae vel nymphae potius, quae has ripas ac flores incolunt. Loco, amicis, nymphis tam frequens invitatus non audies? Vale et veni.

Ex fontibus S. Martini III kal. augusti (Ex — kal. *om. N.*) [1423]⁶⁾.

Fuste, non calamo et quidam raptem (fuste — raptim *om. M.*)

V.

Guarinus Veronensis Flavio suo s. p. d.⁷⁾

Non possum facere quin tibi demulceam caput, humanissime Flavi, qui tam liberaliter mecum agis in mittendis litteris nunc ex Ferraria nunc ex Imola, adeo ut iam coniecturam facere liceat te plura scripturum

1) Zilioli war, vielleicht von 1422 an, Rat (consiliarius) des Markgrafen Nicolo d'Este.

2) Stephanus Todescus, Freund des Guarino; er lebte in Ferrara.

3) Handschr.: Codex Neapolitanus (= N. IV. B. 36, f. 119; Cod. Mutinensis (= M) 57, f. 153; Cod. Paris (= P), 5834, f. 96.

Christophorus de Sabbioni war Kanzler der Stadt Verona.

4) Concorigius, ein Veronefer, Freund des Guarino, befah seine Landgüter bei S. Martino, einem der schönsten Dörfer der Umgegend von Verona.

5) d. i. Blondus.

6) Das Jahr fehlt in den Codd.; es leuchtet aber ein, daß dieser Brief in innerem Zusammenhange mit Brief V steht: vgl. „Omnis nostrorum, immo vero nostrarum ordo“ mit „nostrarum mulierum coetus“; auch der Ton beider Briefe ist gleich fröhlich und heiter. Ubrigens giebt es schwerlich in dem guarinianischen Briefwechsel eine andere Gelegenheit, in welcher eine derartige deambulation stattfinden könne. Ferner ist hier die Ankunft des Praetor (praetoris adventus) als erst kürzlich geschehen, vorausgesetzt; Johann Contarini aber wurde Praetor in Verona d. 25 Juli 1423.

7) Handschr.: Codex lat. Monacensis 5369, f. 79.

fuisse, modo nactus esses occasionem, cum etiam eo tempore, quo vix tempus ad comedendum dabatur, spatium subterfureris ad scribendum. Qua in re declaras te mecum una esse velle, quantum per occupationes detur; ea autem re nihil mihi iocundius, nihil gratius facere potes: tantum effecit tuorum suavis morum et ingenii dulcedo, qua qui non ad te diligendum, amandum vero potius non allicitur, is est mediusfidius imperitus agrestis barbarus et duritia lapideus. Quod autem dulcissimum fuit, pro amicitiae veteris officio tua mecum consilia facere communia voluisti, quorum communicatio ea leniora faceret; contraque leviora onere (honore *cod.*) partito tua reddis adversa. Quibus in rebus cum te ex corde amarim, dedisti boni etiam viri signa, cum te improbis invisum mihi significas; nam, ut in Graecorum proverbio est, *λύκοι κύνες στυγούσιν* (*graeca om. lac. rel. cod.*) idest lupi odere canes. Suscipiendus est animus telo praestantior omni; hunc patefacias nobis oportet, quodnam de te faciundum sit iudicium. virne sis an homo vocandus. Scimus factum esse de te ipso periculum uno in genere, secundam te cum magna cunctorum laude fortunam ferre scire; si te adversa non frangit, quid tibi ad gloriae cumulum desit nihil video. Placet praeterea te viam ad magistratus invenisse, in quibus sapientiam et integritatem tuam exerceas verius quam demonstrates. Haec enim de te ipso passim nota sunt ¹⁾. Detestor autem (aut *cod.*) eos qui tuum ad me iter interruperunt. Cum huc ire statuisses, felicem mihi hanc aetatis partem reddidisses, expertus quam iocunda, quam suavis tua sit consuetudo atque convictus.

Inauditum mihi antea fuerat opus istud de Caesaribus²⁾; gratum fuerit aliquando coram ex te audire quidnam sit, quid de rebus illorum gestis exponat, an fumo dignae sint an luce.

Omnes nostrorum, immo vero nostrarum ordo in tui commemoratione conquiescit, nec semel dumtaxat, quotidie Flavius noster in sermone est. Illa nostra deambulatio immortalis est futura, mille restant ioci, mille scommata, qui in dies per ora omnium revirescunt, quotiens equus ille Manfrini³⁾ per nostras iocatur linguas. Salvus itaque sis ab omnibus, Concorigio⁴⁾, Cendrata (Condr. — *cod.*)⁵⁾, Spolverino⁶⁾; quid plura? ex nostris omnibus. Brenzonius⁷⁾ se tibi scripturum pollicetur; id fecisset nisi digitus ulcere contractus destitisset. Is multa tibi debere se fatetur, qui eum disseminando per ora virum volitare et immortalem facias; Non miror (*lac. cod.*) illud dedisse consilium, quod per se antea susceperat, ut filium mittere per annum intermitteret. Brutum habebis ut primum eum absolvero. Idem curabo facere de liberis educandis (*li. educ. cod.*)⁸⁾; nam nunc nullum est eius volumen apud me. Vale mea lux, Raptim.

[Aus Verona, nach August 1423]⁹⁾.

1) Hier fügt Codex hinzu: cum huc ire statuisses; diese Worte sind aber gestrichen.

2) Hier sind die Vitae XII Caesarum von Suetonius gemeint.

3) Dieser Manfrinus ist bisher aus dem Briefwechsel des Guarino nicht näher bekannt.

4) B. IV, A. 2.

5) Baptista Zandrata, Schwager des Guarino.

6) Nicht näher bekannt.

7) Bartolomeus Brenzonius, Schüler des Guarino.

8) Die Schrift de liberis educandis von Plutarch hatte Guarino sehr früh ins Lateinische überfetzt.

9) Einen Anhaltspunkt für die Zeitbestimmung dieses Briefes erlangt man aus dem Umfande, daß Guarino schon im Beginne des Jahres 1425 die Vitae XII Caes. des

VI.

Guarinus Veronensis dulcissimo Flavio s. d. p.¹⁾)

Olim cum nullas ad me vel ultro scriberes vel provocatus rescriberes, subirascebar tibi fateor. Eo enim magnitudinis et soliditatis nostra pervenit amicitia, ut sine ulla iacturae aut fracturae suspitione mutuo succensere possimus et mutuas, cum res vocat, increpationes benivole dare atque accipere. Id autem faciebam quod mutescens tuis nobis magnus absentiae nostrae fructus perire videbatur, qui quam amoenus, quam suavis sit, litterarum inquam, et tu ipse scis et ego non ignoro, qui nullam sine litterarum condimento et musarum convictu vitam esse putamus atque adeo sentimus. Postea vero cum fama primum, tuis deinde litteris tuas calamitates vel agitationes²⁾ verius audirem, nec enim de animo tam optime instituto et in utraque rerum humanarum sorte versato ita dici fas est, magis tuum increpare silentium coepi, quia tua, quasi onere (honore *cod.*) partito, mecum non communicares, cum id amicitiae proprium munus sit res utrinque communes facere vel Graecorum proverbio τὰ τῶν φίλων κοινὰ (*graeca om. lac. rel. cod.*). Scio praeterea quantum vel consolatore benivolo vel doloris societate tuam aegritudinem lenire posses, quamquam te casus tuos fortiter et ut virum decet ferre sentio. Nec enim alio sperare pacto licuerat de te, quem litterarum prudentia et humane conditionis experientia munitum armatumve reddidit. Didicisti namque et ipse perspexisti nostris in rebus firmum nihil, incertas opes, fluxas dignitates, peritura regna. Quid plura? Debemur morti nos nostraque [Horat. ad Pis. 63]; solam virtutem perpetuam esse et ut inquit Isocrates (*graeca om. lac. rel. cod.*).

Quae cum ita sint, tibi magis gratulari quam solamen afferre debeo, qui mihi ac ceteris exemplo esse debes non modo miseris mortalibus fugitiva intelligenda esse omnia haec, sed quo vultu, qua oratione, quove animo spectanda, suscipienda, excipienda sunt quae impendeant quaeque urgeant. Cognitum erat antea et exploratum quam (qui *cod.*) pulcherrime secundam cum omnium laude fortunam ferres; nunc vero quanta animi magnitudine adversae cum cunctorum admiratione victor obstitis, periculum iam factum est, ut qui prius modesti hominis nomen compararis nunc viri fortis laudem assequaris. Meo igitur suffragio in utraque parte victori tibi triumphum decerno. Vale et adiutore me Quintilianum hospitem vel verius contubernalem suscipe. Equestris ordinis splendori³⁾ me commenda.

Veronae [1423]⁴⁾.

Suetonius kannte, die hier (A. 3) noch als unbekannt vorausgesetzt sind. Das für Guarino der Pest wegen verhängnisvolle Jahr 1424 kann es nicht sein; es ist also wahrscheinlich 1423, weil die Bekanntschaft mit Biondo und dem Brutius als bereits länger bestehend vorausgesetzt wird. Übrigens vgl. B. IV, A. 4.

1) Handfähr.: Cod. lat. Monac. 5369, f. 79.

2) Wahrscheinlich ist hier eine Anspielung auf die gegen die Ordelaffi von Forlì 1423 erfolgte Empörung, an der, aber mit unglücklichem Erfolg, sich auch Biondo beteiligte; vgl. A. Mafius, F. Biondo, p. 11.

3) Ob Feltrinus Boiardus? In diesem Falle müßte man Biondo in Ferrara anlässlich denken.

4) Im Cod. fehlt das Jahr; wegen der Erwähnung des Unfalls des Biondo steht dieser Brief aber im nächsten Zusammenhange mit B. V und gehört also demselben Jahre an.

VII.

Guarinus Veronensis optimo et viro et amico Blondo p. s. d.¹⁾

Janidudum nihil ad te scripsi, quod non inertia factum est, sed quia incertum ubinam fores habebam (habeam *cod.*). Alii enim te Venetias petiisse, alii te Tarvisii residere aiebant; proinde (pro tunc? *cod.*) ne frustra litteras fortunae committerem differre malui. Nunc autem cum Antonius (Anth. *cod.*) Casalorcus²⁾ ex Tarvisio huc rediens te Venetiis esse adfirmaret, nihil morae esse potest ne scribam. Quid autem scribam? Nos scilicet recte valere et ut rectius valeamus in dies magis laborare. Civitas etiam valet idque in perpetuum sit beneficium ab immortali deo peto; quod si quo migrandum erit, pestis videlicet urgente metu, quod omen dues bonus avertat, Venetias ire statui, modo saluber locus sit; quod consilium ut complectar me inducunt causae, quas alias exponam.

Cappanorensis³⁾ noster hic est a legato missus suis pro negotiis; cum eo sum saepenumero et tu nobiscum totiens; te ipsum recensemus et res tuas praeclare quidem administratas (-stras *cod.*), quod quidem profecto nobis est solamen et quasi pro diversorio. Nunc tempus est ut Plinium (Plim- *cod.*) nostrum venari inceperis, ut te duce eum faciam in patriam reducere. Si ornatissimus et vir et medicus m. Petrus p. *cod.*) Thomasius⁴⁾ Venetiis est, ei me totum commenda et cum longum illi de me feceris sermonem, cum dicturus es: Vale, quasi expectatus eum comonefacito ut mihi quinternionem quemdam mittat Academici fragmenti quod illi diu misi; volo enim una cum reliquis librum unum facere. Valete cuncti et uxor⁵⁾ in primis a nostris feminis.

Veronae XV kal. februarias [1424]⁶⁾.

VIII.

Guarinus Veronensis Flavio s. p. d. coquinarium⁷⁾.

Gaudeo vero et serio triumpho, quod hoc potissimum tempore tecum amicitia coniunctus sim, quo magistratum geris; tu enim cum ad eius munus sustinendum per te satis non sis, me ipsum exerces et ex humilium consuetudine suscitās in sublimia. Musis igitur (gratulari *cod.*) iam vale dicto et litterarum studiis, quae prae tuis sordent, super iis consilium capessere accingor coquinarium. Quam quidem ad rem senatum coegi calorum vel lixarum, parasitorum et hominum gulosissimorum, ad quos de coquo illo episcopali mentione proposita, uno omnium ore felicem curam vestram praedicatur et felicem victu per saecula gentem. Patinas ita curat et emundat ut si panniculi (panic- *cod.*) satis non sint, linguam advocet et braccas. Adde ad hominis munditiem quod ne quid pereat semper ex parsimonia id agit, ut muco et pediculis fercula pro condi-

1) Handfchr.: Cod. Vatic.-Palatinus 492, f. 200.

2) Nicht näher bekannt.

3) Antonius Cappanorensis oder Caponorensis wurde im November 1423 von Francesco Barbaro aus Treviso her dem Kardinal Condolmier, legatus bononiensis, als Sekretär empfohlen (vgl. R. Sabbadini, Centotrenta lettere inedite di Fr. Barbaro, p. 15).

4) Berühmter Venetianischer Arzt und Gelehrter, Freund des Barbaro und Guarino.

5) Paula, Braut des Biondo.

6) Das Datum kann nicht 1423 sein, weil der Cappanorensis schon Sekretär des Condolmier ist (A. 3); die Erwähnung der Pest 1424 zwingt zur Annahme dieses Jahres.

7) Handfchr.: Cod. Veronensis (aus der Kapitel-Bibliothek) CCXCV, f. 38.

mentis adornet; qua providentia larido parcit et sebum mavult quam arvinam. Praeterea ne timeas ut (illius causa lis sit, nam quietissimus homo est, adeo ut dies continuos noctibus dormiendo iungat, quod quidem non parva vini facit ingurgitas. Quid statis igitur? accersite Chichibium, ita enim vocant. De his satis.

Reliqua absolventur, quae prae huius occupatione inquisitionis perficere non licuit. Nunc quia magna tibi iniungere negotia non possum, parva ne fastidias et sunt quidem libraria. Opus habeo ut transcribi faciam epistulas Plinii amici causa, magni hominis et viri singularis, idest archiepiscopi Mediolani¹⁾. Cura igitur ut vel tuas vel mea huic (hinc *cod.*) ad me nuntio des. Transcriptae remittentur e vestigio et si cunctas nondum absolutas habes, mites quas transcripsisti; reliquum absolves interim.

Addo et aliud. Habeo volumen quorundam Ciceronis opusculorum, in quibus Academica sunt. Nescio quo pacto unus evanuit quinternio²⁾, dum totiens agitare supellectilem compulsus sum³⁾. Roga Hermolaum⁴⁾ si quo pacto suos inter codices illum haberet, quos secum tulit, cum ex Valle Pollizella⁵⁾ discessit. Solebam enim inter libros forte occurrentes interserere, ne foedaretur. Hoc mihi fuerit gratissimum. Valemea suavitas; valeat et uxor⁶⁾, optima femina, a Tadea⁷⁾ sua.

Ex Verona XI ianuarii [1425]⁸⁾.

IX.

Guarinus Veronensis Flavio suo s. ⁹⁾

Una tantum in re scribendi moras purgari oportere abs te censeo, quod videlicet τοῦ πρὸς ἀλλήλων γράφειν egregia iocunditate privamur; quantos enim cum una sumus cachinnos excitare solemus oratione viva, tantos et scripta nostra legendo. Ceteris autem in rebus supervacanea est omnis purgatio; nihil enim ad amoris nostri vires pertinet hoc silentium, qui duce virtute aut virtutis opinione, comite consuetudine eo pervenit, ut sicut scribendo augeri, ita et tacendo minui non possit (potest *cod.*). At vero suavissima fuerat illa ad amorem nostrum accumulatio, si te ac tuam uxorem, feminam primariam, coram cernere licuisset, quemadmodum saepius vaticinatos antea nos memoria repeto; ad quorum adventum credo colles, valles, fluvios, arbores ipsas gestituras fuisse. Istuc ipsum nimium videre vellem, dulcissime Flavi, ut uxores nostrae exemplo vel invidia mutuam inter se amandi certamen indixissent. Quod Hieronymi¹⁰⁾, filiioli suavissimi, curam paterno suscipis affectu, et mihi ipsi

1) Bartolomeus Capra, der seit langer Zeit mit Guarino befreundet war.

2) vgl. B. VII, am Ende.

3) Als Guarino Verona im vorigen Jahre (1424) verließ, um der Pest zu entfliehen.

4) Hermolaus Barbarus, Neffe des Franciscus Barbarus, war Guarinos Schüler in Verona.

5) In der Gegend von Valle Pollicella hatte Guarino ein Landgut.

6) vgl. B. VII, A. 5.

7) Tadea Zendrata war die Braut des Guarino.

8) Das Jahr fehlt; die Andeutung der Flucht vor der Pest nötigt zur obigen Annahme. vgl. auch B. XI, betreffend der für den Mailänder Erzbischof abzuschreibenden Briefe des Plinius.

9) Handschr.: Cod. Veronensis CCXCV, f. 35.

10) Hieronymus, der erstgeborene Sohn des Guarino.

gratulor, cui tantum contigit amicum habere, et tuae humanitati gratias habeo.

Ceterum urbs nostra etsi suspicione non careat propter nonnullos interdum pereuntes, quod perrarum est, tamen necdum timor tantus ingruit, ut iam de fuga cogitur. Quod si danda fuerint terga et ex urbe migrandum, Vallis me Pollizella vocat, quae nihil suspicionis habet hac de re. Si longius fuga capessenda fuerit, quid facturus sim nondum constitui. Nam cum venit in mentem quos labores, quos famulatus, quae pericula, quot mortes in evitanda morte hoc anno ¹⁾ subierim, haud digna profecto visa mors est, pro qua tot indigna tolerentur (toll- *cod.*)

Tu tamen, ut ad te redeam, hominis perliberalis et amici primarii officium facis et munificentissimo invitatu tuo non modo me tibi devincis immortaliter, sed et natos natorum et qui nascentur ab illis. (Verg. Aen. 3.98). Equos venales nullos habet Gulielmus Mapheus²⁾; nec te expurges, quod equinam mihi curam iniungas; nihil est quod amori aut alienum aut humile aut arduum sit. Proinde licebit ut vel rusticaria mihi iniungas negotia vel militaria, vel natationes, vel piscationes, vel pilam, qua me (te *cod.*) exercere soleo et famem arcessere.

Codicem³⁾ habebis ut primum certus occurrat nuntius; qui si Clerichinum⁴⁾ spectas, hac fortasse occurret vindemia. Vale et regi meo ⁵⁾ me (me *om. cod.*) commenda. Tuam uxorem optime valere a sua iube Tadea et ut eam diligit atque amet vel impera vel persuade.

Ex Verona XIII aprilis [1425] ⁶⁾.

X.

Guarinus suo Flavio s. ⁷⁾

Proxime ¹⁾ tibi scripsi et rescripsi et Brutum misi; tuum erit de illius et illarum receptione significare. Haec quidem sponte tua minimeque rogatus facere debebis; aliud autem ut meo facias invitatu et rogatu velim. Excudas alicunde Justinum quempiam, quo meum emendem; quaere a praetore ²⁾ vel (aes *cod.*) aliunde ipsius consilio. Dices (diceres *cod.*): cur non ad eum scribis? Statui nonnullas (nullas *cod.*) ad ipsum commendaticias scribere, quia huius generis litteras suae hoc tempore aures non abiciunt; reliquas fortasse per desuetudinem minus gratas habiturus est. Tu vero qui pro equorum compensatione, ad quos emendos me impuleras³⁾, operam librariam depoposcisti, vocasti, sequor. Vale.

Veronae XVIII aprilis [1425].

1) Die Peft, vgl. B. VIII, A. 4 und 9.

2) Mapheus und Clerichinus sind nicht näher bekannt.

3) Codicem d. i. Bruti; vgl. B. X.

4) Rex meus nennt Guarino den Francesco Barbaro, der im J. 1425 podestà (praetor) zu Vicenza war; Biondo lebte bei ihm, wahrscheinlich als Sekretär.

5) Über das Jahr vgl. A. 3.

6) Handschr.: Cod. Veronensis CCXCV, f. 34.

7) B. IX.

8) Francesco Barbaro; vgl. B. IX, A. 6.

9) Über den Auftrag Pferde zu kaufen vgl. B. IX; hieraus das Datum des Briefes.

XI

Guarinus Flavio suo s. d.¹⁾

Aliquos accepi a te quinterniones epistularum Plinii, de quibus quid fieri velis audio; sed ut tibi responderem tardior fui, non quidem sponte mea; scis enim quam in respondendo sim impiger. Ceterum socrus mea quae ab hac vita discessit ab omni re gerenda me prorsus retraxit; tanta me acerbitate affectum reliquit, ut in eius obitu non parvam animae partem videar amisisse; ἀλλὰ φέρειν χρή.

Redeo ad epistulas. Scis archiepiscopus²⁾ ipse (ipsus *cod.*) quam in omni re magnificus sit et inprimis in libris comparandis. Cupit (*capit cod.*) igitur epistulas ipsas quam ornatissime scriptas et cum ipsius dignitati tum ipsius auctori peridoneas. Vale et cum ipsas absolveris meum fac ut habeam exemplum, licet remissurus sim; tamen iamtar dum esset, quoniam initio tuae sunt inemendatiores, quas iam librarius absoluturus est. Itaque quas mitti volebam mitti nolo; eas retine, sed cura ut charta illa suo reddatur loco, quam mihi solutam vagamque commonstrasti. Vale et me commenda τῷ βασιλεὶ μου³⁾.

[Aus Verona, Juli 1425] ⁴⁾.

XII.

Franciscus Barbaricus Guarino Veronensi viro doctissimo s. p. d.⁵⁾

Intellexi satis ex tuis litteris mirum in modum te lactari pro designata mihi praefectura praesidii Patavini — — — — —

Quantum vero pro Carulo tuo, quem mihi commendasti, testimonium tuum valeat et auctoritas, scito illum in meum cancellarium (*canceller cod.*) accepisse — — — — —

Ex Venetiis lili non. octobris [1425] ⁶⁾.

XIII.

Guarinus Veronensis domino Francisco Barbaro s. p. d.⁷⁾

De re Flavii [= Blondi] non dormivi, etsi causa illa [hoc est pollicis morbo] tardius respondeam. Demum, ne longius evager, pollex enim vetat, hominem illum seniculis nostris, τῇ σοφίᾳ δέ μου, οὐ γὰρ παρ' ἐμοὶ τὸ γενεάζειν, τὸ φρονεῖν δὲ πάρεστί μοι, iocari enim libet, induxi inquam hominem illum, ut sponte sua iturum (iterum *cod.*) se negarit; et Flavio locum ita cessit, ut alia longe ei mens sit quam Patavium petere. Habet igitur Flavius tota quod mente petivit [Verg. Aen. 4. 100].

Veronae XXII octobris [1425].

1) Handschr.: Cod. Veronensis CCXCV, f. 39.

2) vgl. B. VIII, A. 2. — 3) vgl. rex meus B IX, A. 6.

4) Ohne Datum; der Brief ist aber im Juli 1425 geschrieben, weil eben in dieser Zeit die Schwiegermutter des Guarino starb.

5) Handschr.: Cod. Marcianus (Venedig) XIV, 221, f. 82.

6) Das Jahr fehlt, aber Barbarigo war praefectus (*capitano*) zu Padua 1425—1426; das Wahljahr ist also 1425 und dies auch das Jahr unseres Briefes.

7) Handschr.: Cod. Veronensis CCXCV, f. 43.

Aus diesem und aus dem vorigen (XII) Briefe sind nur jene kurzen Bruchstücke angeführt, die zweckmäßig sind, um zu erweisen, daß am Ende des J. 1425 Flavio Biondo Vicenza verließ und nach Padua als Sekretär des Barbarigo gieng. Man erfieht aus beiden Briefen, daß vorher Barbarigo durch Vermittelung des Guarino sich zum Sekretär einen

XIV.

Guarinus Flavio s. p. d.¹⁾

Didici a maioribus nostris non modo res amicorum, sed etiam amicos esse communes. Idcirco cum mea omnia tua quoque esse ac fore statuerim, egi cum viro clarissimo domino Nicolao Maripetro²⁾, ut tuus et benivolentia et caritate fiat. Is me plurimum amat, ego vero cum colo ac veneror; hoc idem nostra civitas facit eius integritate sapientia bonitate, quas in nos ita exercuit, ut patriae pater ac patronus appelletur et sit. Is venit futurus Brixiae³⁾ (-xia *cod.*) praefectus praesidii. Tuum igitur erit virum adire teque illi (illo *cod.*) tuo more aperire. Reliqua utriusque virtuti permitto; coepi, vos sequimini. De his satis.

Velim ut cum exercitus exierit, idest levatus occupationibus eris, saepius ad nos scribas, ut vel hac via crebrius diutiusque simul simus et si reliqua deerit ad scribendum materia, tu nobis res in dies gestas perscribas, ut leo pulset et propulset anguem⁴⁾.

Cures ore ut aliquam mihi reperias (-ries *cod.*) mulierem quae rem domesticam tractet, idest aut sit ancilla, annorum videlicet circiter XIII aut XIII, cui salarium idoneum ut iubebis dabo. Scito tamen solere huius generis mulieribus id aetatis ducatos (duc *cod.*) tres aut III dari, cum aliquibus munusculis, caligis scilicet et calceis quibusdam. Sin mulier natu grandior reperiri posset, quae annorum esset XXX vel XXXV, eam quoque susciperem, quae necessaria domi faceret. Huic exhiberem (exibere *cod.*) ducatos (duc *cod.*) VI aut aliquid ultra, modo idonea foret ad res faciendas domesticas, coquendum, accaminandum, lectos sternendum. Vides. Flavi carissime, quanta (quam *cod.*) tecum familiaritas mihi sit, adeo ut infima etiam tuae fidei commendare non erubescam. Commenda me illustri viro et integerrimo praetori⁵⁾. Salvus sit et vir optimus dominus Antonius de Arco⁶⁾ (d. An. de ar. *cod.*). Raphael heri fuit hic dixitque Barbarum⁷⁾ nostrum consiliarium factum esse et propediem Hermolaum⁸⁾ nostrum ad nos venturum; eum libens accipiam. Vale.

Ex Verona XVII maii 1427.

XV.

Guarinus Veronensis amantissimo Biondo p. s. d.⁹⁾

Etsi mihi conscius sim quanta te caritate et verius pietate complectar,

gewissen Carl erwählt hatte und daß später Guarino selbst ihn zu entfangen überredete, als Biondo nach jenem Amte trachtete.

1) Handschr.: Cod. lat. Monacensis 5368, f. 81.

2) War capitano (praefectus) zu Verona 1425.

3) In Brescia war Biondo wahrscheinlich als Secretär des praetor (podesta); wie Egnazio berichtet (vgl. Masius, F. Biondo, p. 13), Pier Loredano. Den Aufenthalt des Biondo in Brescia 1427 bezeugt auch C. Sabellico in seiner Geschichte von Venedig (1718, p. 507) mit folgenden Worten: haec (d. i. eine Schlacht von Mai 1427 bis Brescia) narrat Forliviensis Blundus, qui, ut ipse scribit, Brixiae per id tempus erat ac nescio an in eastris quoque fuerit, Interim dum res ita gesta est.

4) Hiemit wird der im vorhergehenden Jahre zwischen Mailand und Venedig ausgebrochene Krieg angedeutet; das Wappen von Venedig war der Löwe, von Mailand die Schlange.

5) Pier Loredano: A. 3.

6) vgl. f. die vollständige Schreibung dieses Namens B. XVI, am Ende.

7) Francesco Barbaro, — 8) B. VIII, A. 5.

9) Handschr.: Cod. lat. Monac. 5369, f. 83.

qua effectum est ut sicuti paucos in amore tibi pares, ita nullos te priores habeam, tamen novo quasi signo et testimonio propius intellexi. Nam ut primum litteras tuas quae mihi omnem abstergere molestiam solent, perlegi teque febri vexatum cognovi coepi contremere et obortae oculis tenebrae: ipse eram qui febricitabar quique languebam. Quod ideo mihi obvenisse scio, quia cum amoris magnitudo, quam tua (tuam *cod.*) virtus creavit, communia cuncta fecerit inter nos, et in morbi partem tractus fuisse videbar. Deo vero et medicinae et sospitatis auctori gratias ago, quod simul et febris acerbitate percussus fui et sanitatis nuntio delinitus: quae sauciavit, eadem me hora sanavit. Tuum erit, suavissime Bionde, tanto cariorem reparatam habere sospitem, quanto molestiorem sensisti valitudinem adversam. Magis magisque tuam cures sanitatem, in qua et uxorem et liberos et amicos bene valere non ignoras.

Jacobus Sigismundus¹⁾ iam triduo huc ante adventarat, ab quo certior factus eram de patriae tuae statu secundo et fortuna bona, quam consecuta est, posteaquam pestiferas evasit serpentis²⁾ fauces. Tum sensi de uxoris, feminae primariae, sanitate et tuorum omnium. Curabo autem quamprimum scribat de reparata sospite tua, ne tui fortasse peiora vererentur, si quis fortasse sinisterior rumusculus domum (domus *cod.*) advolaret. Est enim, ut a poeta dictum est, solliciti res plena timoris amor [Ovid. Epist. 1. 12], inter absentes praesertim. Libet magis ac magis quod de B.³⁾ nostro scribis tuamque laudo in re mea vel nostra potius diligentiam gratiasque tibi permagnas habeo. Quae de Raphael⁴⁾ scripsi vera fuere, is autem ab ipso B. discessit et cum viro fortissimo Ludovico de Verme militat.

Postea vero de nostro Hermolao nihil amplius sensi, quod miror sane. Concorigio⁵⁾ nostro Venetias eunti causam ut sciret eius dilationis iniunxi.

De adventu meo ad te, posteaquam tantus invalescit aeris ardor, in aliud tempus differam, quo praesertim victore leone omnia triumphis refferta comperiam et anguis⁶⁾ qui lucem odit penitus antra subeat et tabescat. Quam primum scribam Benedicto⁷⁾ (Bncō *cod.*) de teque renuntiabo, uti iubes. Vale, anime mi Bionde, teque diligenter cura, vel nos potius in te. Et quandoque scribe, ut vel tuis recreati litteris omni deposita suspicione laetius vita fruamur.

[Aus Verona, Ende Mai, 1427]⁸⁾.

XVI.

Guarinus Veronensis suavissimo Biondo s. p. d.⁹⁾

Cum semper avidissime tuas litteras perlegam, tum vero hoc tempore summo paene ardore illas desidero, illas sitio; nam nisi in horas de te

1) Ein Verwandter des Biondo; B. XVI.

2) Der Herzog Visconti (*serpens*, vgl. B. XIV, A. 4) beherrschte Forlì drei Jahre im Mai 1426 trat die Stadt dem Papst Martin V. ab (Muratori, R. J. S. XIX, Chron. Forlì, a. 1426).

3) Diese Abbreviatur kann ich nicht auflösen.

4) Über diesen Raphael und den Benedictus ist nichts näheres bekannt.

5) B. VIII, A. 5. — 6) B. IV, A. 2. — 7) B. XIV, A. 4.

8) Ohne Datum; dieser Brief ist aber vor dem B. XVI geschrieben; hier erhält Guarino zuerst die Nachricht von der Krankheit des Biondo (1. Juni).

9) Handschr.: Cod. lat. Monacensis 5369, f. 83.

sentio, non sum sine magno de te metu. Tuum igitur erit saepius ad me dare litteras, ut te ita convaluisse ac firmatum esse sciam, ut omnis sit adversae valitudinis exempta suspicio. Post alteras, quibus respondi¹⁾, unas sodie accepi iocundas et eo magis, quia de prospera valitudine mihi renuntias meliora, tibi in dies meliora fieri dicis. Quo nuntio tam laeto tanta tibi debeo, ut iam de praemio cogitem. Cura vero te ita, ut me quoque in te sospitem esse cognoscam. Litteras annexas in patriam euntes Sigismundo [Jacobo]²⁾ affini tuo consignavi, qui ea die famulum Forlivium remittebat. Eas iam illic esse finge et vere crede. De pedisequa³⁾ curas aliorum dirigendas esse video. Vale et me praetori⁴⁾ aequissimo commendanda ac virum optimum dominum Antonium (Anto. cod.) de Arco saluum a me esse iube.

Veronae kalendis iunii [1427]⁵⁾.

XVII.

Guarinus Flavio suo p. s. d.⁶⁾

Cum (quam cod.) dudum abs te litteras acceperim, nihil interim rescripsi, responsum ex Brixia expectans, ut certiorum te facerem de tuis rebus horum advectis et emissis Patavium, ut tu iubebas (iubeas cod.). Cum ita expecto, nihil fit, praesertim obturbante improbo illo et flagitiosorum principe, ut videbis per hasce inclusas. Expecto magna cum aviditate ut tuum quem spero statum perdiscam, ut apud tuos carus et clarus habere, ut virtus tua, quae multis exteris laudi fructui et dignitati fuit, tuis et patriae nata et quaesita videatur et in primis spectata sit illi magnifico et excellenti civitatis tuae gubernatori, quem fama insignem atque primum omni virtutis genere praedicat. Cuius cum gravissimum et perspicax subieris iudicium et censuram, non dubito tuam illi operam fidem diligentiam probatum iri, adeo ut qui carus ad eum ieris, carissimus in dies futurus sis. Haec vaticinor, haec de te in dies nuntiata expecto. Vale et salutem dic uxori, feminae primariae, ab mea Tadea, quam vis amicitiae nostrae illi facit esse coniunctissimam.

Ex Verona kal. septembris 1427 (27 cod.)

XVIII.

Guarinus Veronensis suo dulcissimo Flavio s. p. d.⁷⁾

Jam binas ad te dedi, cum (quam cod.) interim nullas abs te acceperim; qua in re hoc (hos cod.) aes litterarum alienum tantum futurum esset, ut nimium graveris oporteat, nisi te ipsum gravare desistam. Itaque plura non scribam; hoc tantum significabo nihil amplius ex Brixia sensisse; quod si sensero, et tu sentias faxo. Valemus omnes recte; ut vales et tu cum tuis fac nos participes et reliquis ad te meis fac respondeas oro.

Ex Verona III kal. decembris [1427].

1) B. XV ist die Antwort.

2) B. XV, A. 2.

3) pedisequa = famula; B. XIV.

4) B. XIV, A. 5.

5) Das im Cod. fehlende Jahr ergibt sich sehr leicht aus der Vergleichung mit B. XIV.

6) Handfchr.: Cod. lat. Monac. 5369, f. 83.

7) Handfchr.: Cod. lat. Monac. 5369, f. 82.

[Nachschrift].

Cum nullus occurrerit cui has ad te darem, hactenus a me retentae sunt. Interim alias a domino Antonio¹⁾ (d. Ant. cod.) [de Arco] accepi quas hic inclusas videbis. Nova sunt quae de Macerata audias. Nuper ille scripsit ad Sabionem [= Christophorum de Sabione²⁾] nostrum, in quibus vice salutis comminationes mihi dicit, quia rem tuam tuear et quod de se male sentiam. Ad eum scripsi ut visum est. Vale perpetuo.

Veronae X kal. ianuarias 1427 (27 cod.)

XIX.

Guarinus suo Flavio p. s. d.³⁾

Quasi legatas (laetet cod.) futurae quadragesimae attulit tabellarius litteras tuas, humanitate, amore, musarum odore refertas et quod felix faustum fortunatumque (faustumque cod.) sit, tui domini⁴⁾ mentionem praec se ferentes, viri sane nunquam nisi honorificentissimis verbis appellandi propter hominis amplitudinem, sapientiam et eximiam disciplinam, quae res, si fortuna, ut polliceri videtur, ariserit, germinaturarum spem litterarum affert. Quamquam quid ago? huius devotio et caritas principis paene me mei propositi fecit immemorem.

Pecunia illa B.⁵⁾ (b. cod.) nullo pacto dubitare me sinit, modo intelligat ille aut sibi persuadeat eam ab se mihi deberi. Justinum cum epistulis [scil. Plinii] diu recepisses, si tuus ille furcifer (furcius cod.) insalutato minime discessisset. At vero posteaquam viam edocuisti, illos ad carissimum utrique nostrum Nicolaum (Nic. cod.) Abbatensem⁶⁾ dimittam. Huic autem tabellario eos credere non sum ausus; ita enim tutus et securus viator ingreditur iter, ut coram latrone cantaturus⁷⁾ potius quam supplicaturus sit; adeo pannis vacuus rebusque visus est. Nollem ut si eum imber adoriretur, Justinus cum Plinio darent suae paupertatis poenas. Meum de legibus [Ciceronis] ut hospitem potius quam obsidem habeas volo; inter quos enim fides est, obsidibus locus non est. Hoc habe, ut talem alium non habeat Italia; non loquor temere. Tu tamen sive transcribere, sive transcurrere vis, expeditum facito.

De praeceptore vobis reperiendo curam suscipiam, vel ut tuae morem geram voluntati vel ut iam redeuntibus musis quantum in me est faveam. quae optimum nactae penes vos patronum et amantissimum earum principem miram spem pollicentur.

Posteaquam litteras tuas ad Antonium (A. cod.) Tridentinum⁷⁾ misi, nihil inde accepi, sed non diutius eo cariturus sum, cum (quom cod.) hic magistratum sit acturus cum futuro praetore, qui circa martias kalendas praeturam initurus est.

De Nicolai Abbatensis filio scire cupis, quem et mihi magnopere

1) B. XIV, A. 6.

2) Die Ergänzung dieses Namens ergibt sich aus B. IV, A. 1.

3) Handschr.: Cod. lat. Monac. 5369, f. 80.

4) Ob derselbe B. des B. XV, A. 3?

5) Dieser Nicolaus Abbatensis ist der Vater des Hugo (Ugutio) Abbatensis, der von 1427 an Schüler des Guarino war und später Sekretär des Markgrafen von Ferrara wurde.

6) Scherzhafte Anspielung an Juvenal, 10, 22: cantabit vacuus coram latrone viator.

7) Wahrscheinlich derselbe wie Antonio d'Arco; B. XIV, XVI.

commendas. Eum et sui mores et suave ingenium satis superque mihi commendant; accedit et patris liberalitas et munificentia, qua in dies ita me devincit, ut nullas sibi referre gratias posse sperem, nisi in eius filio Ugutione, cuius diligentia et ingenium multa et quidem ingentia spondet. Parvo autem tempore mecum fuit, sed mirifice hisce studiis operam dat et pleno iam incedit gradu.

Vale et a Tadea salutem plurimam nuntia suae Paulae. Sed heus tu velim, immo ardeo cupiditate incredibili, ut tuo domino¹⁾ et tum dignitate tum virtute ac sapientia principe me commendes carumque facias; nihil enim maius assequi sperem, quam magnis placere viris, non iis dico quos fortuna magnos potius quam virtus effecit. Vale iterum.

Ex Verona XVIII februarii 1428.

Barbarus²⁾, ut nosti, ad pontificem maximum (pont. M. cod.) legatus missus est a senatu Veneto et secum duxit Hermolaum meum³⁾.

Anhang.

Ich halte es für zweckmäßig, hier im Anhange noch vier unedirte Briefe hinzuzufügen (unter denen einer des Biondo selbst), die einige erwünschte Nachrichten über sein Geschichtswerk enthalten.

I.

Blondus Forliviensis Petro Candido [Decembrio] s.⁴⁾

Excessi terminum tibi prae fixum reditus mei in curiam, nec aliter fieri potuit. Quae etenim diu sunt duraturae, tarde ut crescant necesse esse non ignoras. Domus comparata qualem decet talem tantamque familiam; praedolum etiam, ut confido, habemus. Sed de filiola nondum satis est conclusum, quid omnino perficere stat sententia. Interim non potuerunt tantae curae ita a studiis distrahere, cum aliquid scripserim. Accipies cum istis codicem librorum octo historiarum mearum et exemplum litterarum, quas scripsi serenissimo Regi Aragonum; eruntque simul litterae, quas reverendo episcopo Urgelensi et alterae quas Laurentio Vallae scribo. Velim operam des et quidem diligentissimam ut, si forte Urgelensis episcopus erit Senis aut Florentiae, ipsum habeat codicem et suas Vallaeque epistolae; sin vero ad regem revertisset, tu ipse curabis ut omnia per nuntium tibi notum fidumquo eidem episcopo deferantur; et tamen alicui apud regem existenti scribes ut i forte ipse abesset episcopus, regi et sua epistola et codex reddatur. Vale.

Ferrariae X kal. iulias [1443].

II.

Petrus Candidus Blondo Forliviensi s.⁵⁾

Quae scribis diligenter expediam; scis enim me ita a natura constitutum esse, ut nihil magis curem, quam ea quibus utilitatem laudemque conferre queam doctis viris, quorum in numerum te ipsum iudico prima-

1) Ob der Markgraf von Ferrara?

2) Franciscus Barbarus.

3) Hermolaus war in Verona bei Guarino vielleicht von Juni vorigen Jahres an.

4) Handschr.: Cod. Ambrosianus von Mailand J. 235 inf. f. 12.

5) Cod. Ambros. J. 235 inf. f. 12b.

rium atque praecipuum. Scis etiam te exhortatum saepenumero a me ut id opus regi inscriberes, potissimum cum nullum aetate nostra eo munere digniorem posses reperire. Quemadmodum igitur quae ipse persuasi negligam? aut laude tibi debita sinam defraudari? Scribam igitur in primis regi, ut a capite incipiam, deinde Urgelensi episcopo, si adfuerit, ut voto tuo omnino satisfaciam. Vale.

Ex urbe Senarum XVI kal. augusti [1443].

III.

Petrus Candidus serenissimo Alfonso regi Aragonum s.¹⁾

Blondus Forliviensis vir doctus et mihi amicissimus cum libros octo historiae Gothorum edidisset, hortatu meo eosdem maiestati tuae inscripsit. Sum enim cupidissimus gloriae tuae, quam sincerissime diligo. Itaque cum absens libros ipsos ad me misisset, sumpsi onus illos transmittendi; copiam autem litterarum ipsius his insertam destino maiestati tuae, cui me commendo.

Ex Senis XVI kal. aug. 1443.

IV.

Petrus Candidus episcopo Urgelensi s.²⁾

Redditae sunt mihi nuper a Blondo Forliviensi, viro docto unaque amicissimo iampridem mihi, epistolae cum libris octo historiae Gothorum ab eodem ornate diligenterque conscriptis et subinde hortatu meo, quamquam id prius destinasset, indictis serenissimo regi tuo; quos ejus mandato dignitati tuae consignare debui, si praesens adfuisses, ut ex copia litterarum ejusdem his inserta intueri licet. Quamobrem ne vir optimus voto suo defraudetur, libros ipsos reverendo patri episcopo Tarraconensi ad te ferendos dedi, ut subinde regi consignentur. Vale.

Ex Senis XVI kal. aug. [1443].

1) Cod. Ambros. J, 235 inf. f. 12b.

2) ibi f. 13.

MISZELLEN.

Zur Erklärung einiger Stellen der Mutianischen Briefe.

Unter den dunkeln Persönlichkeiten, welche der Erklärung der Briefe Mutians an vielen Stellen Schwierigkeiten in den Weg legen, befindet sich auch der auf S. 60. 67. 128. 200 und an anderen Stellen meines Mutianischen Briefwechsels (vgl. Reg.), über den in diesen Blättern Heft 2 Seite 264—266 Bericht erstattet worden ist, vorkommende Matthäus. Während ich geneigt war, denselben für einen Insassen des Klosters Georgenthal, etwa den Scriba, zu halten, hat inzwischen eine vor kurzem mir zugegangene Mitteilung eines Freundes humanistischer Studien, des Herrn Pfarrers F. Perthes in Bienstedt (Herzogtum Gotha), über diesen Mann ein überraschendes Licht verbreitet, das die Anstöße mancher Stellen jener Briefe auf das glücklichste beseitigt. Der genannte Gelehrte hat mich ermächtigt, das Ergebnis seiner Spezialstudien hier zu veröffentlichen.

Von jenem Matthäus erfahren wir aus Mutians Andeutungen, daß er, anfangs Mutians Freund, sich bald durch die geld- und genußliebenden Kanoniker des Gothaer Stiftes Lotius und Morus für deren Partei gewinnen ließ und in der Jagd nach Klosterpfünden Mutians Wege zu kreuzen suchte, daß er, obwohl „reicher als Alcinous“, doch nur karg in der Unterstützung junger hilfsbedürftiger Freunde Mutians und Urbans war. Daneben erscheint er als geeignete Persönlichkeit, um den Verkehr der Erfurter Humanisten nach außen, so nach Augsburg und nach Rom, zu vermitteln. Der junge Herbord von der Marthen wird angewiesen, ihm behufs Bezuges von Büchern einen Brief an die Augsburger Buchhändler zur Beforgung zu übergeben, Urban wird ersucht, durch ihn einen Brief an den in Rom weilenden Petrejus (Eberbach) befördern zu lassen. Auch wird er für Urbans Neffen, der im Begriffe stand nach Rom zu reisen und dort sein Glück zu versuchen, als Gönner und „Schutzgeist“ zu diesem Vorhaben in Vorschlag gebracht. Mutian selber ist ihm für geschäftliche Beforgungen verpflichtet und läßt ihm einmal (1506) durch Urban 4 Gl. — soviel betrage sein Anteil — einhändigen.

Nun wurde im J. 1462 vom Abte Ludwig von Georgenthal unterhalb der Walkmühle bei Hohenkirchen eine Schmelzhütte angelegt, welche im J. 1495 vom Kloster an die Gebrüder Ulrich, Jürg und Jakob Fugger in Augsburg verkauft ward, um hier ein „Seigerwerk“ (Hüttenwerk) anzulegen, nebst den nötigen Wohnungen für ihre Diener und Arbeiter. Im J. 1525 wird uns als Geschäftsführer dieser Fabrikanlage von dem Gotha-

ischen Superintendenten F. Myconius ein gewisser Matthias Langenbeck genannt, den er in seiner *Histor. Reform.* als „Matthes Lachenbeck, der Fugger in Augsburg etwan Diener auf der Hütten zu Hohenkirchen, *literatorum patronus et pauperum omnium pater*“ erwähnt. Vgl. Beck, *Gefch. d. goth. Landes* III, 374 f., II, 108. 364.

Auf diesen Matthias Langenbeck passen, wenn man von der bei Mutians bekanntem tadelfüchtigen Charakter erklärlichen wenig schmeichelhaften Schilderung des Mannes hinsichtlich seiner Sparfamkeit absteht, alle in den Briefen überlieferten Bemerkungen so vollständig, daß es gar keinem Zweifel unterliegt, daß wir ihn unter dem Matthäus des Briefwechsels vor uns haben.

Langenbeck war nach Myconius zugleich Ratsmitglied in Gotha und hatte daher bei Vergebung städtischer oder klösterlicher Pfründen ein Wort mit zu reden. Als Diener der reichen Fugger wird er auch selber wohlhabend geworden sein. Die Fuggerische Fabrik stand mit Augsburg in enger Verbindung, und so konnte der Geschäftsführer derselben sehr bequem als Vermittler des Verkehrs der Erfurter Humanisten nach dem Süden benutzt werden. Ja nun fällt auch ein neues Licht auf den unmittelbaren Verkehr mit dem Venetianischen Buchdrucker Aldus Manutius, in den sich Mutian und seine Freunde Urban und Spalatin im Herbst 1505 setzten, um Bücher aus dessen Druckerei zu beziehen. Die Bestellung des Handels wird den Fuggern übertragen, und nach vielen bisher etwas unverständlichen Äußerungen der Briefe werden diese Fuggerischen Fuhrleute als in der Nähe befindlich vorausgesetzt. Spalatin schreibt am 1. Dezbr. 1505 an Aldus: „Wir leben in einer Gegend Thüringens, nicht weit von der Eisenschmelzhütte (*aeraria officina*) der Fugger.“ Hiermit ist also die Hohenkirchner Schmelzhütte gemeint. Die Nähe derselben scheint Mutian erst den Gedanken an das venetianische Büchergeschäft eingegeben zu haben. Urban übersendet an Aldus für bestellte Bücher 4 Goldgulden, und bald hernach sehen wir Mutian an Matthäus für seine Auslagen ebenfalls 4 Gl. einsenden. Auch die Stelle in Br. 91 (Mut. Briefw. S. 103): Die genüßfüchtigen Geistlichen Morus und Lotius strömen nach Georgenthal, in die „villa Vulcania“ zum Verderben der Guten zusammen, bekommt durch die Beziehung auf die Fuggerische Eisenschmelzhütte, den Wohnsitz des mit jenen Männern befreundeten Matthäus, einen befriedigenden Sinn.

Zum Schluß will ich noch einer andern Stelle des Briefwechsels erwähnen, zu deren Erklärung Herr Perthes gleichfalls einen dankenswerten und ansprechenden Beitrag geliefert hat. In Br. 288 (S. 355) an Urban heißt es von Mufardus, dem Klosterlehrer von Georgenthal: „*Noluit olim adhaerere tuis Lichonibus spreto liturgo plebis Oradorffiae*.“ Mit dem Ausdrucke „*Lichonibus*“ scheinen die Bewohner des Städtchens Ohrdruff in Thüringen gemeint, dessen Pfarrer (*liturgus plebis Oradorffiae*) gleich darauf genannt wird. Es giebt nämlich in Ohrdruff 3 Straßen des Namens Leich, die Kirche daselbst heißt die „Leichkirche“. Daß die „Leicher“ (ein Mutianischer Scherz) als „*tui*“ (Urban's) bezeichnet werden, hat wohl darin seinen Grund, daß Urban als Ökonomus von Georgenthal, das den Abendmahlswein für die Ohrdruffer Kirche zu liefern hatte, mit den Angehörigen dieser Kirche in manche Beziehungen zu treten hatte.

Zerbst,

C. Krause.

REZENSIONEN.

Remigio Sabbadini, I. Studi Vergiliani. II. Se Guarino Veronese abbia fatto una recensione di Catullo. Torino. Ermanno Loescher. 1885 (Estratto dalla „Rivista di Filologia e d'Istruzione classica“ Anno XIII, Fascicolo V, Marzo-Aprile 1885). 8°. 30 S.

Von den in diesem Hefte des unermüdlich thätigen italienischen Gelehrten mitgeteilten Aufsätzen eignet sich blos der zweite zu einer Besprechung in dieser Zeitschrift; der erste Aufsatz, welcher über Baehrens' „Emendationes Vergilianae“ (in Fleckeisen's Jahrbüchern 1884) und über das „Vergil und die epische Kunst“ betitelte neueste Werk von Plüss handelt ist rein, classisch-philologischen Inhalts.

Der zweite Aufsatz (p. 27—30) beschäftigt sich mit der vor kurzem vom Referenten wieder angeregten Frage (vgl. meinen Aufsatz in der „Zeitschrift für österreichische Gymnasien“ 1883 p. 161—166), ob die Catullus-recension des „Guarinus“ dem ältern Guarino Veronese oder dessen Sohn, dem jüngern Battista Guarino zuzuschreiben sei. Ich habe a. a. O. nach Schwabe (Programm von Dorpat 1865) alles zusammengestellt, was für letztere Annahme spricht und scheint auch Sabbadini nicht daran zu zweifeln, dass Battista Guarino tatsächlich den Catullustext recentirt hat (vgl. seine Worte p. 27: La recensione dei carmi di Catullo fu fatta da Battista e Alessandro Guarino), nur glaubt er noch nachweisen zu können, daß sich auch der ältere Guarino mit der Korrektur des Catullustextes beschäftigt hat. Er folgert dies aus dem Briefe, welchen ich aus der einzigen Handschrift im Besitz des Herrn Grafen Ludwig Apponyi in Nagy-Appony in Ungarn a. a. O. zuerst herausgegeben habe und welcher mit den Worten schließt: „Catullum ubi meliorem fecero, ad proprios lares remeare compellam. . . . Ferrariae VII Kal. Augusti 1456.“ Leider entbehrt dieser Brief der Aufschrift, und so konnte es geschehen, daß ich den Battista Guarino, Sabbadini (und Voigt) den ältern Guarino für den Schreiber des Briefes hielt, und daß auch die Person des Adressaten nicht genau zu bestimmen war. Was letzteren betrifft, so war aus dem Briefe nur so viel zu entnehmen, daß er Ottaviano hieß, regierender Fürst und Bruder eines Fürsten (dux) Federigo war, dessen hohe Bildung gerühmt wird. Am nächsten lag die Vermutung, daß Guarino's Brief an einen Bruder des Herzogs Federigo von Montefeltro namens Ottaviano gerichtet war, doch schien dagegen die Thatfache zu sprechen, daß Federigo von Montefeltro unseres Wissens keinen Bruder hatte. Auch Sabbadini weiß von keinem solchen, doch genügt ihm

das Zeugnis des Briefes, um die Existenz eines Ottaviano di Urbino anzunehmen. Genaueres erfahren wir von Guillaume Favre, *Mélanges d'histoire Littéraire*, Genève 1856. I. p. 164. Danach war Federigo von Montefeltro nach Angabe mehrerer Schriftsteller Sohn des Bernardino degli Ubaldini und der Aura von Montefeltro, der Schwester des Grafen Guidantonio von Montefeltro und wurde später von letzterem, der von seiner ersten Frau keine Nachkommen hatte, an Kindes statt angenommen. Mit Recht wird daher Ottaviano degli Ubaldini, Herr von Mercatello, von Bembo, Odafo und Mario Filelfo Bruder des Federigo von Montefeltro genannt. Übrigens ist auch Pompes Litta „Famiglie Celebri Italiane“ zu vergleichen.

Schwieriger ist es zu bestimmen, ob der Brief Guarino Veronese oder seinen Sohn Battista zum Verfasser habe. Ich hatte das letztere vermutet, da der Codex Apponianus sonst nur Briefe des Battista Guarino enthält und von des ältern Guarino Catullusstudien weder in Battista's Epigramm „ad Veronam pro emendato Catulli poemate“ noch in seines Sohns Alessandro Catulluskommentar auch nur das geringste verlautet. Letzteren Umstand scheint Sabbadini aus der Annahme erklären zu wollen, daß das „Catullum meliorem facere“ des Briefes nach Guarino's Sprachgebrauch nicht von der Emendation des Textes zu verstehen sein, sondern blos foveil bedeute, daß Guarino Ottaviano's Catulluscodex nach einer in seinem Besitze befindlichen Catullushandschrift ausgebeßert habe; und was das Fehlen der Aufschrift anbelangt, könne es ebenso gut bedeuten, daß der Brief von einem andern Verfasser herrühre als alle die vorhergehenden. Doch scheint mir letztere Annahme kaum zulässig zu sein.

Die positiven Gründe, die Sabbadini gegen meine Annahme anführt, lassen sich wie folgt resumiren.

Die Klage über die Gleichgültigkeit, welche die Fürsten jener Zeit der Litteratur gegenüber an den Tag legen, kommt in des ältern Guarino Briefwechsel sehr häufig vor; Guarino stand seit 1451 in brieflichem Verkehr mit Federigo von Montefeltro und ist es daher nicht zu verwundern, daß sich im J. 1456 Federigo's Bruder Ottaviano ihnen anschloß¹⁾, und schließlich lehrte Battista in den Jahren 1455—57 in Bologna (vgl. Malagola, *Urceo Codro* p. 61. 172), während doch der fragliche Brief vom 26. Juli 1456 aus Ferrara datirt ist. Von diesen Gründen ist augenscheinlich blos der letzte von Gewicht; doch kann ich auch ihm keine ausschlaggebende Bedeutung zuerkennen. Die offiziellen Universitätsferien an der Universität Bologna dauerten vom ersten August bis Mitte Oktober. Ist es nicht möglich, daß Battista Guarino eine Woche vor offiziellem Semestereschluß seine Ferien angetreten und sich nach Hause begeben hat? Ich glaube nicht, daß die Universitätsprofessoren des 15. Jahrhunderts sich solche Freiheiten seltener erlaubt hätten, als ihre Kollegen vom 19. Jahrhundert. Hiermit stimmt überein, daß der Schreiber des Briefes mit Ottaviano degli Ubaldini einige Tage vor dem Datum des Briefes in einem Orte außerhalb Ferrara's (wie ich vermute in Bologna) bekannt geworden war („proximis tandem diebus cum in tui familiaritatem repere tua mihi benignitate ac humanitate concessum esset . . . id quoque non parvam mihi laetitiam attulit.

1) In einem mir gültig überlieferten Nachtrag, der wohl in derselben Zeitschrift erschienen ist, wird auch von Herrn Sabbadini nach Rosmini (*Vita e disciplina di Guarino Veronese* III p. 191) aus einer seither verschollenen Handschrift des Jakopo Morelli ein an Guarino Veronese gerichteter Brief des „Ottaviano da Montefeltro fratello di Federigo Duca d'Urbino“ mit Guarino's Antwort citirt.

quod de fratris tui Federici eruditione plurima eo in loco dicta sunt¹⁾, und der ältere Guarino, der im J. 1456 in seinem 86. Lebensjahre (land, im J. 1441 Ferrara zum letzten Male verfallen zu haben scheint (vergl. Sabbadini. Guarino Veronese e il suo epistolario edito e inedito. Salerno 1885. p. 77—79).

Schließlich scheint mir der bescheidene Ton, in welchem der Brieffschreiber über seine Urteilsfähigkeit in litterarischen Dingen spricht („Intellexi etenim, quantum iudicio meo tenui assequi potui, eam tibi in esse rerum cognitionem horumque studiorum doctrinam“ etc.) sich mehr für den Anfänger Battista Guarino als für seinen Vater schickte.

Ich bin daher der Überzeugung, daß Herrn Sabbadini bis jetzt der Nachweis nicht geglückt ist, daß der anepigraphische Brief des Codex Apponyanus Guarino Veronese und nicht seinen Sohn Battista zum Verfasser hat.

Budapest.

Eugen Abel.

Leonis X Pontificis maximi regesta gloriosis auspiciis Leonis D. P. P. P. XIII feliciter regnantis e tabulari Vaticani manuscriptis voluminibus aliisque monumentis adjuvantibus tum eidem archivio addictis tum aliis eruditis viris collegit et edidit Jos. S. R. E. Cardinalis Hergenröther S. apostolicae sedis archivista. Friburgi Brisgoviae Sumptibus Herder. 1884 und 1885. 3 Lieferungen (Fasciculi) 384 SS. in gr. 4°.

Von dem großen dem Medicäerpapste Leo X. gewidmeten Regestenwerke liegen 3 Lieferungen vor. Es war ursprünglich auf 12 Lieferungen berechnet, wird aber nun wohl deren 15 umfassen, da zu den 250 Manuskriptbänden des vatikanischen Archivs, die von vornherein zur Ausbeute bestimmt waren, nachträglich noch 120 Bände des lateranensischen Archivs hinzugekommen sind. Die 3 bisher erschienenen Lieferungen umfassen die Zeit vom 23. März 1513 bis 1. Jan. 1514, im ganzen nicht weniger als 4211 Nummern. Die meisten Regesten sind ganz kurz: Datum, Adressat, Inhalt wird angegeben, die Anfangsworte werden mitgeteilt, auf den Druck — oder Aufbewahrungsort — der Urkunde wird hingewiesen; letzteres geschieht meist durch Buchstaben, die ihre Erklärung wohl erst in der Einleitung finden werden. Diese Einleitung, die Wert und Bedeutung des ganzen Unternehmens ausführlich erörtern muß, soll erst am Ende des Werkes gegeben werden. Dem Texte sind erklärende Anmerkungen hinzugefügt. Sie weisen auf Quellen und Bearbeitungen hin, in denen die in den Regesten angedeuteten Gegenstände ausgeführt werden, erklären die Namen der Städte, geben kurze Berichtigungen. Die Sprache der Anmerkungen ist gleichfalls lateinisch. In die Regesten eingestreut sind manchmal historische Notizen — die aber nicht mit Nummern wie die Regesten bezeichnet sind — aus P. de Grassis und anderen handschriftlichen Quellen über Vorgänge aus dem Leben des Papstes, z. B. Annahme eines Pferdes seitens des spanischen Gefandten (S. 201) u. a. Den reichen Inhalt anzudeuten, geschweige denn zu erschöpfen ist selbstverständlich an dieser Stelle unmöglich; das großartig angelegte und trefflich durchgeführte Werk wird die natürlichste Grundlage für den künftigen Biographen Leo's X., zugleich aber auch eine reiche Fundgrube für alle die sein, welche sich mit der

Kultur- und Litteraturgeschichte des beginnenden 16. Jahrhunderts beschäftigen. Nur auf ein paar Einzelheiten mag hingewiesen werden: auf die große Urkunde die Reform der Universität Rom betreffend (5. Nov. 1513 No. 5265) und auf die Urkunde (19. Dez. No. 5838), in welcher der Papst *damnat propositiones fidei cathol. contrarias praesertim de animae humanae mortalitate et in omnibus hominibus unitate ac de philosophiae et fidei dissonantia*. Es handelt sich dabei um die Lehrmeinungen des berühmten Philosophen Pietro Pomponazzo. Dagegen finden sich merkwürdigerweise, soweit ich gesehen habe, keine den Reuchlinischen Streit betreffende Urkunden, sicher nicht die vom 17. und 21. Nov. 1513, durch welche den Bischöfen von Speier und Worms die Entscheidung des Reuchlinischen Prozesses übertragen wurde (vgl. m. Reuchlin S. 298). Der mit mancherlei Privilegien begabte Christophorus van Suchten ist wohl der bekannte deutsche Humanist (Christ. Suchtenius vgl. oben.) Auch Pietro Bembo, Phil. Beroaldo und andere italienische Humanisten erhalten vielfache Privilegien.

Dem Werke ist ein erfreulicher Fortgang zu wünschen. Es muß mit großer Freude konstatiert werden, daß die bisher so ängstlich verschlossen gehaltenen Pforten des vatikanischen Archivs geöffnet werden und die kostbaren Schätze von kundiger Hand der allgemeinen wissenschaftlichen Benutzung dargereicht werden. Das Pontifikat Leo's ist von so ungeheurer Wichtigkeit für die Kirchengeschichte, für die politische Geschichte Deutschlands und Frankreichs, daß hier eine vollständige Aufklärung dringend notwendig erscheinen muß. Ob dadurch die Beurteilung des Papstes eine günstigere werden wird, steht dahin, aber die geschichtliche Wissenschaft darf sich darum nicht kümmern. Auch zur Erkenntnis der Renaissancebewegung darf aus diesem Material mancher wertvolle Beitrag erwartet werden.

Geschichte der deutschen Historiographie in Deutschland seit dem Auftreten des Humanismus von Dr. F. W. von Wegele. (Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. Neuere Zeit. XX Band.) München und Leipzig. Druck und Verlag von R. Oldenburg und 1093 St.

Wegele's umfangreiches und bedeutendes Buch, das sich ebenbürtig manchen früheren Teilen des großen Sammelwerks „Geschichte der Wissenschaften in Deutschland“ anschließt, kann an dieser Stelle ebensowenig wie Burians derselben Sammlung angehörige „Geschichte der klassischen Philologie“ (Vierteljahrschr. Bd. I, S. 275) seinem ganzen Inhalte nach besprochen werden. Vielmehr kommt von den vier Jahrhunderten, welche das Werk überblickt, nur das erste, von den fünf Büchern, in welche es zerfällt, auch nur das erste, das den Titel führt: „Das Zeitalter des Humanismus und der Reformation“ — etwa ein Drittel des Ganzen — in Betracht. Das erste Kapitel „Rückblick und Übergang“ führt in die Neubelebung der Litteratur, insbesondere der Geschichtsschreibung ein; das zweite: „die Anfänge der gelehrten Geschichtsschreibung“ giebt einen Abriss der ersten humanistischen Periode. Die kompendiösen Chroniken vom Ende des 15. Jahrhunderts, die ihrer Sprache und ihren Anschauungen nach noch ins

Mittelalter gehören, während sie durch die Art ihrer Bildung und teilweise auch durch ihre persönlichen Beziehungen dem Humanistenzeitalter zuzurechnen sind, werden besprochen: es sind Schedel, Naukler, Tritheim, Kranz, Marfchalk. Tritheim wird als Fälscher gebrandmarkt, trotz mancher immer wieder auftretenden katholischen Reinigungsversuche; besonders lehrreich ist der Abschnitt über Schedel. In demselben werden nicht bloß fremde Forschungen benutzt, sondern vielfach auch eignes gegeben; der Verfasser kennt in dem von uns zu betrachtenden Zeitraum die Litteratur sehr genau und macht durch manche gute Winke und Hinweise auf einzelnes den Eindruck, daß er sich nie damit begnügt, bekanntes aus Büchern zweiter oder dritter Hand zu wiederholen. Sehr lehrreich ist eine Stelle, die angeführt wird, um Schedels Humanismus zu charakterisieren: der Geschichtschreiber sieht im Geiste eine Verherrlichung Maximilians durch Celtes und Sabellicus voraus und fährt fort: *Nos quoque si quid strepere inter olores poterimus, aliquid seorsum inuenimus, quod de tanto rege ad posterum referemus.* Das 3. Kapitel: „Kaiser Maximilian I. und die nationale Geschichtschreibung“ charakterisiert des Kaisers Thätigkeit und seine Stellung zur Litteratur und zu den Litteraten und giebt eingehende, fachliche Würdigungen der historischen Leistungen des Celtes, Cuspinian, Peutinger, Pirckheimer, Wimpfeling, Irenikus, Rhenanus, sowie der speziell Maximilians Zeit gewidmeten Erzählungen des Coccius und Grünpeck. Als historischer Schriftsteller erhält Wimpfeling den ersten Platz, als Gelehrter wird Cuspinian am Höchsten gestellt, worüber sich streiten ließe. Der patriotische Gesichtspunkt, der bei all diesen humanistischen Geschichtschreibern sich zeigt, wird sehr gut hervorgehoben, die neueren Forschungen und Darstellungen werden in vollem Umfang benutzt, ohne daß sie doch ausschließlich Betrachtungsweise und Urteil des Historikers bestimmen, der sich vielmehr die eigentümliche Auffassung zu wahren und dieselbe durch selbständige Forschung zu begründen weiß. Im 4. Kapitel „die territoriale und städtische Geschichtschreibung“ werden die meist deutlich geschriebenen Stadt- und Landchroniken aus der Übergangszeit gewürdigt. Hervorzuheben ist der Abschnitt über Veit Arenpeck und Pet. Etterlin (für letztern wäre die Notiz in Vierteljahrsschrift I, 140 ff. zu verwerten gewesen); vermißt wird eine zusammenhängende Darstellung oder Charakteristik der geschichtlich sein sollenden humanistischen Städtedichtung, die doch gewiß in diesen Zusammenhang gehört. (Vgl. m. Renaissance und Humanismus S. 472 ff.) Auch hätte wohl gerade in den die humanistische Geschichtschreibung behandelnden Abschnitt eine zusammenfassende Darstellung der biographischen Arbeiten der Humanisten gehört: hier hätten vorausgreifend Melancthon's biographische Studien, Camerarius' frühe Lebensbilder betrachtet werden können; hier hätten kleinere biographische Arbeiten, die bei Wegele an zerstreuten Orten erwähnt werden: z. B. Gerbel über Cuspinian, Rhenanus über Erasmus; hier hätten dann auch die Selbstbiographien behandelt werden können, von denen drei: Kessler, Platter, Pelikan im folgenden Abschnitt bei der Schweiz (S. 288 fg.), Götz von Berlichingen bei Gelegenheit des Bauernkrieges (S. 246 fg.) und die Denkwürdigkeiten Hans von Wolzogen bearbeitet worden, unter den schleiftischen Schriften im Zeitalter der Gegenreformation (S. 379) behandelt worden. — Der Hauptabschnitt: „die deutsche Geschichtschreibung unter den Einwirkungen der Reformation“ behandelt mit Ausführlichkeit und Wärme die bedeutenden Historiker der Reformationszeit. Besonders eingehend werden Franck dem

der Verfasser doch wohl nicht ganz gerecht wird, Carion und Melanchthon — wobei auch über Luthers Verhältnis zur Geschichte und Geschichtschreibung sehr beachtenswertes gesagt wird — Sleidan, Aventin behandelt. Im allgemeinen liebt es der Verfasser zu sehr, die Geschichtschreiber nach ihrer Herkunft oder den Stätten, welchen sie ihre historiographische Thätigkeit gewidmet haben, zu gruppieren; es wäre leicht möglich und dabei unterrichtender gewesen, eine andere Gruppierung zu wählen: allgemeine Zeit-, Reformationsgeschichten und zwar protestantische und katholische; Hauptereignisse der Reformationszeit: Leipziger Disputation, einzelne Reichstage, Schmalkaldischer Krieg; doch ist gerade in diesem Abschnitte die außerordentliche Belesenheit des Verfassers sehr anzuerkennen; sein Urteil ist meist ruhig und gerecht.

Von Einzelheiten ist wenig hervorzuhoben. Peutingers großes Inkriptionswerk (S. 114) ist nicht erschienen; die in Städtechroniken IV, XLIII erwähnte Arbeit ist nur eine neue Auflage der 1505 erschienenen auf Augsburg bezüglichen Sammlung. Corp. inscr. lat. VI, I Abtl. p. XLVII handelt über Ps. Collectamen, nicht über die gedruckte Sammlung). Hat Moscherosch wirklich (S. 124 A. 3) Wimpfelings Straßburger Bischofskatalog von 1508 im J. 1660 neu herausgegeben oder ist diese Angabe eine Verwechslung mit der Ausgabe, welche der Genannte von der deutschen Fassung von Wimpfelings Germania veranstaltete? Bedauerlich sind die Ungleichmäßigkeiten der Schreibung, die vielen Druckfehler. Bald wird Celtis, bald Celtis geschrieben. Von Druckfehlern habe ich nur einige notirt S. 47 (A.) Z. 4 v. u. 1585 ft. 1485, Z. 11 v. u. Capronis ft. Capnionis, S. 70 Z. 5: 1484 ft. 1482, S. 100 (A.) l. Z. Hunner ft. Huemer, S. 115 Z. 12: Borofus ft. Borofus S. 284 Z. 5 v. u., n. d. B. ft. a. d. B., S. 290 (A.) Z. 10 v. u., R. ft. J. Büchtold, S. 297 Z. 11 v. u. 1577 ft. 1547 (übrigens war von dem hier Erwähnten schon S. 113 A. 1. die Rede). Selbst in den Berichtigungen auf der letzten Seite ist ein böser Druckfehler: es heißt nicht Herrn. Hoffmannswaldau, sondern Herrn.

Selbstverständlich soll die Anführung dieser Inkorrektheiten in keiner Weise dem großen Werte des Wegele'schen Buches zu nahe treten. Auch muß ich mir es leider verfallen, die ferneren Teile der Darstellung zu berücksichtigen, insbesondere die, welche der klassischen Literaturperiode und der neuesten Zeit gewidmet sind. Sie liegen teils meiner Kompetenz fern, teils außerhalb des Rahmens dieser Zeitschrift. Für die Perioden des Humanismus und der Reformation ist in dem Buche eine sehr gute Zusammenstellung gegeben, welche den Nichtfachleuten eine völlig ausreichende, sehr belehrende Übersicht gewährt und den Forschern vielfache Anregung und manchen Hinweis auf das, was noch zu thun ist, bietet.

Aus Italien. Kultur- und Kunstgeschichtliches. Bilder und Studien von Joseph Bayer (Wien) Leipzig. Verlag von Bernhard Schlicke (Balthasar Elischer) 1885, III und 365 SS.

Bayer kommt schon in dem ersten Aufsatz seiner Sammlung „San Marco und sein Löwe“ gelegentlich auf Venedig zur Zeit der Renaissance zu sprechen; zwei andere Aufsätze: „Karnevalsbilder und Festzeiten aus

Rom und Florenz“, „Frau Venus in der Renaissance“, sind fast ausschließlich dieser Zeit gewidmet. Der erste ist eine sehr lesenswerte und gut geschriebene Darstellung der römischen und florentinischen Karnevalsfreuden. Die Charakteristik des Papstes Paul II als eines besonders lebensfrohen festheiternden Papstes scheint mir freilich verfehlt, aber die Schilderung der Karnevalslieder des Lorenzo von Medici — von denen das berühmteste „Triumph des Bacchus und der Ariadne“ seinem Wortlaut nach in den Anmerkungen abgedruckt ist — die Inhaltsangabe und Würdigung der Triumphe des Petrarca, die Beschreibung zweier malerischer Wiedergaben derselben durch Bonifazio Veneziano, das alles ist sehr hübsch und frisch erzählt, unter gewissenhafter und geschickter Benutzung der Quellen. Die Darstellung bricht übrigens nicht bei der Renaissancezeit ab, obwohl diese die wahre Blüteperiode der Karnevalsfreuden war, sondern sie geht bis in die späteren Jahrhunderte und verweilt eingehend bei Goethe's Darstellung. Goethe's wird auch in dem zweiten Aufsatz „Frau Venus in der Renaissance“ mehrfach gedacht; die Abhängigkeit einzelner Faustverse von dem Leda-bilde wird erwähnt, seine Beschäftigung mit Polygnots und Polyklets Gemälden wird gewürdigt. Der Aufsatz beginnt mit einer Beschreibung zweier Bilder des Sandro Botticelli „die Geburt des Frühlings“ und „die Allegorie des Frühlings“, in welcher letzterer nach Bayers Vermutung Lucrezia Donati, die Geliebte des Lorenzo von Medici eine Verklärung erhalten haben soll; er verweilt dann mit besonderer Ausführlichkeit bei Tizians Venusbildern, die in sehr anziehender Weise beschrieben werden. Kürzer werden Rafael und Rubens, Correggio und Veronese behandelt. Zu bedauern ist, daß der Verfasser sich in diesem Aufsatz ausschließlich auf die bildende Kunst beschränkt. Hier wäre ein sehr dankbares Feld für vergleichende Beobachtungen gewesen; er hätte dargethan werden können, wie auch die Lyrik die Liebe behandelt, wie das Epos gelegentlich von der heidnischen Göttin spricht, namentlich auch, wie in der Dichtung ebenso wie in der Malerei eine merkwürdige Mischung von Heidnischem und Christlichem, Sinnlichem und Religiösem sich kundgibt¹⁾.

Bayer weist gelegentlich darauf hin, wie in den bildlichen Venusdarstellungen ein bewußter Gegensatz gegen die Erhöhung und Verhimmelung der Maria sich einschleicht. Der Beurteiler der Dichtungen müßte zeigen, wie in die Mariendichtungen sich heidnische Züge mischen, wie der Venuskultus selbst in die heilige Poesie eindringt. Bayer's Aufsätze sind sehr hübsch geschrieben; äußerst selten treten Aultracismen störend hervor, wie etwa in dem Satze: „wenn unser Künstler nicht unbedenklich für Erbauungszwecke verhalten wurde.“

The literature of the French Renaissance. An introductory essay by Arthur Tilley, Fellow and Tutor of King's College. Cambridge. University Press. 1885. XVI, 198 S.

Die Leser dieser Zeitschrift sind durch meine beiden Aufsätze (oben S. 1—48, S. 297—322) darüber unterrichtet, welche Aufgaben ich einer Ge-

¹⁾ Auch ein weiterer Aufsatz „Christnacht und Epiphanias“ kann unter die Renaissancestudien gerechnet werden, doch bezieht er sich so ausschließlich auf Kunstgeschichte, daß er meine Kompetenz übersteigt.

schichte des französischen Humanismus stelle und in welcher Weise ich einen allerdings sehr kleinen Teil dieser Aufgaben zu lösen versuchte. Etwa gleichzeitig mit dem ersten meiner Aufsätze erschien das obengenannte Buch; es soll eine Einleitung sein zu der eigentlichen Geschichte der Renaissance-Litteratur, als deren Hauptträger der Verfasser Rabelais und Montaigne betrachtet. Da politische und Litteraturgeschichte seiner Meinung nach im engsten Zusammenhange stehen, so gedenkt er beide ausführlich zu behandeln und zwar in zwei Perioden, welche die Zeit von Franz I. Thronbesteigung (1515) bis zum Einzug Heinrichs IV. in Paris (1594) umfassen. —

Doch verschiebt er die Veröffentlichung dieser größeren Arbeit auf eine spätere Zeit und gibt einstweilen nur einen Vorläufer, der dazu bestimmt ist, die Gesichtspunkte darzulegen, nach welchen das größere Werk bearbeitet werden soll, und die Zeit zu schildern, welche der Blüteperiode des 16. Jahrhunderts vorausgeht.

Der erste Abschnitt „Character der Renaissance in Frankreich“ zerfällt in zwei Capitel, deren erstes der Renaissance im allgemeinen, deren zweites speziell der in Frankreich gewidmet ist.

Das erste Capitel bietet nichts Neues. Als die drei Eigentümlichkeiten der Renaissancezeit werden aufgeführt: der Geist freier Forschung, die Schwärmerei für Schönheit, die Wiederbelebung der Wissenschaft; es wird ausdrücklich betont, daß die letztere nicht ausschließliches Ziel der Renaissance gewesen. Wenn Seite 20 der Ausdruck Humanismus, *literae humaniores* derart erklärt wird, als bedeute er nur die Litteratur, welche die lange verlorenen Menschheitsrechte wieder in Anspruch nehmen und Widerspruch gegen die mittelalterliche Theologie erheben wollte, so ist diese Erklärung mindestens übertrieben.

Das zweite Capitel setzt auseinander, daß die französische Renaissance zwar später als die italienische war, aber kräftiger und kühner als diese und zwar theils in Folge des Characters der französischen Nation, theils in Folge des nahen Zusammenhanges jener Bewegung mit der Reformation. Diese angebliche größere Kraft der französischen Renaissance der italienischen gegenüber, kann ich nicht zugeben, noch weniger den S. 36 fg. ausgeführten Satz, daß die italienische Renaissancebildung äußerlicher war als die französische. Wenn es, wie T. ausführt, nach Erasmus' Darstellung in Frankreich kaum 5 oder 6 Ciceronianer gibt, so rührt das daher, daß Wenige bisher zur vollen Beherrschung der lateinischen Sprache gelangt waren, nicht etwa daher, daß sie nicht dazu gelangen wollten, und in dem Munde des Erasmus ist dieser Ausspruch, trotz seines Auftretens gegen den Ciceronianismus eher ein Tadel, als ein Lob.

Der zweite Abschnitt: „Die Vorläufer der Renaissance in Frankreich“ zerfällt in zwei Capitel, von denen das erste die mittelalterliche Litteratur, das zweite die mittelalterliche Gelehrsamkeit behandelt. Eine seltsame Trennung, als wenn nicht die Geschichte der Gelehrsamkeit ein Stück der Litteraturgeschichte wäre. Richtiger und auch dem Inhalt der Capitel entsprechender wäre die Theilung gewesen: Litteratur der Landessprache, Litteratur der gelehrten Sprache, des Lateinischen. War schon vorher, nicht ohne Bedenken, die eigentümliche Periodenbestimmung des Verfassers zu erwähnen, nach welcher das Mittelalter erst im Jahre 1515 sein Ende erreicht, so ist dieselbe nun nochmals hervorzuheben, weil durch dieselbe die richtige geschichtliche Auffassung verschoben wird. Nach dieser Bestimmung gehören z. B. Villon und Commynes, zwei Schriftsteller, die doch, wenn irgend

welche, als Verkünder einer neuen Zeit anzusehn sind, ins Mittelalter; vier Jahrhunderte, vom 12. bis zum beginnenden 16., die wie durch unübersteigliche Mauern von einander getrennt sind, werden, als wären sie ein Ganzes, zusammenbehandelt. Die Ausführlichkeit in der Schilderung der Pariser Universität (S. 75 ff., die Litteraturangabe am Anfange des Abschnittes ist sehr unvollkommen) war unnöthig, da sie nichts Neues bietet; die Aufführung der Zeugnisse gegen die mittelalterlichen Disputationen — von Ramus, Vives und Rabelais — war an dieser Stelle (S. 106 fg.) nicht angemessen, da es sich dort um eine Schilderung der mittelalterlichen Manier handelt, die Darstellung der Bekämpfung dieses Wesens oder Unwesens aber recht eigentlich der Schilderung der Renaissancezeit vorbehalten bleiben mußte. Wenn endlich — immer noch unter der Aufschrift: Mediaeval learning — den „Dunkelmännerbriefen“ ein Wort gegönnt wird, (S. 120 fg.) so muß ich zunächst diese Classification mißbilligen, sodann die Art der Behandlung verwerfen. Jene Briefe sind der lebendigste Protest gegen das Mittelalter, sie sind nicht Vorläufer der Renaissancebewegung, sondern stehen auf deren Höhepunkt; sie sind endlich spezifisch deutlich und brauchten bei einer immerhin kurzen Darlegung der französischen Litteraturbewegung kaum erwähnt zu werden. Wurden sie aber erwähnt, so hätte grade ihre Beziehung zu Frankreich dargethan werden müssen: es war notwendig, auf Reuchlins Verdammung durch die Pariser Universität, welche die deutschen Humanisten sehr erbitterte, hinzuweisen; es mußte gezeigt werden, wie diese Erbitterung sich in einzelnen Äußerungen jener Briefe Luft macht, wie sie namentlich in einem jenen Briefen innerlich und äußerlich verwandten satirischen Pamphlete: *Contra sentimentum Parrhisiense* einen höchst bezeichnenden Ausdruck gefunden hat. (Die Art, wie S. 76 und S. 121 A. 3 von den E. o. v. gesprochen wird, erweckt den Verdacht, als wenn der Verfasser von denselben mehr aus Citaten und Analysen moderner Schriftsteller denn aus eigener Kenntniß wüßte.) Vielleicht wäre auch hier, da der Verfasser nun einmal von der Entwicklung der Pariser Universität bis zum Jahre 1515 sprach, von dem mächtigen Einflusse derselben auf die Fremden und von der Thätigkeit der Fremden an derselben zu reden gewesen. Budinskis schönes Buch, das diesen Gegenstand behandelt, wird, soweit ich sehe, nicht angeführt, hätte aber gewiß in weit höherm Grade eine Beachtung und Benutzung verdient, als Meiners, veraltete Schriften.

Im dritten Abschnitt „Der Anfang der Renaissance in Frankreich“ kommt der Verfasser endlich zu seinem eigentlichen Gegenstande. Politische Gründe hält er in erster Linie für wirksam zur Hervorbringung dieser Culturbewegung, und zwar 1. die Stärkung der Monarchie, 2. die italienischen Feldzüge und die dadurch hervorgerufene nähere Verbindung mit Italien, 3. Frankreichs materiellen Wohlstand. Statt nun aber im folgenden Capitel, in welchem der Verfasser die Wiederbelebung der classischen Studien behandelt, sofort auf die Zeit der Renaissance einzugehn, stellt er wieder einen Rückblick an auf die Jahrhunderte des Mittelalters, in denen, wie wir kaum nochmals zu hören brauchen, die Kenntniß des Lateinischen nie völlig verloren war, und behandelt dann, Allen zusammen genau eine einzige Seite widmend, drei Schriftsteller: Andrelini, Fra Giocondo, Gaguinus. Auch hier ist von selbständigen Studien nicht die Rede, die Notizen, welche über die drei Genannten gegeben werden, konnten bequem aus jedem dürftigen Gelehrtenlexikon gezogen werden. Von Andrelini z. B. wird keine einzige Schrift genannt. Von den übrigen Latiniten jener Zeit, deren litterarische Be-

deutung man ja nicht sonderlich hochzustellen braucht, deren Existenz jedoch der Geschichtschreiber der Renaissance nicht verschweigen darf, wird auch nicht Einer namentlich angeführt. Daß die gesammte französische Geschichte von etwa 1484 bis 1515, um bei dem Endpunkte zu bleiben, bis zu welchem der Autor seine Erzählung führt, durch lateinische Gedichte und Prosachriften begleitet wird, daß jedes Ereigniß innerhalb der königlichen Familie, jede Schlacht durch Verse verherrlicht wird — aus Herrn T.'s Buche würden wir es nicht erfahren. Wie nahe hätte es ihm, dem Engländer gelegen, von der Seeschlacht zwischen Engländern und Franzosen aus dem Jahre 1512, dem Duell, wenn ich das Wort brauchen darf, zwischen dem englischen Schiffe the Regent und dem französischen Schiffe la Cordigere zu sprechen und den patriotischen Schriftenkampf anzudeuten, den diese Schlacht hervorrief. Thomas Morus spielt in demselben eine Rolle;¹⁾ von der Seeschlacht und der Litteratur über dieselbe hat A. Jal (1844) in einem bemerkenswerten Aufsatze gehandelt. Die Bibliothèque nationale in Paris hat vor etwa einem halben Jahre einen Sammelband von 28 kleinen Schriften erworben, die alle jener Zeit angehören und meist von französischen Humanisten herrühren — Herr L. Delisle, Director jener Bibliothek, hat mich freundlichst auf denselben aufmerksam gemacht und ich durfte ihn hier mit Muße benutzen; — dieselbe Bibliothek besitzt, wie der 9. und 10. Band des großen längst gedruckten Catalogue de l'histoire de France aufweist, eine stattliche Anzahl profaischer und poetischer Relationen über die Ereignisse aus den letzten Jahrzehnten des 15. und den ersten des 16. Jahrhunderts, — von alledem erfahren wir in T.'s Buche nicht eine Silbe. Es kann wol anerkannt werden, daß Herr T. den Begriff Renaissance-litteratur im weitern Sinne faßt, als man es gewöhnlich thut, aber deswegen hat er kein Recht, eine große Gattung von Schriften völlig mit Stillschweigen zu übergehen, die, mag man über ihren historischen und ästhetischen Wert denken wie man will, einer ganzen Epoche zur Erhöhung, ja man darf sagen, zur Erbauung gedient haben.

Auch die kleinen Abschnitte „Wiederbelebung des Griechischen“, „Einführung der Buchdruckerkunst“ bieten nichts Neues. In jenen werden kurz die bekannten Namen des Gregor Tifernas, des Georg Hermonymus, des Janus Lascaris, des Alexander, des Fèvre d'Étaples, des Erasmus, des Badius Ascensius genannt und mehrfach anderswo von ihnen Gefagtes wiederholt, selbst die Erwähnung zweier griechischer Manuscripte des Hermonymus, die sich in Cambridge befinden (S. 147) gibt nur Gelegenheit zu einer ganz kurzen Bemerkung. Wie unbedeutend und nichtslegend sind die wenigen Zeilen über Faber Stapulensis. Wenn irgend wo, so war doch hier der Ort, von der Übersetzerthätigkeit des Genannten zu sprechen, seine Grundsätze darzulegen, auch die Gefahren anzudeuten, die eine solche Thätigkeit für den Übersetzer heraufbeschwor. Über den Genannten gibt es gute deutsche und französische Arbeiten, die wie so vieles Andre, von dem Verfasser vernachlässigt werden. (Beiläufig will ich erwähnen, daß neuerdings ein vorzüglich gearbeitetes, auch prächtig gedrucktes Buch erschienen ist, aus dem der Verfasser, wenn es ihm rechtzeitig zugekommen wäre, Mancherlei, z. B. über Hermonymus, hätte entnehmen können: *Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés en*

¹⁾ Ein anderer, der in diesen Streit verwickelt war, Germanus Brixius, wird in unserm Buche, freilich in einer ganz andern Gelegenheit (S. 149 A. 1) erwähnt.

Grec par des Grecs aux XV et XVI siècles par Emile Legrand répertoire à l'école nationale des langues orientales. 2 voll. Paris E. Leroux, 1885. CCXXXVII, 320, LXXIX. 453 S. in Lex. 8°. mit den Bildnissen von Janus Lascaris, Demetrius Chalcondylas, Markus Mufurus). In dem Abschnitt über die Buchdruckerkunst werden gleichfalls nur bekannte Dinge wiederholt. Von der Art, wie der Verfasser arbeitet, bietet S. 159 A. 2 ein sehr lehrreiches Beispiel. Er sagt dort: Jean Petit, einer der bekanntesten Pariser Verleger werde auch oft Drucker genannt: „but I can find no instance in Panzer of a book printed by him.“ Wir Anderen, die wir über derartige Dinge arbeiten, sind gewohnt, die Drucke selbst anzusehen, schon aus dem einfachen Grunde, weil es doch, nach unserer unmaßgeblichen Meinung, für den Litterarhistoriker nicht ganz uninteressant sein dürfte, außer dem Titel auch von dem Inhalt der Bücher zu wissen — ganz abgesehen davon, daß selbst die Titel von den früheren Bibliographen nicht immer correct genug mitgeteilt werden — für Herrn T. ist Panzer, dessen Werk er übrigens mit dem französischen Titel: *Annales typographiques* anführt (S. 155, A. 1), eine genügende Autorität. Auch über den Gegenstand dieses Abschnittes gibt es übrigens ein neues französisches Werk, (*Origines de l'imprimerie à Paris d'après les documents inédits par Jules Philippe, député de la Haute-Savoie, vice-président de la société Florimontane d'Annecy, membre correspondant de l'académie de Savoie, de l'Institut de Genève, de la société littéraire de Lyon, des sociétés d'histoire et d'archéologie de Genève; de Maurienne etc.* Paris 1885. Charavay frères, éditeurs, rue de Fürstenberg 4. VII. und 253 S. Mit sehr vielen Kunstbeilagen, blattgroßen Abbildungen von Miniaturen, Malereien, Holzschnitten, ganzen Seiten aus alten Handschriften und ersten Drucken) das über die eigentlichen Begründer der Buchdruckerkunst in Frankreich, Fichet und Heynlin von Lاپide, zwei Männer, die von unserm Vert. freilich nur gelegentlich genannt werden, neue und merkwürdige urkundliche Mitteilungen bringt. Doch vermag ich nicht zu lagen, ob jenes Werk früher erschienen ist, als das Buch, dem unfre Besprechung gilt. —

In einem letzten Abschnitt „Conclusion“, dessen einziges Capitel den Sondertitel führt „Schluß des Mittelalters“, werden einige französische Schriftsteller, Historiker und Dichter, Volksprediger und Verfasser von *soities* zusammengestellt. Die Auswahl ist willkürlich und die Besprechung einzelner Schriftsteller an dieser Stelle ungebührig. Franç. Villon und Commines waren, wie schon erwähnt, an ganz anderer Stelle behandelt; warum werden sie von vielen ihrer Collegen getrennt, die, vielleicht ein paar Jahre oder Jahrzehnte später als sie schriftstellerisch thätig, keine andre oder wenigstens keine wesentlich von der ihrigen verschiedene Physiognomie bieten? Auch in diesem Capitel begnügt sich der Verfasser mit Hilfsmitteln untergeordneten Ranges. Ich will durchaus nichts gegen Crépet's allgemeine und gegen Darmelleter's und Hatzfeld's speziell dem 16. Jahrhundert gewidmete Chrestomathien sagen, es sind brauchbare, gute Bücher, aber sie sollten nur ein Auszug aus den Quellen sein, sind nur für den bestimmt, der keine Veranlassung und keine Verpflichtung hat, den Quellen selbst nahe zu treten. Sollte aber eine solche Verpflichtung nicht in erster Linie für den Spezialhistoriker existiren? Neben den französisch geschriebenen Werken werden in dem letzten Abschnitt auch mehrere nur ins Französische überetzte oder von den Franzosen viel benutzte Schriften angeführt. Zwei derselben, die *Legenda Aurea* und die *Gesta Romanorum*, die den Predigern, und also auch den französischen, Stoff für ihre Predigten

oder richtiger für die in dieſelben eingetretten Anekdoten lieferten, hätten wol in einer Anmerkung genannt werden können; ihre breite Behandlung (S. 181—183), die nicht das geringſte neue Moment hervorhebt, war durchaus überflüſſig, ſchon aus dem Grunde, weil jene beiden Werke einer weit frühern Zeit als der hier behandelten angehören. Anders ſteht es mit den folgenden zwei zeitgenöſſiſchen Büchern: dem „Narrenſchiff“ von Sebaſtian Brant und dem *Encomion Moriae* von Deſiderius Erasmus. Da beide Werke auf Frankreich Einfluß gehabt haben, ſo war ihre Anführung gerechtfertigt, doch ſcheint mir die Art der Behandlung nicht billigenſwert. Sie iſt zu bibliographiſch und zu äußerlich, die eigentliche Bedeutung der Werke tritt nicht ſcharf und klar genug hervor. Wenn T. übrigens vom „Narrenſchiff“ ſagt, (S. 174) es wäre ein powerful agent in preparing the way for the Reformation geweſen, ſo iſt dieſes eine ſehr des Beweiſes bedürftige Behauptung. Wurden dieſe Werke aber überhaupt erwähnt, ſo hätte zunächſt aus denſelben das etwa auf Frankreich Bezügliche hervorgehoben, ſodann aber eine Charakteriſtik und Kritik der Überſetzungen gegeben werden müſſen, kleine Unterſuchungen, die müheſelig und vielleicht nicht ſonderlich lohnend ſind, die aber von dem Specialiſten nicht abgewieſen werden können.

Vier Anhänge geben 1. eine Table of mediaeval french literature, 2. eine längere Bemerkung über die Zahl der Pariſer Studenten, eine Bemerkung, deren Quinteſſenz iſt, daß man auf ein beſtimmtes Reſultat verzichten müſſe, 3. Mittheilungen über einzelne Erziehungſchriften des Mittelalters (flüchtig und unbedeutend), 4. Table of events from 1495 to 1515 (hiſtoriſche und litteraturhiſtoriſche Ereigniſſe in bunter Reihe.)

Ich bedaure, ſagen zu müſſen, — hoffe aber für dieſes harte Urtheil der Beſtimmung derer ſicher zu ſein, die meiner Darlegung gefolgt ſind — daß trotz des Tilleyſchen Buches oder vielleicht grade wegen deſſelben eine Geſchichte der franzöſiſchen Renaissance-Litteratur noch zu ſchreiben iſt.

Paris, 10. März 1886.

Ludwig Geiger.

Nachtrag zu Seite 1—48.

Eine Studienreise, die ich nach Paris unternommen, setzt mich in den Stand, manches Wichtige und bisher völlig Unbekannte über Andrelini mitzuteilen. Die Bibliothèque nationale dafelbst besitzt die Originalhandschriften Andrelinis. Dieselben sind auf Pergament mit großer Sorgfalt geschrieben — offenbar nicht von der Hand des Dichters, sondern von der eines Künstlers, mit kleinen Initialen am Anfange der einzelnen Zeilen, mit größeren künstlerisch ausgeführten am Anfange jedes größeren Abschnittes; Gold ist keineswegs gespart; das Voratzblatt der meisten Handschriften hat ein blattgroßes mit bunten Farben ausgeführtes Bild. — Ein Foliohand (cod. lat. 8134, 242 fol.) enthält eine Sammlung der Werke Andrelinis überhaupt. Auf dem großen Bilde ist der lorbeergekrönte Dichter dargestellt, wie er dem König sein Werk überreicht. Eine Anzahl Hofherrn sehen zu. Der Vorderste, mit der linken Hand nach dem Bilde weisend, mit der rechten nach dem König, scheint der eigentliche Sprecher zu sein. —

Das Inhaltsverzeichnis des Bandes lautet so: (In Klammern gebe ich die Seiten der Vierteljahrsschrift an, auf welchen von dem Werke gesprochen ist).

Opera fausti hoc in volumine contenta

Amorum libri quattuor Livia inscripti (S. 32 fg.)

Elegiarum libri tres (S. 33—35.)

Bucolica in aeglogas undecim divisa (S. 22, 38.)

Panaegyricum de attinentibus ad principem (S. 6, A. 1,
freilich unter anderm Titel.)

De neapolitana fornoviensique victoria (S. 8 fg.)

De obitu caroli octavi francorum regis (S. 9, A. 2,
nur die drei ersten dort verzeichneten Gedichte.)

De eodem epistola. (das.)

Epistola de labore ignavo ocio antiponendo

*Panaegyricum in cuius calce morales intellectu alesque virtutes
complexuntur*

De influenza syderum et querela parisiensis pavimenti

De captivitate Ludovici sive te mauri sphorciae (S. 10 fg.)

De secunda neapolitana victoria (S. 12 fg.)

Epigrammaton libellus

Naenia sive deploratio de morte petri coardi

primi presidis parlamenti parisiensis (S. 16, A. 1.)

Reliqua brevi annuente deo emittantur.

Die ganze Sammlung beginnt mit einem an Ludwig XII. gerichteten Huldigungsgedicht, in dem sich A. als canonicus Bajocensis bezeichnet. Vier Schriften sind, wie man sieht, in den „Studien“ noch nicht behandelt, von denen zunächst die Rede sein soll.

Das erste, bisher unbekannte Gedicht, an Guido de Rupefortis, den häufig genannten Gönner Andrelinis gerichtet, *Ignavo ocio laborem anteponendum esse et soli virtuti insudandum* könnte unter des Letztern moralischen Gedichten stehn. Es vertritt theoretisch den Satz, daß Arbeit besser sei als Trägheit und führt aus dem Altertum Beispiele braver Leute an, die ein kurzes, ruhmvolles Leben einem langen in Trägheit zugebrachten vorgezogen hätten.

Das zweite gleichfalls bisher nicht bekannte führt in der Handschrift selbst eine andere Überschrift als die oben bei Gelegenheit des Titels erwähnte. Dort lautet sie:

P. A. F. . . . Ad. Robertum Brisonetum reverendissimum archiepiscopum Rhemensem ac eminentissimum Franciae cancellarium et ad clarissimum Petrum Cohardum primum praesidem senatus Parrhiensis panagyricum. Der Inhalt ist recht dürftig. Der Dichter kündigt an, sich von der heitern Mufe ab, der ernstlichen zuzuwenden und sich jeder Schmeichelei zu enthalten. Das erstere Versprechen erfüllt er, vielleicht nur zu sehr, denn er wird nicht bloß ernst, sondern sogar langweilig, das letztere nicht, denn er lobt in übertriebener Weise die beiden Männer, die er gern als seine Hauptgönner bezeichnete. Er verherrlicht ihr Geschlecht und preist ihre hohe Stellung und vergißt nicht, Begünstigung der Poesie und Schutz der Poeten ihnen als ein Haupterforderniß ihrer Stellung anzuempfehlen.

Die größte Neugier erregt ohne Zweifel der Titel des dritten Gedichts „über den Einfluß der Gestirne“. Bei der höchst seltsamen Beachtung, welche die Astrologie in jener Zeit fand, ist man sehr gespannt darauf zu hören, was ein Dichter darüber sagt, der durchaus in den Anschauungen seiner Tage befangen war. Unsere Spannung wird aber etwas gemindert, wenn wir hören, daß wir in demselben Gedicht auch über das Pariser Pflaster unterrichtet werden sollen. Der Titel lautet nämlich: *P. F. A. . . . ad. Guilielmum Budeum Parisiensem Patricium graeca et latina litteratura insignitum de influentia siderum et querela parisi pavimenti.* Bleiben wir einen Augenblick bei dem Titel stehn, so ist auf die bisher nicht bekannten Beziehungen Andrelinis zu dem großen Gräcisten Budé hinzuweisen, von dem es einmal in unserm Gedichte heißt:

Guiliermus Grajo madidus fluctuque latino.

Das Gedicht selbst ist nicht uninteressant. Der Dichter will seine These nicht beweisen, sondern setzt sie als bewiesen voraus; er beginnt gleich damit, es könne Keiner läugnen, daß die Gestirne Einfluß üben auf Gestalt und Schicksal der Menschen. Fruchtbarkeit und Wetter sei von den Gestirnen abhängig.

Cur flava ingentes jactat Germania partus
Et contracta minor bethycus ossa gerit?

Doch sei dieser Einfluß nicht so aufzufassen, als dürfe nun der Mensch die Hände in den Schoß legen. Alles von den Gestirnen erwartend.

Non tamen humano dempta est ex jure potestas
Ne vacet arbitrio libera vita suo.

Auf diese verhältnißmäßig sehr kurze Darlegung folgt nun unmittelbar ohne sonderlichen innern und äußern Zusammenhang die Klage über den Zustand der Stadt Paris. Ich theile sie der Curiosität wegen hier wörtlich mit; für den, welcher den Glanz dieser Stadt im 19. Jahrhundert kennt,

ist es von hohem Interesse, eine fast 400 Jahre alte Klage über den Schmutz und das Elend derselben zu vernehmen. Möge die Klage ohne jeden weiteren Commentar für sich selbst sprechen! Sie lautet so:

Heu mea sunt stellis saxa infelicibus orta
 Saxa profanatos inter habenda dies.
 Ecce nitent parvis constructa palatia saxis
 Et stat marmorea sculptus in aede deus
 Ast ego continuo turbae pede calcor euntis
 Et curru infelix praeteriunte teror.
 Et jactam ex altis urinam poto fenestris
 Mingit et in media sexus uterque via.
 Undique merda fluit puerorum infecta cacantum
 Et ventri pateo spurca latrina gravi
 Stercora quinetiam brevibus resoluta cucullis
 In non tergendam dejiciuntur humum.
 Suavior ut fiat triplice mixtura sapore
 Immundum effundit lota calina situm.
 Principio ignarus solum putat advena cenum
 Et damnat multo sordida strata luto.
 Clamat et o verum sortita lutea nomen
 Quam bene sunt famae congrua facta tuae.
 Ut fuit incedens urina aspersus olenti
 Turpia barbarici devovet acta modi
 Merdosas naso sordes cum sensit acuto
 Utraque compressa est naris operata manu.
 Nauseat infelix coetu derisus ab omni
 Dulcia cui putens cynna mastercus olet.
 Quam longa immutant cunctas commercia gentes
 Ille idem spurca spurcior urbe venit
 Femina cum longo mingens symphone susurra
 Deucalionae praecipitantur aquae
 Et metuo tellus fluctu sit mersa profundo
 Horrendisque tremens motibus illa ruat.
 Quidve tibi memorem fumum exhalantis opacum
 Crebra quid extincti marcida membra canis
 Major et infertur miseris injuria saxis
 Et minor illato est nostra querela malo
 Stentorea obtundunt clamantes voce sophystae
 Dum levibus nugis tempora vana terunt
 Postquam rixa silet de lana exhausta caprina
 Foetorem o quantum micta mephytis habet.
 Quam malem inferni tetrum phlegmetontis odorem
 Sentire ac stygio sulphura missa lacu.
 Exuperat reliquas urina sophystica sordes
 Sed magis insana garrulitate premor.
 Omnia tam vasto franguntur saxa boatu
 Et fex in nostros deluit alta sinus.
 Si verbosa tacet clamosi turba sophystae
 Fata feram sortis qualiacumque meae.

In unferm Manuscripte (Fol. 226—238) befinden sich endlich als letzte ungedruckte Schrift die Epigramme. In der Handschrift selbst führen sie

nicht den Titel: Epigramme; sie werden als libellus bezeichnet, an den König Ludwig XII. gerichtet. Daher sind viele Gedichte für den König selbst bestimmt, ein Gebet für die Gesundheit des Königs, Verse an die Ärzte, welche aufgefordert werden, den Monarchen rasch zu heilen, ein Jubelruf über seine Genesung, ein Tetraſtichon, das in seinem Auftrage gedichtet war und an das Thor der Stadt Blois eingegraben werden sollte, wo er geboren und zum König gewählt war,

Hic ubi natus erat dextro Ludovicus olympo

Sumpsit honorata regia sceptrum manu,

Felix quae tanti fulsit lux nuncia regis,

Gallia non alio principe digna fuit.

auch ein Epithaph für die Eltern des Königs, denen dieser ein Grabdenkmal errichtet hatte. Auch die übrigen uns schon bekannten Gönner des Dichters werden beſungen: Petrus Coardus, Guide de Rupefortis; von anderen Mäcenen werden genannt: Guillemus Dedormannus, Stephanus Poncerius, Biſchof von Paris, Franc. de Luynes, Senator, Franc. Mauracenus, venezianischer Patricier. Die Genannten werden gelobt, Andere getadelt und gehöhnt z. B. eine „Närrin“ Philippa von Blois, der eine ganz ausführliche, höchst widerwärtige Grabſchrift zu Teil wird. Tadeln der Dichter ſchon ſolche, die ihm im Grunde nichts gethan haben, deren Exiſtenz ihm gleichgültig ſein konnte, ſo wird ſein Zorn lebhafter gegen die, welche er als ſeine Feinde betrachtet. Einen, der ihn getadelt, weil er mit einem kurzen Kleide vor dem Könige erſchienen, titulirt er caeca bestia, und gegen Einen, der zwei Epigramme gegen ihn gedichtet und veröffentlicht, — er nennt freilich nicht ſeinen Namen — kann er nicht genug Worte des heftigſten Hohnes finden. Mit Lob aber gedenkt er der „königlichen Bibliothek;“ und ſeine Verse mögen hier wiederholt werden, in dankbarer Gefinnung gegen die reiche und gaſtliche Anſtalt, der auch dieſe Studie ihr neues Material verdankt. Die Verse lauten:

De bibliotheca regia

Quae colis insignes studioso pectore musas

Huc properes celeri turba diserta pede.

Volvis in archana quaecumque volumina mente

Ista dabit celebri bibliotheca loco.

Tam clarum duodene decus Ludovice parasti

Qui mixtam forti pallada marte foves.

Außer dem eben behandelten Manuscripte ſind noch 4 andere für Andrelini von Bedeutung. Das eine (cod. lat. 8394) enthält nochmals das Gedicht *de captivitate Sphorciae* (oben S. 10 fg.) und iſt hier nur zu erwähnen wegen eines prächtigen bunten Titelbildes, in welchem die Wegſchleppung des Gefangenen dargeſtellt wird. Das zweite (cod. lat. 8395) ohne Gemälde — nur der Titel mit blauen Buchſtaben auf Goldgrund — enthält die Ekloge (oben S. 39, A. 1); nur der Titel der Handſchrift weicht von den Drucken ab; er lautet nämlich folgendermaßen:

„Ad christianissimum atque invictissimum Francorum regem Ludovicum duodecimum Fausti Aegloga in qua Corydon senex sub persona Fausti admonet Mopsum juvenem ut industriosam laboriosamque ac patientem vitam agat nec umquam amissis meliora desperet. Sic demum superata adversa fortuna evadet votorum suorum compos.“

Ein drittes Manuscript (cod. fr. 2337), auf das mich Herr Pierre de Nolhac aufmerkſam machte, der überhaupt meine Studien in freundlicher

Weife unterflützte, enthält außer anderen Dingen, auf die ich hier nicht eingehen kann, eine französische Überschrift des Hecatodistichon (vgl. S. 39ff.). Die Übersetzung rührt von *Eloy du Mont dit Costentin* (*Montani Constantinensis*) her. Der Übersetzer gibt den lat. Text, eine gereimte Übersetzung und läßt dieser einen oder mehrere poetische appendices folgen, in welchen er den Sinn erklärt, gelegentlich auch eine Apologie, in welcher er dem Dichter widerspricht. So hatte Andrelini z. B. (vgl. oben S. 40) die Frau getadelt und sie bezeichnet als *in aeternos nata dolos*. Der Übersetzer will sie lieber *de tous biens origine* oder *domicile* nennen. Zu S. 41. A. 3 bemerke ich, daß der Übersetzer die Sache ganz anders faßt, indem er sagt

Aux cardinaux le rouge doit rendre
Que jusque au sang la loy doit rendre.

In der S. 41, A. 4 angeführten Stelle liest die Handschrift: *feruntur*, wodurch der Sinn allerdings einfacher und klarer wird. Den S. 41, A. 5 mitgeteilten Vers faßt der Übersetzer gleichfalls satirisch auf und läßt diese Tendenz noch deutlicher hervortreten, indem er in seinem appendix sagt:

Dicelluy est la victoire louable
Qui vaincre peult sathan monde et le dyable.

Ein viertes und letztes Manuscript (cod. lat. 8393, 28 fol. in 4°) enthält Andrelinis Gedicht über die Einnahme Genuas. Daß Andrelini ein solches geschrieben, war mir bisher unbekannt; ich hatte (oben S. 11 fg.) ein Poem des Val. Varannus über diesen Gegenstand angeführt. Andrelinis Gedicht ist auch gedruckt, Paris 1509, ein (freilich unvollständiges Exemplar desselben in der Bibl. nationale. Réserve G. 2798). In dem gedruckten befindet sich ein Gedicht des Germanus de Gamay und eine Nachschrift des Joh. Badius. Die Handschrift führt den Titel:

Publii Fausti Andrelini Foroliviensis Poetae regii ad invicissimum ac gloriosissimum Francorum Regem Ludovicum XII. de statu politico deque regia in Genuenses victoria.

Sie hat ein höchst merkwürdiges Titelbild: der König unter einem Thronhimmel reitet in die besiegte Stadt ein, weißgekleidete Kinder, die einen mit gefalteten Händen, die anderen Kreuze tragend, die dritten mit Gebetbüchern in der Hand kommen dem Einziehenden entgegen. Das Werk zerfällt in drei Bücher: Anfang und Schlußverse des Ganzen seien hier mitgeteilt. Das erste Buch beginnt mit den Versen:

Huc ades et spirans Genuam dic musa subactam
Et potior domita qui status urbe viget
Illa vel illa tuo res est cantanda favore
Non est ingenii sarcina tanta mei

Das Gedicht endet folgendermaßen:

Accipit et Franco legem de more sequendam
Mutata impulsus conditione lygur
Et jussam invicta molem struit arce superbum
Ne qua iterum populus mente rebellis eat.
Libertas domito nocitura ex hoste prematur
Si cupis in longos regna futura dies.

Befondere Anschaulichkeit kann man dem Ganzen nicht nachrühmen; Abweichungen, Vorführung des ganzen mythologischen Apparats hindern die lebendige Entwicklung der Erzählung. Bemerkenswert ist die besän-

dige Lobpreisung des Königs, die Verteidigung des Satzes, daß die Monarchie der Volks- oder Adels Herrschaft bei weitem vorzuziehen sei. Unter den französischen Führern wird Carl von Amboise mit großem Lobe hervorgehoben, als besonderer Anreiz der Franzosen zum Kampfe wird ihre Hoffnung erwähnt, sich eine Frau zu erwerben. Übrigens ist der Franzose vorurteilslos genug, um des Mutes der Genuefen ganz ausdrücklich zu gedenken. Aber trotz dieses Mutes nütze nichts gegen die französische Tapferkeit, auch nichts die neuen Gefchosse:

Quam nova tutatur sonitu Bombartha tremendo
Ipsaque inaccessi forma superba loci?
Indomitum nihil est quod francica pectora semper
Non possint aequo prostituere solo.

Auch eine Reihe anderer Ergänzungen kann ich aus dem in Paris neugewonnenen Material beibringen.

Andrelinis Dilectia sind von Joh. Maurus und Joh. Rainerius Lugd. 1549. das Hecatodilecticon von Joh. Vatelus in mehreren Drucken Paris 1553. 1563. 1608. 1615 veröffentlicht worden. Eine französische Übersetzung seiner Verse, in denen die Königin Anna ihren Gemahl aus Italien zurückruft (oben S. 13, A. 1), hat Guil. du Bois dit Cretin (Bibl. nat. G. 4415); eine Übersetzung des Gedichts de gestis legati hat Jehan Divry (Bibl. nat. G. 4453) veröffentlicht.

Von dem Verhältniß des Dichters zur Königin Anna war oben S. 6, A. 2, S. 13, A. 1, S. 15, A. 1 die Rede. Doch mußte als eigentümlich hervorgehoben werden, daß ein größeres ihr gewidmetes Werk fehlt. Ein solches hat sich nun gefunden.¹⁾

Es enthält eine Anzahl Gedichte, die der Königin Anna und ihren Verwandten gewidmet sind. Der Tod der Ersten wird in Gedichten, die an den Kanzler Antonius von Prato und an den Arzt Joh. Bartholus gerichtet sind, beklagt. Der Schmerz um die Königin sei ihm, dem Dichter, so nahe gegangen, daß er selbst erkrankt sei, und er dankt dem Arzte, der ihn wieder hergestellt habe; er erklärt sie für heiliggesprochen, läßt Frankreich, die Welt und den Himmel sich um die Verstorbenen streiten und widmet ihr eine Grabchrift. In einem andern Gedichte, dem Hauptgedichte derselben Sammlung, tröftet er die Tochter der Claudia um den Verlust der Mutter, vergleicht diese mit den besten und weisesten, keuschesten und freigebigsten Frauen des Altertums, weist aber, trotz des übertriebenen Lobes, das er spendet, den Vorwurf weit von sich ab, ein Schmeichler zu sein und erwähnt gelegentlich die Verpflichtung, die er der Königin schulde.

At ego quam testis dextrae non infimus aurae
Ex humili tollebar humo? quam pensio grandis
Cantanda imbelles animabat ad ardua masas.

1) Fausti Andrelini in Annam Francorum reginam Panegyricon. De ejusdem aegritudine Elegia. De ejusdem morte querimonia. De morte Franciscæ Britanniae ducis et Annae reginae patris uacua. Praemissis ad insignes viros epigrammatis. Cum gratia et privilegio a tergo hujus explicandis et Jodoco Badio impressori concessis. Am Ende: Sub prelo ascensiano, tertio calendas decembris MDXV. 32 Bl. in 4°. (Bibl. nation. Réserve G. 2810. Auf das eigentliche Trauer- und Todtengedicht folgen zwei Elegien, ex decem alijs Faustini epistolis selectae über eine frühere Krankheit der Königin Anna und ihre Genesung, und über den Tod ihres Vaters, des Herzogs Franz v. Bretagne. Zwischen beiden eine elegia ad Musas ut Annam Christianissimam Francorum Reginam ac Britanniae ducem perpetuo desleant, von der im Texte Gebrauch gemacht ist.

Er erzählt kurz ihr Leben und die Haupteignisse der französischen Geschichte ihrer Zeit, wobei es nicht an Lobeserhebung ihres Vaters und ihres Gemahls fehlt; ihr Tod ist verursacht durch den Neid, der sich durch das Vorhandensein dieser Vortrefflichen gekränkt fühlt: längere Reden des Neides an den Tod und Antworten des Letztern werden mitgeteilt. Ihre letzten Reden, die Bitten der Getreuen im Tempel für ihre Genesung, ihr Tod, ihr Leichenbegängniß, die allgemeine Trauer und die allgemeine Äußerung derselben werden anschaulich geschildert. Damit aber die Trauer nicht als vergänglich erscheine, werden die Mufen aufgefordert, die Todte ewig zu beweinen. Diese Aufforderung gibt dem Dichter Gelegenheit zu gewaltigem Selbstlob.

Morte gernatis opem, nostro qua tempore dixi
Carmina non priscis inferiora sonis,
Gallica barbarico qua regna immersa veterno
Deque olido extraxi corda sepulta situ . . .
Optima si qua juvant Francis manantia rivis
Non nisi Faustino carmina fonte fluunt.

Auch andere französische Dichter z. B. T. Fr. Quint. Stoa haben den Tod der Königin Anna in lateinischen Versen behandelt (Paris 1515); doch begnüge ich mich hier mit der Erwähnung derselben.

Über Andrelinis Gegner, Balbus (vgl. oben S. 20 fg.) habe ich nichts sonderlich Neues gefunden. (Vielleicht richten sich gegen ihn die oben S. 536 angedeuteten Verse). Zu erwähnen ist nur, daß in dem oben S. 45 A. 1. angeführten *Duellum epistolare* Balbus und Andrelini, beide als Freunde und Gönner des Verss. unmittelbar nach einander genannt werden und daß in Huberti Susannaeci *epigrammatum libellus* (Paris 1536, Anhang zu des Genannten *Dictionarium ciceronianum*) S. 74 sich die Verse finden:

In Balbum,
Vixit inexhaustae Veneris sub secula Fausti
Balbus, cui similem tempora nostra vident.

Bemerkenswert ist ferner, daß Balbus keineswegs von allen französischen Humanisten jener Zeit verlassen wurde. Vielmehr finden sich in einem Gedichte eines der geschmackvollsten Latiniſten, Humbert de Montmoret: *Bellum Ravennae* (1513), folgende Verse:

Balbo poeta
Jam Verona omen silet Catullian,
Balbi dulcisonis subacta libris, — und andere
In Balbi calumniatorem,

die beweisen, daß die Meinung über die beiden Gegner in Paris damals ziemlich geteilt war. Zum Schluß kann ich noch eine Notiz anfügen, die mir Herr Ch. Yriarte gütigst mitgeteilt hat. In den in seinen Besitz übergegangenen Papieren des jüngst verstorbenen Armand Bachelot findet sich folgende Notiz: *Blois 1501, 17. Janv. Lettres de naturalité accordées par le Roi Louis XII. à Mr. Fauste Angelin (sic) poëte*. Man sieht also, der Italiener ist durchaus Franzose geworden. — Und damit müßten wir von Andrelini und seinen Genossen Abschied nehmen.

Paris, 18. März 1886.

Ludwig Geiger.

LEIPZIG, DRUCK VON AUGUST PRIPS.

22/11/20

